

U101724

P-21-1805

Title - TARJUMA URDU TAFSEER; FATEH UL AZIZ
SEEPARA-E-AM

Creator - Shah Mohd. Abdul Aziz mudaddis Belhvi;
Mustajim Mohd. Hasan Khan Mustafa Abadi

Publisher - Matlas At Majeddi (Karachi).

Date - 1989

Pages - 512

Subjects - Quraan - Tafseer.

2021

9/16/15/2022

RECEIVED

کتب خانہ ابراہیم مانگی

۸۵ نمبر

فَافِرُوا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

حسبنا لیش جناب حاجی محمد سعید صاحب کتب کلکتہ خلاصی اول نمبر ۸۵

احقر محمد ابراہیم ابن مولد دار نیقی خان

ترجمہ اردو تفسیر

کلمہ معنی
تجیل دیوبند
مانگی یہ کلمہ دیوبند
نصیح سید محمد

۶۱۹۳۹

فتح العزیز بیارہم

یابہنام نیازمند محمد شفیع ابن عالیجناب حاجی محمد سعید صاحب کتب کلکتہ

فی المطبع الجید واقع کانپور

ہر علم و فن کی عمدہ و سستی کتابیں ملنے کا پتہ لاہور حاجی محمد سعید صاحب کتب کلکتہ خلاصی اول نمبر ۸۵

فہرست مضامین سیارک عم

۸	سورۃ شاذل	۳۲	سورۃ النزلت	۶۴	سورۃ عبس	۸۸	سورۃ تکویر
۱۱۸	سورۃ انفطاس	۱۴۱	سورۃ طفقین	۱۶۸	سورۃ انشقت	۱۸۳	سورۃ البروج
۲۰۸	سورۃ واطارک	۲۲۱	سورۃ کلا علی	۲۳۷	سورۃ الفاشیہ	۲۵۲	سورۃ الفجر
۲۸۰	سورۃ البلد	۲۹۹	سورۃ الشمس	۳۲۹	سورۃ اللیل	۳۵۲	سورۃ الضحیٰ
۳۷۴	سورۃ المنشرح	۳۹۳	سورۃ التین	۴۰۷	سورۃ اقتراف	۴۳۳	سورۃ القدر
۴۴۱	سورۃ البینۃ	۴۵۰	سورۃ نزلت	۴۵۴	سورۃ العادیات	۴۵۸	سورۃ القارعة
۴۶۱	سورۃ النکاش	۴۶۴	سورۃ العصی	۴۶۷	سورۃ الہنۃ	۴۷۱	سورۃ الفیل
۴۷۵	سورۃ القریش	۴۸۰	سورۃ الماعون	۴۸۳	سورۃ الکوش	۴۸۶	سورۃ الکفرون
۴۸۸	سورۃ النص	۴۹۲	سورۃ تبت	۴۹۵	سورۃ الاخلاص	۵۰۰	سورۃ الفلق
		۵۰۴	سورۃ الناس		تمت		

فوائد تفسیر فتح العزیز سیارک عم

۱۷	قائمست کو کئی چیزیں لازم ہیں۔	۲۰	جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔
۲۵	بہشتیوں کی عمر کا بیان	۲۸	روح کا احوال۔
۳۳	بیان ان چیزوں کا جو نفس انسانی کی تکمیل کے واسطے ضروری ہیں۔	۳۸	بیان مفسروں کے اختلاف کا۔
۴۰	قرآن کے جسے جس فوج کے آگے جانے والے کو۔	۴۶	موسلی علیہ السلام کے قصہ کا بیان۔
۵۴	بیان آسمانوں کی بلندی کا۔	۵۶	بیان علمائے اختلاف کا اول پر پڑھنے میں آسمان زمین کے
۶۰	قصہ صعب اور عامر کا کہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔	۶۱	انبیاء علیہم السلام کا سہ کی بات جانشین ضروری نہیں ہے۔
۷۷	بیان مردے کے جملانے کے عیبوں کا۔	۷۸	قصہ ایک دانشمند ہندو کا۔
۸۴	سورۃ عبس کے نازل ہونے کے فوائد کا بیان۔	۸۵	پیغمبروں سے بھی کبھی اجتہاد میں خطا واقع ہوتی ہے۔
۹۶	جانوروں میں کئی قسم کے بہشت میں چلے گئے اور کئی قسم کے دوزخ میں۔	۹۹	بیان عورتوں کے بیٹے گرانے کے جائز ہونے اور عزلی کے جائز ہونے کا۔
۱۰۸	نقل حضرت جبریل علیہ السلام سے۔	۱۱۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو صلی صورت پر دوبارہ دیکھا ہے۔
۱۱۲	بیان حقیقت کا ہن کا۔	۱۱۹	آئی کو خلافت کا مرتبہ حاصل کر کے کیا اسے اس جہاں میں لائے ہیں
۱۲۷	عالم کے اصول کا بیان۔	۱۲۴	دریا کے مکڑوں کا بیان۔

۱۲۶	اگر تم کے منوں کا بیان	۱۳۰	نجات اسباب کو گناہ کے پھر نجات کا متوقع ہونا تھا اور نادانی ہے
۱۳۰	مختاریت سلیمان بن عبد الملک اور ابو حازم رحمہما اللہ تعالیٰ کی۔	۱۳۵	بیان کرنا کا تینوں کے سامانوں کا آدمیوں کے ساتھ۔
۱۴۳	پانچ چیزوں کے سبب آدمی پانچ چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔	۱۴۳	چوری کے نصاب کی حد۔
۱۵۳	مشکلہ شرعی۔	۱۴۴	دین کے کام دنیا کیوں سٹے کرنا بہت برا ہے ظاہر فرس و فور کرنے سے
۱۵۹	انسان کے دل کی کیفیت۔	۱۵۶	دیندار آہی کی دلیل اور کیفیت۔
۱۶۳	علیہین کے لفظ کی تحقیق۔	۱۵۹	مقام علیہین کا بیان اور وہ منجی رحو کے مقام کا اور ان کے علم کا بیان۔
۱۶۴	اللہ تعالیٰ بندے میں دو علم جمع نہیں کرتا۔	۱۶۶	مشکلہ شرعی اور شرف کی تحقیق۔
۱۶۷	آدمی کو بعد موت کے تین حال پیش ہوتے ہیں۔	۱۸۰	ان گناہوں کا بیان جو اگلی امتوں میں نہ تھے۔
۱۸۵	بارہ برہوں کا احوال	۱۸۹	جمع کے دن کی بزرگی۔
۱۹۰	تھمے کے دن سے ابتدا ہے ہفتے کی ہماری شریعت میں۔	۱۹۴	خندق والوں کے قصوں کی ابتدا۔
۱۹۹	دوسرا قصہ خندق والوں کا۔	۲۰۰	تیسرا قصہ خندق والوں کا۔
۲۰۰	چوتھوں کے پاس بھی کتاب آسمانی تھی۔	۲۰۲	چوتھا قصہ خندق والوں کا۔
۲۰۸	نوح محفوظ کا بیان	۲۱۲	شہاب ثانی کا احوال۔
۲۱۳	ان فرشتوں کا بیان جو آدمی کی نگہبانی کرتے ہیں۔	۲۱۵	دو دنوں فغوں کے درمیان میں چالیس برس کا عرصہ ہوگا۔
۲۲۱	جہاد کے حکم نازل ہونے کی وجہ۔	۲۱۵	نطفے کی حقیقت۔
۲۳۱	دنیا کی آگ ستر گناں حصہ ہے دوزخ کی آگ سے۔	۲۲۹	پہن کی خوبی اور عبادت اور توحید خدا کی بنی آدم کی عقل میں پیدا کی ہے۔
۲۳۷	آسمانی کتابوں کی گنتی۔	۲۳۳	پانی کی قسموں کا بیان۔
۲۴۰	عبادت خدا کی انکار رسالت کے ساتھ قبول نہیں۔	۲۳۹	گناہ گاروں کے عذاب کی قسموں کا بیان۔
۲۵۱	زمین کی شکل گول ہے۔	۲۴۰	دوزخ کی آگ کا بیان۔
۲۵۳	مغرب اس شبے کا اور جزا کے وقت کی حکمت کا بیان۔	۲۵۳	معدوں کا شبہ۔
۲۶۳	عاد کے قصے کا بیان۔	۲۵۷	مخرج کی تاریخ۔
۲۶۷	خدا کی بہشت کے غائب ہونے کا بیان۔	۲۶۵	ملک الموت کا حال۔
۲۷۹	نفس نامراد اور تو اسرار مطلق کا بیان۔	۲۷۶	ماں کی محبت ضرورت کی قدر سے ہو تو میوب نہیں ہے۔
۲۸۸	بیان ہونٹوں کے پیدا کرنے کا۔	۲۸۴	بیان مشقت اور رنج آدمی کے۔
۲۹۲	کافروں کے عمل موقوف ہیں ایمان پر۔	۲۹۱	مشکین کی تحقیق۔
۲۹۳	ضمیر کی حقیقت۔	۲۹۳	ضمیر کی بزرگی کا بیان۔
۳۰۰	کھیتی کے واسطے چھ چیزیں ضروری ہیں۔	۲۹۹	نبوت کا آفتاب ظاہری آفتاب کے ساتھ منسا ہے اس کا بیان۔
۳۰۴	شریعت مثل آسمان کے محیط ہے۔	۳۰۳	مسلان کی غفلت اور راحت بھی بزرگی رکھتی ہے۔
۳۰۳	مغرب شبے کا	۳۱۰	تقویٰ اور فخر کے معنی۔
۳۱۳	نمود کا قصہ	۳۱۴	حضرت صالح کی ادنیٰ کا قصہ۔

۳۳۶	زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ قدار اور ابن طلحہ کی۔	۳۳۹	مسئلہ شرعی۔
۳۳۷	حضرت بلالؓ کا قصہ۔	۳۳۳	اٹھن کی اور بدی کی ولالت کا بیان جو اللہ تعالیٰ کے دست پر ہے۔
۳۳۸	اقتدار پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دینا نہ چاہیے۔	۳۳۶	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔
۳۳۹	مستی کی تعریف۔	۳۳۸	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بزرگی۔
۳۴۰	تفصیلیہ اسے کہتے ہیں جو حضرت علیؓ کو حضرت ابوبکرؓ اور	۳۵۷	مفسرین کا اختلاف صفیٰ اور لیل کے معنوں میں۔
۳۴۱	حضرت عمرؓ سے افضل مانے۔	۳۶۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخصوص خبریں۔
۳۵۹	ان خصوصیتوں کا بیان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۶۵	جنگ کا کے معنوں کا بیان۔
	ذات میں تھیں۔	۳۶۸	پیشی اور فقیری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ۔
۳۶۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ رہنا گانے بجانے اور	۳۷۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا بیان۔
	کہانی کے سننے سے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے۔	۳۸۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مرتبہ شرح صدر کا بیان۔
۳۸۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری شرح صدر کا بیان۔	۳۸۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مرتبہ شرح صدر کا بیان۔
۳۸۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری مرتبہ کی شرح صدر کا بیان۔	۳۸۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے مرتبہ کی شرح صدر کا بیان۔
۳۸۸	دور کے معنوں کے اختلاف کا بیان۔	۳۸۹	آن تین مقاموں کا بیان جہاں پیغمبر کا نام نہیں لیا جاتا۔
۳۹۳	انجیر کے منفعتوں کا بیان۔	۳۹۵	زیتون کے فائدوں کا بیان۔
۳۹۹	زینا پہاڑ کا بیان۔	۴۰۰	مکہ معظمہ کے حرم کی حد کا بیان۔
۴۰۳	مسئلہ شرعی۔	۴۱۰	توجہ کی قسموں کا بیان۔
۴۲۱	کلام کے لفظی تحقیق اور اس کے بھید کا بیان۔	۴۲۲	مسئلہ شرعی۔
۴۲۸	فاطمی اور محلی کا فرق۔	۴۳۱	مشجہ کے کی حالت میں آدمی کو زیادہ قریب جانا باری
۴۳۲	فائدے اور باریکیاں جو اس سورہ سے تعلق رکھتی ہیں۔		سے حاصل ہونے کی وجہ۔
۴۳۳	علم کی نعمت سب سے بڑھ کے ہے۔	۴۳۴	بنی امیہ کی سلطنت کی مدت۔
۴۳۴	شب قدر کی بزرگی کا بیان۔	۴۳۹	جماعت کی زیادتی نماز میں دل کے نور کا اور قبولیت کا
۴۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و دلیل		سبب پڑتی ہے۔
	روشن ہے اپنی نبوت پر۔	۴۴۳	عرب کے لوگ قبل ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے تھے
۴۵۱	شبہ۔	۴۵۱	شبہ کا جواب۔
۴۵۹	بیان ان نعمتوں کا جن میں غنی اور فقیر سب شریک ہیں۔	۴۷۱	ابن ہبہ کا قصہ۔
۴۸۳	زنا شرک سے زیادہ بد ہے۔	۴۸۳	باغیوں کی تحقیق۔
۴۸۴	ان علموں کا بیان جو اس امت کو خاص ہیں۔	۴۸۶	جان آدمی کی سوا حق تعالیٰ کے دوسرے کی ملک نہیں ہوتی۔
۴۹۸	بائٹل مذہب والوں کا بیان۔	۵۰۹	خطیطان کے دوسروں کی قسموں کا بیان۔

۱۰۱۷۲۴

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U101724

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وفق عباده الصالحين لاشاعة النواع الخيرات ولبسولهم
سلوكا طرقت الباقيات الصالحات والصلوة والسلام على افضل المخلوقات وعلى
اله واصحابه ذوى المقامات والكل مات اما بعد سب بھائیوں وینارا اور مومنین
تقویٰ شعار اور شائقان کلام ربانی اور متفحصان احکام یزدانی پر روشن دھویلا ہو جو کہ افضل ان کے
فرض الہی کے ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن مجید اور قرأت فرقان حمید ہے کہ پڑھنے والا اُس کا
بلا واسطہ اپنے مالک اور خالق سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہر حرف پر ثواب پاتا ہے چنانچہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ حراً من کتاب اللہ تعالیٰ فله بہ حسنة والحسنة
بعشوة امثالها لا قول السحر حرف ولكن لا قول الف حرف ولا م حرف وميم حرف یعنی
ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ کہا انھوں نے کہ سنا میں نے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ جو شخص پڑھے قرآن سے ایک حرف تو اُس کے واسطہ
اُس پڑھنے کے سبب سے ثواب نیک ہے اور ہر نیکی کے عوض میں دس گنا ثواب ملتا ہے نہیں
کہتا ہوں میں کہ السحر ایک حرف ہے لیکن کہتا ہوں میں کہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف
ہے اور میم ایک حرف ہے سو بغیر معنی سمجھنے اور مطلب بوجھنے کے اُسکی لذت سے بے بہرہ رہتا ہے اور
جب تک معنوں کو نہ سمجھیں گاتک عمل کرنا بھی اُسکے نصیب نہ ہوگا اور قرآن کے نازل ہونے سے
مقصود اصلی یہی ہے کہ اس پر عمل کیجئے اور سعادت دارین اور کمالت کو نین حاصل کیجئے چنانچہ رسول

اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بہ البس والذلہ تا جاکہ یوم القیمۃ
 ضواءہ احسن من ضواء الشمس فی بیت من بیوت الدنیا لو كانت فیہ فما ظنکم
 الذی عمل بہ ابو داؤد نے حضرت سہل بن معاذ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو مسلمان قرآن کو پڑھے اور اُس پر عمل کرے تو پہنائے
 جائیں گے ماں باپ اُس کے تاج قیامت کے دن جسکی چمک بہتر ہوگی آفتاب کی روشنی سے
 جو تمہارے کسی گھر میں ہو دنیا کے گھروں میں سے پھر کیا گمان ہے تمہارا اُس کے ساتھ جس نے
 عمل کیا اُس پر یعنی جب اُس کے ماں باپ کو یہ رتبہ اور بزرگی حاصل ہوگی تو اُس کے واسطے اللہ تعالیٰ
 ہی کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوگا علی الخصوص ہندوستان کے عوام لوگ بالکل اس نعمت سے
 محروم ہیں اور قرآن شریف کا مطلب سمجھنا اُن پر نہایت دشوار ہے ہر چند بعض دیندار عالموں
 نے ہندوستانی زبان میں ترجمہ کیا ہے لیکن بعضوں نے محض لفظی ترجمہ کیا ہے جس سے
 قرآن شریف کا مطلب عوام لوگ بوجہ نہیں سکتے اور بعضوں نے اس قدر طول کیا ہے کہ اکثر
 ذہنوں کی پریشانی کا سبب پڑتا ہے مگر تفسیر فتح الغریز تصنیف کی ہوئی حضرت قدوۃ السالکین
 زبدۃ العارفین اسوۃ الاولیاء خلاصۃ الاصفیاء رئیس العلماء افضل الفضل جامع الکملات السانی
 مور و مرآۃ نیردانی ذوالشرف والمجد والتیمیز حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی
 قدس سرہ کی کہ عوام فہم خواص پسند ہے اور بموجب مضمون حدیث شریف خیر اکاموس اوسطہا
 کے درجہ متوسط میں واقع ہے اختصار نخل اور اطباء لاطال سے بری ہے اور کوئی چیز جو توقف
 علیہ مطلب کی ہے اس میں رہ نہیں گئی گویا جامع التفاسیر ہے اور مرغوب طبع ہر غیر کو بیاد رکھی
 خوش اسلوبی اور خوش بیانی پر تمام علماء متفق ہیں لیکن فارسی عبارت کے سبب سے اکثر لوگ
 اُس کے فائدے سے محروم ہیں اور ہر چند کہ سواتین سیداروں کی تفسیر ہے لیکن اگر کسی کو بخوبی یاد
 ہو تو تمام قرآن شریف کے واسطے کافی ہے سوان سب وجہوں پر نظر کر کے جامع حسنات مصدق خیرات
 مجمع فیوضات منبع برکات محسن دوران فیاض زمان جو ادھال عالی قدر قدردان علماء و شرفا جناب
 ناو خدا محمد علی بن محمد حسین صاحب روکی دام اقبالہ نے اس امر شریف کو باقیات صالحات
 سے سمجھ کر ایک روز فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہندوستانی زبان میں ہو کر چھپے تو بہت لوگوں کو فائدہ ہو

سو جناب مدوح کے فرمانے کے بموجب اس فقیر سراپا تفسیر قلیل البضاعت قصیر الاستطاعت
 خادم علمائے زماں احقر العباد محمد حسن خاں مصطفیٰ آبادی عرف رامپوری نے اس امر
 شریف کو سعادت دارین اور فخر کونین سمجھ کر کمر کوشش کی اس کے سر انجام دینے میں مضبوط بائوٹی
 اور حق تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور ربانی موصوف کی خوش نیتی کے سبب سے تھوڑی ہی
 دنوں میں اختتام کو پہونچا یا چنانچہ ۱۲۷۱ھ ہجری میں شہر ربیع الاول کے عشرہ متوسطہ میں ابتدا
 ترجمے کی تحریر کی اور اسی مہینے میں جناب ناؤ خاں صاحب مدوح کے حکم کے بموجب چھپنا بھی
 شروع ہوا اور بچھلا اللہ تائیسویں تاریخ رمضان المبارک سنہ مذکور کو تحریر اور طبع نے حلا اختتام کا
 پہنچا فائدہ معلوم کیا چاہیے کہ اس ترجمے میں کتنی چیزوں کی رعایت کی گئی ہے سو اس کا دریافت
 کرنا مطالعہ کرنے والوں کے واسطے ضرور ہے اول یہ کہ اس کا ترجمہ لفظاً بلفظ نہیں کیا گیا بلکہ ہندی
 محاورے کے موافق ہے تاکہ مطلب بخوبی فہم میں آجائے دوسرے یہ کہ التزام اس امر کا کیا ہے کہ کچھ
 زیادتی یا کمی اصل مطلب سے نہ ہونے پاوے تاکہ اعتبار کے پائے سے خارج نہ ہو جائے لیکن تشریح
 اور توضیح کے طور پر کسی مجمل مطلب کی تشریح میں ایک دو کلمے بڑھ گئے ہیں تیسرے یہ کہ جہاں
 کوئی مطلب دقیق اور مشکل آگیا جس کا سمجھنا کسی اور علم کی مہارت پر موقوف ہے جیسے کوئی قاعدہ
 علم ریاضی یا ہندسہ وغیرہ کا تو اس کا فقط ترجمہ کر دیا ہے اس واسطے کہ اس کا سمجھنا بغیر اس علم کے
 مصطلحات کے دریافت کرنے کے نہیں ہو سکتا اور اس کی تشریح فیما بین فیہ سے خارج ہے اس واسطے
 کہ یہاں پر قرآن شریف کی تفسیر عوام فہم منظور ہے نہ حکما کے قواعد کی تحقیق چوتھے یہ کہ ترجمہ کلکتے کی
 چھپی ہوئی تفسیر عزیزیہ کے عبارت کے موافق ہے اس واسطے کہ وہاں کے علمائے اُسکو بہت تصحیح سے
 چھاپا ہے آپ صاحبان ذی عقل اور تمیز کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ انصاف کی نظر سے اس
 ترجمے کو ملاحظہ فرمائیں اور اگر کوئی بھول چوک نظر میں آوے تو اپنی والاہمتی پر نظر فرما کے
 اصلاح دینے میں دریغ نہ فرماویں کہ بموجب اس قول کے اَللّٰهُمَّ قَبِّلْ مِنَّا اِنْطِخَاةً
 وَالتَّسْبِيْحَ كَوْنِيْ شَخْصٌ بَهْوَلٌ چوک سے خالی نہیں ہے اَللّٰهُمَّ قَبِّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ
 السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
 الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورۃ کا نام تساول ہے اور اس کو سورۃ ثبا بھی کہتے ہیں مکی ہے یعنی قبل ہجرت کے نازل ہوئی ہے اس میں چالیس آیتیں اور ایک سو تتر کلمے اور سات سو تتر حرف ہیں اور ربط اس سورۃ کا سورۃ مرسلات سے اس وجہ سے واقع ہے کہ ان دونوں سورتوں میں جزا اور سزا کے معاملے کا یوم افضل کے آنے پر وابستہ کیا ہے اور تھوڑا سا احوال یوم افضل کا بیان فرمایا اور کافروں کا تعجب کرنا قیامت کے آنے میں اسی مقدمے سے دفع کیا کہ قیامت کا آنا بدون یوم افضل کے نہیں ہو سکتا اور یوم افضل بدون خراب کرنے اس عالم کے اور منقطع کرنے نوع انسانی کے ممکن نہیں ہے پھر قبل اُس دن کے طلب جزا اور سزا کی کرنا ایسا ہے جیسے کوئی گرمی کے دنوں میں جاڑوں کا میوہ طلب کرے یا جاڑوں میں میوہ گرمیوں کا سوائے محنت بے فائدہ اور حماقت کے کچھ حاصل نہیں ہے اسی سبب سے مضمون میں بھی ان دونوں سورتوں کے بہت مشابہت واقع ہے جیسے اُس سورۃ میں وَإِذَا السَّمَاءُ فُتِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ واقع ہے اور اس سورۃ میں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَوَابِغًا اور اُس سورۃ میں أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجَالًا وَاسِيًا سَابِغَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً قَرَارًا اور اس سورۃ میں أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهادًا وَالْجِبَالُ أَدْنَارًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا واقع ہے اور اُس سورۃ میں سَوْرَشَ دُورَخَ کی اور بھڑکنا اور شعلے مارنا اُس کا مذکور ہے اور اس سورۃ میں قحط سرد پانی کا اور پینا بہت گرم پانی کا دُورَخَ میں مذکور ہے اور اُس سورۃ میں هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ مذکور ہے اور اس سورۃ میں يَوْمَ يَقُومُ الشُّرُوءُ وَالْمَلَائِكَةُ صُفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ سمے اور اُس سورۃ میں إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ وَفَلَاحٍ مذکور ہے اور اس سورۃ میں حَذَّالِقَتٍ وَأَعْنَابًا متقیوں کے واسطے وعدہ دیا گیا ہے

اور اُس سورۃ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں کہا جاوے کہ خدا کے واسطے ایک مرتبہ جھکو اور سجدہ کرو تو کبھی نہ کریں اور اس سورۃ میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کو کافر آرزو کریں گے کہ کاش مٹی ہو جاوے اور دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاوے اس تکبر اور غرور کو اس گریہ و زاری اور ذلت و خواری سے کیا نسبت رہی اور اس سورۃ کا سورہ تساول نام رکھنے کا سبب یہ ہے کہ تساول عرب کی لغت میں کسی چیز سے آپس میں بہت سوال کرنے کو کہتے ہیں اور اس سورۃ میں بیان کرنا اس بات کا منظور ہے کہ بہت پوچھ پاچھ آخرت کے کاموں کی حقیقت سے اور بحث اور حکمرانوں اور صفات انہی میں کرنا اور قضا اور قدر اور جبر اور اختیار اور توحید و جود و شہود و شہود کے مسئلے میں زیادہ مباحثہ کرنا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپس میں کے جھگڑے بیان کرنا اور شرعی حکموں کی وجہوں میں غور کرنا جن کا عوام کی فہم اور بوجھ میں آنا محال ہے اور ان کی عقل ان چیزوں کے فہم کی گنجائش نہیں رکھتی ایسی چیزوں کی بحث اور تکرار نہایت فبیح اور بد ہے اس واسطے کہ اکثر بحث کرنا ایسی چیزوں میں نا فہمی کے سبب سے ان چیزوں کی حقیقت کے انکار کا سبب ہو جاتا ہے اور اگر انکار نہ کی تو اکثر لوں کے دلوں میں شبہ پڑ جانے میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ ایمان فقط ان چیزوں کے یقین لانے پر موقوف ہے ان کی وجہوں اور تفصیلوں کے دریافت کرنے اور زیادہ تفتیش کرنے کے واسطے حکم نہیں کیا گیا تاکہ ان چیزوں کا حقیقت حال دریافت کرنا دین کی ضرورت سے ہو تو اب یہی کھٹن اور لاعلاج بیماری اس اُمت میں عقیدوں کے فاسد ہونے کا اور گمراہ فرقوں کی جدائی کا سبب ہوئی ہے اور ایمان ایک عالم کا بالکل برباد کیا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اُس کی بُرائی بیان فرمائی تاکہ آدمی اُس سے ڈرتے رہیں اور گمراہی کے بھنور میں ڈوب نہ جاوے اور اس سورۃ کو سورہ نبا اس واسطے کہتے ہیں کہ نباء عرب کی زبان میں خبر کو کہتے ہیں اور خبر قیامت کی اس مرتبہ کو بزرگی اور بڑائی رکھتی ہے کہ گویا سوائے اس کے کوئی خبر نہیں ہے جس کو پوچھی اسی واسطے اس خبر کو نباء عظیم فرمایا ہے کہ یہ اپنی ذات میں بھی عظمت اور بزرگی رکھتی ہے اور اس کے ہونے میں بھی عظمت اور بزرگی ہے اور سمجھ بوجھ میں بھی اُسکی عظمت ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بزرگی خبر کی یا باعتبار اُس کی

ذات کے ہوتی ہے کہ اُس کو عمدہ شخص بیان کرتا ہے یا وہ عظمت اُس خبر کے مضمون واقع ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ایک بڑے حادثے پر دلالت کرتی ہے یا وہ عظمت اُس کے احوال اور حقیقت سمجھنے اور بوجھنے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اور نہایت وقت سے سمجھی جاتی ہے اور جو یہ تینوں صفتیں اس خبر میں جمع ہوئی ہیں یعنی یہ خبر اُس نے دی ہے جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ سوائے اُس کے اس خبر کو کوئی کہہ نہیں سکتا اور یہ بھی ہے کہ ایسے بڑے حادثے کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کی سمجھ اور خیال میں نہیں آتا اور سمجھنا بھی اس کا نہایت مشکل ہے کہ آدمی کی عقل بغیر انوار غیبی کی مدد کے اُس کو بوجھ نہیں سکتی تو ان سببوں سے اس خبر نے نہایت بزرگی پیدا کی ہے بس ایسی چیز میں دعویٰ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ خبر اسی خبر کا نام ہے اور سب چیزیں میچ ہیں اور جب آپس میں کہا جاوے کہ خبر کیا چیز ہے تو گویا یہی خبر پوچھی جاتی ہے تو جس سورۃ میں یہ خبر بیان ہووے اُس کا نام بھی خبر رکھنا چاہیے اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے اور قیامت کا حال بیان فرمایا تو کافروں کو یہ بات انوکھی معلوم ہوئی اور آپس میں تعجب اور ہنسی سے کھوج اس بات کا شروع کیا بعض نے کہتے تھے کہ کَيْفَ نَحْيِيْ اَعْظَامَ رَحْمٰنٍ سَمِيْعٍ یعنی کیونکر زندہ ہوں گی ہڈیاں جب سڑ گئیں اور بعض نے کہتے تھے کہ مَتٰی هٰذَا الَّذِیْ عَلٰی کُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یعنی ہرگز یہ بات ہونے والی نہیں ہے ان ہی اَلَا حِلُوْنَنَا الدُّنْيَا مَمُوْتٌ وَ النَّحْيٰی وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ یعنی کچھ نہیں مگر یہی زندگانی دنیا کی مرتے ہیں ہم اور زندہ ہوتے ہیں اور ہم بعد مرنے کے اُٹھنے والے نہیں ہیں پھر آخر کلام اُن کی سمجھ اور بوجھ کا یہ تھا کہ اگر یہ بات ہونے والی ہے تو کس واسطے ایک مرتبہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی اور بدلہ دینے میں اچھے اور بُروں کے اُن کے کاموں کے موافق انتظار اُس دن کا کس واسطے ہے دنیا میں کیوں نہیں دیتے کہ آدمیوں کو اُس کے دیکھنے سے عبرت اور نصیحت ہو جاوے اور بد کام چھوڑ دیں اور نیک کام کرنے لگیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں اُن کی روکر کے جزا اور سزا کا دینا قیامت کے دن پر موقوف رکھنے کا سبب بیان فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ یعنی کس چیز سے لوگ آپس میں پوچھتے ہیں اور کس چیز کے کھوج میں ہیں کیا وہ چیز قابل اُن کے سوال کرنے کے ہے اور اس کے سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں کہ بہت پوچھ پچھ کرنے سے اُنکی سمجھ میں آ جاو گی یا ایسی چیز ہے کہ لائق جستجو کے نہیں اور جب قدر اسمیں چھپڑ چھا کر نیکو مطلب سے دور پڑیں گے اور اس طور کے پوچھنے میں کہ کس چیز سے سوال کرتے ہیں اس بات کا اشارہ ہے کہ عاقل کو چاہیے کہ کھوج کسی چیز کا سمجھ بوجھ کے کرے اور پہلے یہ سوچ لے کہ یہ بات میری بوجھ میں آنے کے لائق ہے یا نہیں اگر ہو تو اُس میں ہاتھ ڈالے اور اگر نہ ہو تو ایسا نہ کرے کہ محنت اُسکی ضائع ہو جاوے اور کچھ فائدہ حاصل نہ ہووے اور مطلب برباد ہو جاوے مثل مشہور ہے کہ محنت برباد گناہ لازم آور عم کا لفظ اصل میں عما تھا الف تخفیف اور کثرت استعمال کے سبب سے گر گیا اور عرب کا قاعدہ ہے کہ ما موصولہ کے الف کو آٹھ حرفوں کے بعد گرادیتے ہیں ان لفظوں کی کثرت استعمال کے واسطے اور وہ حرف یہ ہیں ع ن ت ث د ذ ہا و کھ و فی و علی و الی و حتی اور جب بنا کلام کی سوال و جواب پر رکھی اور جواب اس سوال کا ظاہر اور کھلا تھا تو آپ ہی جواب فرمایا کہ عَنِ النَّبِیِّ اَعْظِیْمُہ یعنی آپس میں سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر سے کہ باعتبار اپنی ذات کے بھی بزرگی رکھتی ہے اور باعتبار واقع ہونے اپنے مضمون کے بھی بڑی ہے یعنی جو چیزیں کہ اُس میں واقع ہوں گی وہ بہت پر خوف ہیں کہ نہ آنکھ اُن کو دیکھ سکے اور نہ کان اُن کو سُن سکے اور باعتبار سمجھنے اور دریافت کرنے کے بھی بڑی ہے کہ کسی بشر کی عقل کو یہ طاقت نہیں کہ اُس کی حقیقت کا حقہ دریافت کر سکے پس نہ خبر اَلَّذِیْ هُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْنَ وہ چیز ہے کہ وہ اُس میں کئی طرف ہو رہے ہیں ہر چند کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس دم تک حق تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے یہ خبر پے در پے اپنے بندوں کو پہونچاتا رہا اور انبیاء اور رسول اس خبر کے ثبات کرنے میں ویلوں اور مثالوں کے ساتھ دل اور جان سے کوشش کرتے رہے ہیں اور علما متین اور نشانیاں اُس کی مفصل اور مجمل کھلی کھلی بیان کرتے رہے ہیں اور اس میں کسی طرح کا دھوکا باقی نہیں رہا لیکن باوجود ان سب باتوں کے بنی آدم کا شہمہ ہرگز دفع نہیں ہوا چنانچہ

بعضے تو بالکل اُس کا انکار ہی کرتے ہیں کہ قیامت کا وجود ہی نہیں ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ مجازاً عقلی ہوگا اور بس اور بعضے کہتے ہیں کہ خیالی ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ حسی ہے یعنی ظاہر میں ہوگا اور بعضے ایک اور طرح سے کہ سوائے عقلی اور خیالی اور حسی کے ہے پوچھتے ہیں اور بعضے معاد کو منحصر تناسخ کے طریقے میں جانتے ہیں یعنی ایک مرتبہ وہی روح دوسرے جسم میں آتی ہے اور اسی عالم دنیا کو جزا اور سزا کی جگہ جانتے ہیں اور خراب ہونا تمام عالم کا کہ رسولوں اور نبیوں کی زبانی سُنیے آئے ہیں آدمی کے بدن کی خرابی کے احوال پر کہ موت کے وقت ہوتی ہے سمجھتے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ باوجود ایسے بیان واضح کے جو اختلاف اس مسئلے میں ہے اور کسی مسئلے میں نہیں ہے اور یہی اختلاف انکار اور شک کا سبب پڑا ہے جو اکثر ذہنوں میں واقع ہے طریقہ اسلام اور نشان ایمان کا یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات شکل کہ عقل میں نہیں آتی اور آدمی اسکی کثرت اور حقیقت دریافت نہیں کر سکتا پیغمبروں کی زبان سے یقیناً سُننے تو بجز دُشمنی کے اُس پر ایمان لاوے اور اُسے مان لے اسی کا نام ایمان اجمالی ہے کہ ہمیشہ کی نیکی خیر کا سبب اور موجب نجات کا ہے اور زیادہ کھوج اور تلاش اُسکے احوال اور خصوصیات میں نہ کرے والا اپنے مطلب اصلی کو کہ ایمان مجمل ہے ہاتھ سے دیگا اور خرابی میں پڑیگا اور کچھ حاصل نہ ہوگا اور جو اس کلام کے مضمون سے ظاہر ہوا کہ اس مسئلے میں پوچھ پاچھ بہت اور سوالات مفادہ لوگوں میں جاری ہیں اور یہ سب مُضر اور مفادہ ہیں سو اب اس نفی و اثبات کے تحت پہلے پر غلطی فرماتے ہیں کہ کلاً یعنی ایسا کرنا نہ چاہیے اور زیادہ صحت جو ان چیزوں میں کرنا مناسب نہیں اس واسطے کہ ایسی چیزوں سے ایمان اجمالی میں بڑا خلل پڑتا ہے سَلِّعِلْمُونَ سو قریب ہے کہ کیفیت مجازات اخروی کو اس طرح جانیں گے کہ کچھ شک اور شبہ باقی نہ رہیگا شَرُّ کلاً سَلِّعِلْمُونَ پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایسا بچا ہیے کرنا اور نذر دیا کہ جان لیگے اور پھر اس کلام کی صرف زجر اور توبیخ کی تاکید کے واسطے ہے گویا بار بار ایسے بُرے کام سے منع فرماتے ہیں اور اسکے معلوم کر نیکے زمانے کو بہت قریب بتاتے ہیں اس واسطے کہ جو چیز آئینہ الٰہی ہے وہ قریب ہے اور بعضے مفسرین نے اول بار کے سَلِّعِلْمُونَ کو عالم برزخ کے دریافت ہونے پر چل کیا ہے اس واسطے کہ مجازات یعنی جزا اور سزا وہاں پر امتداد خیال کر نیکے واقع ہونگی اور دوسری بار کو قیامت کے دریافت ہونے پر کہ وہاں جزا اور سزا حقیقی ہوگی اس واسطے کہ وہاں روح کو بدن سے تعلق ہو جاوے گا اور

باوجود اس تعلق کے معنی تجرد کے روح پر غالب ہونگے اور کیفیت تخلیق کی باوجود غلبہ تجرد کے اُس رُوز
 کھلیا دینگی اس واسطے کہ دنیا کا تعلق تجرد کی مغلوبیت کا سبب ہے اور عالم برزخ میں اس کے عکس
 ہوگا یعنی تجرد غالب اور تعلق مغلوب ہوگا پس مطلع ہونا تعلق کی جامعیت پر اور تجرد کے غلبے پر قیامت
 کے آنے سے پہلے کسی طرح ممکن نہیں اب اس جگہ ایک سوال جواب طلب باقی رہا وہ یہ ہے کہ
 سورہ نکاح میں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ واقع ہوا ہے اور اس سورہ میں
 سَيَعْلَمُونَ واقع ہے اور سوف تاخیر اور مہلت پر دلالت کرتا ہے اور سین شتابی اور جلدی پر
 اب اگر قیامت کے آنے کو قریب اعتبار کریں تو لفظ سوف کو سورہ نکاح میں کیوں لائے اور اگر
 دور اعتبار کریں تو اس جگہ حرف سین کے کیا معنی ہوں گے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ سورہ نکاح
 میں کفار مخاطب ہیں اور اُن کے نزدیک قیامت بہت دور ہے اس واسطے اس جگہ اُن کے گمان
 کے موافق خطاب فرمایا اور حرف سوف کا کہ دوری اور بُعد پر دلالت کرتا ہے لائے اور اس سورہ میں
 ایمان والے مخاطب ہیں کہ قیامت کے آنے پر ایمان لائے ہیں اور جو چیز یقیناً آنیوالی ہے وہ بہت
 نزدیک ہے اس واسطے یہاں اُن کے یقین کے موافق خطاب فرمایا اور حرف سین کا جو نزدیک پر دلالت
 کرتا ہے لائے بموجب اس آیت کے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَرَأَوْا كُرْسِيًّا كُورًا يَمُوتُونَ كُوَارًا سَاوِ
 ہوتا ہے کہ یہ کافر عنقریب قیامت کے آنے کو سب احوال اور واقعات کے ساتھ جان لیں گے
 اور جب ان سوالات بیفائدہ کی توبیخ اور تنبیہ سے فراغت پائی تو اب استقامت تقریری کے طور
 سے کئی چیزوں سے پوچھا جاتا ہے اور اقرار کرایا جاتا ہے اور وہ سب نو چیزیں ہیں کہ عوام الناس
 کے ذہنوں میں قرار و مدار دنیا کا اُن چیزوں پر ہے اگر کوئی اُن چیزوں سے محروم رہے تو گویا وہ
 دنیا میں نہیں ہے تو جو کوئی دنیا میں زندہ ہے ضرور ہے کہ ان نو چیزوں میں شریک ہوگا اور باوجود
 ان نو چیزوں کی شرکت کے بالکل جہائی آدمیوں کی آپس میں حاصل نہیں ہو سکتی پھر جہائی اور فرت
 کا چاہنا ان نو چیزوں کی شرکت کے ساتھ ویسا ہی ہے کہ جیسے ایک گھر کے رہنے والے آدمی چاہیں
 کہ سب کے سب کھانے اور پینے اور لباس اور گھر اور فرش اور سب باتوں میں ملے رہیں اس طرح پر
 کہ ایک دوسرے سے لگاؤ اور میل نہ رکھے کہ یہ بات صریح تعنت ہے اور دعویٰ بلا دلیل ہے اور اس کا
 ہونا محال ہے بلکہ اجتماع ضدین کا اس میں لازم آتا ہے اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ مِصْرًا کیا ہم نے

زمین کو فرش اور بچھو نامتھارے واسطے نہیں بنا دیا کہ اُس میں رہا کر داور کھیتی اور سوداگری کیا کر دے اور چلنے اور مرنے میں تمھارے ٹھہراؤ کی جگہ وہی ہے اور اس بات میں نیک اور بدسلمان اور کافر سب شریک ہیں کسی جگہ جُدائی نہیں رکھتے اور قیامت کے دن چاہیے کہ نیکوں کی جگہ بہشت ہو اور بدوں کی جگہ دوزخ ہو تاکہ جُدائی اور فرق اچھی طرح سے ثابت ہوئے جیسا کہ ایک جگہ فرمایا

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُ لَهُ ذُلًّا وَهُوَ فِيهَا يُرْوَىٰ ۖ وَسُورَةُ الْحَمْدِ مِّنْ حَمْدِهِمْ وَمَعَادُهُ

وَالْجِبَالُ أَوْدَانًا ۚ اَوْر کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے مانند نہیں کیا کہ اپنے بوجھ اور بھاری پن سے زمین کو ہوا سے ہلنے نہیں دے جس طرح میخیں خمیوں کو ہلنے نہیں دیتیں سو اس منفعت میں بھی سب آدمی شریک ہیں جُدائی اور فرق آپس میں نہیں رکھتے اور قیامت کے سبب چاہیے کہ بہشتیوں کے رہنے سننے کی جگہ بہشت میں محل اور مکان شہرے چڑاؤ ہوں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پھینک دیں اور طوق لوہے کے کہ بسبب گرمی کے آگ کے مانند جلنے بھٹنے ہیں وَخَلَقْنَا كُفْرًا وَاجَاهًا ۚ اور ہم نے تمکو جوڑے جوڑے کر اور مادہ پیدا کیا تو آپس میں صحبت کر داور نسل جاری ہووے اور نسبتیں اور ناتے باپ بیٹے اور سرسے داماد کے تمھارے آپس میں ثابت ہوں اور بسبب اسکے آپس میں اُلفت اور جمعیت اور معاونت اور مدد ایک دوسرے سے حاصل ہو اور دنیا کی زندگی کافی رزق کپڑے اور یوم الفصل کو کہ قیامت کا دن ہے چاہیے کہ یہ علاقے بالکل نہ رہیں اس واسطے کہ ایک نئے والے کا رنج تمام نالے والوں کے رنج کا باعث ہوتا ہے پھر اگر دنیا میں کسی نیک شخص کے قربت والے کو دکھ دیوے تو اُس نیک کو رنج ہو تو گویا یہ دونوں اس عذاب میں شریک ہوئے اور اگر بدوں کے اقربا پر العام و بخشش کریں تو وہ نیک بدوں کو بھی بسبب قربت کے اپنے ساتھ شریک کرینگے اور اگر ایسا نہ ہو تو احسان قربت کا اُن سے فوت ہو جاوے اور انکی نیکی میں قصور پڑ جاوے اور اس میں بخشش بدوں پر لازم ہوتی ہے اور اختلاف جزا کا حاصل نہیں ہوتا بخلاف یوم الفصل کے کہ اُس دن ان ناتوں رشتوں کا نام نہ رہیگا اور بالکل یہ علاقے ٹوٹ جاوینگے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے

فَاِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ اَوْر دوسری جگہ فرمایا ہے وَكَأَيُّنَّ سُلَّ حَمِيمًا حَمِيمًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۚ اور ہم نے دنیا میں تمھاری نیند کو آرام و چین کا سبب اور کام سے فراغت کا باعث کیا تا ماندگی اور مشقت دور ہو اور تروتازگی حاصل ہووے اور یوم الفصل کو

چاہیے کہ نیند نہ ہو اس واسطے کہ اگر آدمی نیک ہے اس کو خوشی اور خرمی کے سوائے اور کچھ نہ ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ ہشتیوں کے حق میں فرمایا ہے لَا يَسْتَهْجِرُ فِيهَا نَفْسٌ وَلَا يَمَسُّهُ فِيهَا نَعُوبٌ پھر حاجت نیند کی بھی نہ ہوگی بلکہ اگر وہاں نیند ہو تو بڑے فائدے پہنچے گی بے نصیب ہونے کا سبب ہووے اور ہمیشہ کے ثواب سے نقصان کا باعث ہووے اور اگر آدمی بد ہے تو اسکو ہمیشگی کا رنج اور ملال اور فریاد اور شور لازم ہے رنج اور عذاب سے اسکو فرصت نہ ہوگی کہ ایک دم آرام سے گزارے اور وہاں سوائے مزلخ اور زفر اور شہیق اور دادیلا کے کچھ نہ ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ ان محنوں کو تصریح سے بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا لِّأُولَئِكَ وَبَنَوا أُولَئِكَ سَاطِعًا لِّبَاسٍ اور پردہ بنایا کہ جو چیز چھپانے کے لائق ہے اُس میں کیا کریں جیسے صحبت داری عورتوں سے اور شورے پوشیدہ اور بھاگنا دشمنوں سے اور چوری اور خیانت اور عیش و عشرت اور نالچ و رنگ اور تہجد اور مراقبہ اور سوائے اس کے فائدے کی بہت چیزیں ہیں کہ تعلق پردہ پوشی اور چھپنے سے رکھتی ہیں اسی واسطے کہا ہے شاعر نے شِعْرُ اللَّيْلِ لِلْعَاشِقِينَ سِتْرٌ يَا لَيْتَ أَقْوَاتُهُ تَدْوِمُ یعنی رات عاشقوں کے واسطے پردہ پوش ہے کیا اچھا ہوتا کہ رات ہمیشہ رہتی ہو اور قیامت کو چاہیے کہ احوال اُس کے ہر کسی خاص عام پر ظاہر اور کھلے ہوں چھپے اور پوشیدہ نہ ہوں وگرنہ عظمت اور بزرگی نیکوں کی اور فضیلت اور رسوائی بدوں کی ثابت نہ ہووے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ عقد نکاح کی مجلس رات کو کرنا چاہیے یا دن کو آپ نے فرمایا رات کو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس فرمایا ہے اور نکاح والی عورتوں کو بھی لباس فرمایا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ اور ایک لباس کو دوسرے لباس کے ساتھ پوری مناسبت ہے وَجَعَلْنَا النِّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو دنیا کے آدمیوں کے واسطے روزی تلاش کرنیکا وقت کیا اور قیامت کے دن ہرگز تلاش نہ ہوگی اس واسطے کہ نیکوں کو آپ ہی آپ نعمتیں ملتی اور موجود ہوں گی کیونکہ اگر ان کو وہاں بھی تلاش کرنا ضرور پڑے تو عین عذاب میں ہوں اور بدوں کو بھی وہاں تلاش کرنا نہیں ہے اس واسطے کہ اُن کے پیروں میں زنجیر اور گردن میں طوق چڑھا ہوا ہوگا اور دوزخ کے نگہبانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں گے اور بھوک اور پیاس کے عذاب میں مبتلا ہوں گے آپوری جہان دو دنوں فرقوں کی معاش کے درمیان ظاہر ہووے اور دنیا کی طرح ایکساں رنج

اور گرفتاری میں نہ ہوں دَبَّيْنَا قُلُوبَكُمْ سَبْعًا سَبْعًا اِذَا هُوَ يَمْهِنُ تَحَارُّهُ اور مہینے تھارے اور سات طبقے سخت اور مضبوط بنائے کہ ہرگز کبھی پُرنے نہیں ہوتے اور اُس میں سات ستارے پھر نپوالے بنائے کہ اُن میں حرکتیں ایک دوسرے کے مخالف کرتے ہیں اور نئی نئی طرحیں ظاہر کرتے ہیں اور ہر طرح میں ایک تاثیر اُن سے ظاہر ہوتی ہے اور ہر مومن اور کافر اور نیک اور بد اُس تاثیر کے نفع اور نقصان میں شریک ہے قیامت کے دن کے برخلاف کہ وہاں نیکوں کو درجہ جنت کے مانند چھت کے ہونگے اور روحیں نورانی نبیوں اور پیشواؤں کی درجہ بدرجہ نیچے والوں کے حق میں دفرماؤ گی اور نیچے والے اُن کی امداد سے ترقی حاصل کریں گے اور بدوں کو نیچے سے درکات و وزخ کے گھیرے ہوئے ہونگے اور روحیں ضعیف اور اُن کے پیشواؤں کی اندھیریوں کی کیفیات سے اوپر والوں کے عذاب کو دو ٹوکریں گے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور بنایا ہم نے دنیا والوں کے نفع کی واسطے ایک چراغ چمکتا ہوا تیز روشنی والا کہ آفتاب ہے اور گرمی اور روشنی اکٹھی اس میں پائی جاتی ہے اور ہر کوئی شخص نیک ہو یا بد اس کی روشنی اور حرارت سے نفع اور نقصان میں برابر ہے بخلاف قیامت کے دن کے کہ جمال الہی کی روشنی بہشت میں نیکوں کو منور کریگی اور جلال الہی کی تجلی کہ حدیث میں اس معنی سے قدم کا لفظ آیا ہے ووزخوں کو سخت حرارت اور نہایت گرمی سے جلا دیگی قَاتَرْنَا مِنَ الْمَعْصَلَاتِ اور ہم نے اُنارٹھ پکینے والے بادلوں سے مَکَّاءُ ثَجَّاجًا پانی بہت بننے والا لُفْخَرٌ جَرَبٌ جَبَّا کہ ہم اُس پانی سے اناج نکالیں کہ کھانا تھارا ہووے وَتَبَّ اَآءُ اور بہت سانسزہ گھاس کہ بعضے کو بھاجی بناتے ہو اور بعضے کو مصالح کرتے ہو اور بعضے وانہ اور چارہ تھارے جانوروں کا ہوتا ہے تا اُس سے دودھ دہی گھی اور پنیر لیکے اپنے کام میں لاؤ وَجَعَلْنَا الْفَاآءَ اور گنجان درختوں کے باغ تا مکہ میوہ کھانے اور لذت اٹھانیکے کام آویں اور ان باغوں کے میووں کو طرح طرح کی ترتیب دیکے مانند اچار اور مرہ اور سرکہ اور رس اور شراب وغیرہ بنا کے کھاؤ اور اس منفعت میں تم سب نیک اور بد مسلمان اور کافر شریک ہو کسی طرح کی جُلَّالِی نہیں ایسا نہیں کہ پانی ایک جگہ بر سے اور دوسری جگہ نہ بر سے اور کھیتی ایک جگہ پیدا ہووے اور دوسری جگہ نہ ہو اور باغ ایک جگہ جھے اور دوسری جگہ نہ جھے اور میوہ کھیں پکھیں نہ پکے بخلاف دن قیامت کے کہ وہاں نیکوں کے عمل اور اعتقاد اور احوال اور درجہ کماے ہوئے بدلیوں کے مانند دودھ اور شہد اور شراب مزیدار اور پانی صاف برساؤں گے

اور اُس سے نہریں جاری ہوں گی اور درخت بہشت کے اُس پانی کی قوت سے اور پانی کے نہروں کی طراوت سے کماؤنگی جڑوں میں پہنچتی ہے لذت والے مزیدار میوے خود بخود دینگے اور حسبِ وقت کوئی پھل کسی شاخ سے توڑ کے کھایا جائیگا تو اُسی وقت دوسرا میوہ ہوا کی تروتازگی اور کمال نشوونما کے سبب اُس جگہ پیدا ہو جائیگا اور تلمذ اور میوہ دینا وہاں کے درختوں کا بھی منقطع نہ ہوگا اور بدوں کے عمل اور اعتقاد اور بُرے خلق و صوہیں کے مانند اُٹھیں گے اور چنگاریاں برساوینگے اور اُنکے جسموں کو جلا دیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَظِلٌّ مِّمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْ ظِلِّهِ ظِلًّا لِّخِيٍّ ثَلَاثَ شُعَبٍ ۝ اور زقوم اور دوسرے درخت خاردار اور بد مزہ اور بُری شکل کے پیدا ہونے کا سبب ہونگے اور امتیاز اور جدائی دونوں فرقوں کی گزران میں خوب طرح سے حاصل ہوئیگی تو معلوم ہوا کہ یوم الفصل دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ جدائی اور ملاپ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک جگہ پائے نہیں جاسکتے تو قیامت کا دن ہونیکو باوجود ان چیزوں کے باقی رہنے کے کہ انہیں شرکت اور اتفاق واقع ہے تصور کر نہیں سکتے بلکہ اس عالم کے خراب ہونے اور اس دنیا کے انعامات اور شرکت کے اصول اور ارکان درہم برہم کرنے کے بعد البتہ اُسکی اُمید رکھنا چاہیے اور قیامت کے آنے کا وقت اس عالم کی خرابی کی شروع سے بوجھا چاہیے جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ یعنی البتہ جدائی کا دن اور نیکوں کا بدوں سے امتیاز اور فرق کر دینا اور آپس میں نیکوں کے مرتبہ علیحدہ کرنا اور بدوں کے مرتبہ ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا کَانَ مِيقَاتًا ۝ ہے ایک وقت ٹھہرایا گیا اور اُس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور دنیا میں کافروں کی جلدی کرنے سے اُس وقت کے لانے میں جلدی نہیں کرتے اس واسطے کہ اُس وقت کو کئی چیزیں لازم ہیں پہلے یہ کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کہ اب حاصل ہے بعد جدا ہونے کے پھر اسی واسطے عالم برزخ میں بھی پیام ممکن نہیں اس واسطے کہ وہاں روح کو بدن سے ہرگز علاقہ نہیں اور روح کو پہلے بدن سے تعلق رکھنے کے سوا اس بدن کے کئے ہوئے کاموں کی جزا اور جزا دیکھنا ممکن نہیں ہے اس واسطے کہ روح کو بے تعلق بدن کے سیر تمام عالم کی کرنا مثل خیال کرنے کے ہے اور کچھ نہیں مانند ایک لکھنے والے کے کہ اُسکے ہاتھ کاٹ ڈالیں اور وہ اپنی انگلیاں ہلاوے اور اپنے خیال میں گویا لکھتا ہے پس یہ حقیقت میں کچھ لکھنا نہیں خیال محض ہے دوسرے یہ کہ روہیں اور بدن سب تعلق میں جمع ہوویں اس واسطے

قیامت کو کئی چیزیں لازم ہیں

کہ فرق اور جدائی بدون جمع ہونے کے ممکن نہیں مثلاً ایک گروہ کے ساتھ ایک جگہ پر ایک طرح کا معاملہ کیا تو امتیاز اُس گروہ کا حاصل نہ ہو گا جب تک کہ اور جماعتوں کے ساتھ اُسی جگہ اُسی وقت دوسری طرح کا معاملہ نہ کریں والا گمان اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ بمقتضائے اسوقت کے اُس مکان میں ہوا اگر اور جماعتیں اسوقت اُس مکان میں ہوتیں تو اُنکے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا جیسا کہ دنیا والے عزت اور ذلت اور رزق کی کشادگی اور تنگی کو زمانے کی گردش کے تقاضے سے سمجھتے ہیں اور اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ اگر اگلے اسوقت میں ہوتے تو اسی حالت میں گرفتار ہوتے اور اگر رزائی کے ملکوں کے رہنے والے لفظ والے ملکوں میں ہوتے تو بھوک بھوک پکارتے اسواسطے ضرور ہے کہ قیامت کا دن نوع انسانی کے تمام ارواح اپنے بدن سے جدا ہونے کے بعد واقع ہووے تاکہ ایک وقت میں ایک جگہ پر سب رحوں کا اُنکے بدنوں سے تعلق ہووے تیسرے یہ کہ مشترک نعمتیں جو فقیر اور غنی مومن اور کافر نیک و بد بخت نعمت والے اور عذاب والے تندرست اور بیمار کے درمیان دنیا میں برابر ہیں کچھ باقی نہ رہیں والا برابری اور شرکت لازم آتی ہے اور مقصود اصلی کہ تفرقہ اور امتیاز ہے حاصل نہ ہو چوتھے یہ کہ اس آسمان اور زمین کے بدلے ایک اور مکان چاہیے اور جب وہ مقام اور وہ جگہ اس عالم میں آسمان و زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو اُسکے ظاہر کریں آسمان و زمین کا نیست کرنا بھی ضرور ہوتا کہ نیکوں کو بہشت آسمان پر ظاہر ہووے اور بد نکودونخ زمین کے نیچے سے بھر کے اسیواسطے وہ روز نہ آویگا مگر گئی مَرَّيْنَفْخَمُ فِي الصُّوْرِ یعنی جس دن پھونکا جاوے صور اور یہاں مراد دوسرے بار کا صور پھونکنا ہے کہ اُسی سے قیامت کے دن کی شروع ہے اور اس پھونکنے کے سبب سے رحوں ہر ہر فرد انسان کی اپنے اپنے بدن سے ملکر ہر مذہب والا علیحدہ علیحدہ اٹھیکا اور فرشتے تنزک کی طرح سب آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ جتھے کر دینگے جیسے یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور ہندو اور اُسکے سوا سب کی صفیں جدا جدا ہوں گی اور مسلمانوں کی صف علیحدہ ہوگی پھر ہر پیغمبر کی امت علیحدہ اور ہر ایک پیغمبر کی امت میں بھی ہر مذہب والا علیحدہ اور اسی طرح ہر عمل والا نیک ہو یا بد علیحدہ ہوگا جیسے نمازی علیحدہ اور روزہ دار علیحدہ اور حرام کار علیحدہ اور چور علیحدہ اور شرابی علیحدہ اسی طرح ہر خلق والا علیحدہ ہوگا جیسے متکبر اور بد خلق علیحدہ اور رحمدل اور محبت والے علیحدہ اسی طرح ہر رُسب والا علیحدہ ہوگا جیسے حمد کرنے والے علیحدہ اور صبر کرنے والے علیحدہ اور شکم

کر نیوالے علیہ اور متوکل اللہ پر بھروسہ کر نیوالے علیہ کھڑے کیے جاوینگے بڑے لشکر کے رسالوں
 اور پلٹنوں کے مانند کہ پہلے ایمرؤں کے سبب سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لشکر فلاںے امیر کا ہے
 پھر رسالہ داروں سے کہ یہ رسالہ فلاںے رسالدار کا ہے اور یہ لوگ فلاںے جمعدار کے ساتھ کے ہیں
 پھر فرشتے ان سب کو اسی انتظام سے حشر کے میدان میں لجا لینگے فَنَّا تُونَ اَفْوَاجًا یعنی پھر آوگے
 تم سب غول غول اور فوج فوج ہو کر کہ ہرگز ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ سے ملنے نہ پاویں گے
 اور ان معنوں کو بہت آیتوں اور حدیثوں میں بیان فرمایا ہے ان میں سے یہ آیت ہے وَفِیْہِمْ خِشْفٌ
 اَعْلٰی اللّٰہِ اِلٰی النَّارِ فَهُمْ یَدْرَعُوْنَ ۲۴ ج ۲ ع ۲ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَفِیْہِمْ خِشْفٌ
 کُلِّ اُمَّۃٍ فِیْ جَآءِمْ یُکَذِّبُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ یَدْرَعُوْنَ ۲۰ ج ۲ ع ۲ اور سوا اسکے بہت سی آیتیں
 ہیں کہ ان سب کے ذکر کر نہیں کلام بڑھ جائیگا اور بعضی صحیح حدیثوں میں نشان اور علامت ہر فوج
 کی بھی بیان فرمائی ہے جیسے دغا بازوں اور عہد شکنوں کی مقدر پر ایک نشان یعنی جھنڈا ہوگا اسطرح
 سے کہ بڑے معاملے کے دغا بازوں پر بڑا جھنڈا اور چھوٹے مقدمے کے دغا بازوں پر چھوٹا جھنڈا اُس
 مکان پر جمیگا اور جنہوں نے غنیمت کے مال میں دغا بازی کی ہے اور کوئی چیز اپنے سردار کی بخبری
 سے لے لی ہے وہ چیز اسکی گردن پر لدی ہوئی لاوینگے اگر اونٹ یا بکری یا گائے ہے تو وہ آواز کرے گی
 اور اگر بھان یا کوئی کپڑا ہے تو پھریرے کے مانند اڑیگا اور شہیدوں کو خون بھرا ہوا اٹھاوینگے اور ان کے
 رزخوں سے مُشک کی بو آوے گی اور رز لا نیوالی عورت کا کُرنا گندھک کا ہوگا اور بدن اُس کا خارشٹیل
 کا سا ہوگا اور بے احتیاج سوال کر نیوالے کا مُٹھ زخمی اور چھلدا ہوا ہوگا علیٰ ہذا القیاس صحیح حدیثوں میں
 تلاش کرنے سے اس طرح کی نشانیاں بہت سی پائی جاتی ہیں اور ثعلبی نے اپنی تفسیر میں مع سند
 بیان کیا ہے اگرچہ سند اسکی بہت معتبر نہیں ہے اور روایتیں اسکی بہت مضبوط نہیں ہیں وہ یہ ہے
 کہ ایک روز صحابہؓ تے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فوجوں کا حال جو اس سورہ میں مذکور
 ہے پوچھا تھا اپنے فرمایا کہ دشمن فرقے اس اُمت سے دس جتھے ہو کر آویں گے ایک فرقہ سندر وکی
 شکل ہوگا وہ چیلو رہو گئے دوسرا فرقہ سُور کی شکل ہوگا وہ حرام خوار اور رشوت لینے والے ہونگے تیسرا فرقہ
 اوندھا ہوگا یعنی سر نیچے اور پانوں اوپر ہونگے اور فرشتے انکو مُٹھ کے بل کھینچیں گے وہ بیاج کھائیوا
 ہونگے چوتھا فرقہ اندھا ہوگا وہ قاصی اور مہنتی ہونگے کہ ناحق حکم کرتے تھے اور چھوٹا فتویٰ دیتے تھے

پانچواں فرقہ کو نگاہرا ہو گا وہ وہ لوگ ہونگے کہ اپنی عبادت اور بندگی پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے
 برابر دوسرے کو نہیں جانتے چھٹا فرقہ زبانیں اپنی چبا دیگا اور انکی زبانیں منہ سے نکل کے انکی
 چھاتیوں پر پڑی ہونگی اور زر و پانی اور پیسے انکے منہ سے بہتا ہو گا کہ سب محشر والے ان کے
 دیکھنے سے کراہت کر س گے یہ وہ عالم اور مشائخ ہوں گے کہ انکے عمل انکے قول کے مخالف
 ہونگے کہیں گے کچھ کرینگے کچھ سناواں فرقہ ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہونگے وہ وہ لوگ ہونگے کہ بے زبان
 جانوروں کو ایذا دیتے ہیں اور ہمسایہ کو رنج دیتے ہیں آٹھویں فرقہ آگ کی سولیوں پر لٹکا ہو گا کہ یہ
 وہ لوگ ہونگے کہ لوگوں کے بھید نظام حاکموں سے ظاہر کر کے ایذا رسانی کرتے ہیں نواں فرقہ ایسا
 ہو گا کہ جنگی بدبو و زار طرے ہوئے کی بدبو سے زیادہ ہوگی اور سب محشر والوں کو اس بدبو سے ایذا
 پہونچگی وہ وہ لوگ ہونگے کہ اپنی شہوتوں اور دنیا کے مزوں میں گرفتار ہوئے ہونگے اور اپنے مال سے
 اللہ کا حق نہ دیا ہو گا اور وہ مال اپنے جی کی خواہش میں خرچ کیا ہو گا دشاواں فرقہ ایسا ہو گا کہ
 گندھک کے کرتے انکے پیروں تک اور انکے بدنوں پر چپکے ہوئے ہونگے یہ لوگ تکبر اور غرور
 کرنے والے ہونگے یہ سب بد بخت اور گندگا راس امت کے ہیں لیکن ایماندار اور نیک بخت سو
 بعضے ان سے چودھویں رات کے چاند کے مانند اور بعضے آسمان کے ستاروں کے جیسے چمکتے ہونگے
 اور بعضے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہونگے اور بعضے جڑاؤ کرسیوں پر اور بعضے مشک و زعفران کے ٹیلوں پر
 و علیٰ ہذا القیاس و فی حقیقت السماء اور کھولا جاوے آسمان پھٹنے سے تافرشتہ نامنہ اعمال لیکے اُتریں
 اور ان عملوں کی صورت کہ آسمان پر چڑھنے کے بعد پیدا ہوئی تھیں ظاہر ہوویں اور بہشت کہ
 جائے قرار اس کا سناویں آسمان کے اوپر ہے ظاہر ہووے گا کہ آسمان مانند سر پوش کے خوان
 سے اٹھا لیا ہے فَكَانَتْ آيَاتًا بَاطِلًا یعنی پھر ہو جاوے آسمان دروازے کہ اُسی راہ سے بہشت میں
 داخل ہونا ہو گا اور نعمتیں بہشت کی دیکھیں گے قَسَبِ رِجَالٍ اَلْجِبَالِ اور چلائے جاوینگے پہاڑ کہ
 زمین کی میخوں کے مانند تھے فَكَانَتْ سَنَابًا پھر ہو جاویں گے وہ پہاڑ جیسے اُڑتی ریت کہ
 دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے اور حقیقت میں ریت ہے اس طرح سب پہاڑ چمکنے کی وقت دور
 سے ایسے معلوم ہونگے کہ پہاڑ ہیں اور حقیقت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کے مانند ہو چکے ہیں جیسا
 کہ دوسری جگہ فرمایا ہے وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهْيَلًا ۲۹+۱۳ اور دوسری جگہ فرمایا ہے

جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے

وَكَانَتْ هَبَاءً مُّصْبًّاتًا ۚ ۱۴ x ۲۰ اور جب زمین کی بیجوں کی یہ حالت ہوگی تو زمین بطریق اولیٰ درہم برہم ہوگی اور ٹھکانا دوزخ کا کہ اُسکے نیچے تھا کھل جاوے گا تاکہ آسمان کی جگہ بہشت ٹھہرے اور زمین کی جگہ دوزخ اور جدائی نیکوں اور بدوں میں اور فرمانبردار اور نافرمانوں میں ثابت ہو اور جب آسمان اور زمین نیچے سے اُٹھ گئے تو سورج اور برسات اور دوسری نعمتیں کہ کافر اور مسلمان اُن میں شریک ہیں سب فنا ہو جائیں گی اور کسی طرح شرکت اور برابر نیکیوں اور بدوں میں شریکی اس واسطے کہ نیکوں کی جگہ اور ٹھہری اور بدوں کی جگہ دوسری ٹھہری لائے جھٹکتے کہ کانت مَصَدَّاتٌ بیشک دوزخ ہے تاکہ میں اور مکان دھڑکے کہ اُسکے کنارے پر فرشتے گزراور زخیل و طوق آگ کے لیے بے کھڑے ہونگے اور دوزخیوں کو پکڑ کے لیجائیں گے لِلطَّغْيٰتِ مَبَآئِلَ شَرِّیْنَ کا ٹھکانا اور مسلمانوں اور نیکو کاروں کو سوائے اس پر گزرنے کے اور اُسکے دیکھنے کے خوف کے اور کوئی رنج اور اذیت نہ پہنچے گی بعضے اُن سے بجلی کی طرح تڑپ کے اُس پُل سے پار ہو کر بہشت میں پہنچیں گے اور بعضے اندھی کی طرح اور بعضے دوڑتے گھوڑے کی طرح اور علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کہ بہت گناہوں میں آلودہ ہو گا گرتے پڑتے سات ہزار برس میں اُس پُل سے پار ہو گا اور حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسافت پُل صراط کی تین ہزار برس کی راہ ہے ہال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے ہزار برس چڑھاؤ اور ہزار برس اُتار اور ہزار برس برابر کی راہ ہے یہ سب ایمانداروں کا حال ہے اور کافر دوزخ کے موکلوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر دوزخ میں ڈالے جاویں گے لَبِثْتُمْ فِيْہَا اَحْقَابَ اَلْہِیْمِ گے اُسی دوزخ میں بے شمار قرون اور ہلالِ ہجری سے منقول ہے کہ اُنھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حقے کے معنے پوچھے تھے سو آپ نے فرمایا کہ حقہ ستر ہزار برس کا ہوتا ہے اور برس بارہ مہینے کا اور مہینہ تیس دن کا اور ایک ایک دن دنیا کے برس کے برابر اور یہاں مراد ہے بیشمار مدت سے اور بعضے نادان اس آیت میں اپنی نہم کی غلطی سے کہتے ہیں کہ اس آیت سے دوام اور ہمیشگی بوجھی نہیں جاتی جیسا کہ اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس آیت میں احتساب کی تعیین نہیں فرمائی ہے تاکہ عذاب کا منقطع ہونا معلوم ہووے بلکہ کثرت سے یہی بوجھا جاتا ہے کہ احتساب غیر متناہیہ مراد ہیں اور ان نادانوں کو اس بات کا شبہ ہو کہ جو حقہ کی مدت معین ہے تو احتساب بھی معین ٹھہرے اور یہ نہیں پوچھے ہیں کہ ایک حقہ کی

مدت کا معلوم ہونا احقاب کی مدت معلوم ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھہرنے کی مدت کا بیان کرنا منظور نہیں بلکہ منظور یہ ہے کہ دوزخیوں کے ٹھہرنے کی مدت دوزخ میں جہنوں سے اندازہ کیا جاسیے نہ قرون اور برسوں اور مہینوں اور دنوں اور ساعتوں سے واسطے کہ اگر مدت کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو ساعتوں سے گنتے ہیں اور اس سے زیادہ ہو تو دنوں سے اور اس سے زیادہ ہو تو مہینوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو برسوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو قرون سے گنتے ہیں اور جو شمار میں نہ آسکے تو حقہوں سے بولتے ہیں جس طرح تھوڑے مال کو درہیوں سے شمار کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ ہو تو پنجوں اور دھون سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو سیکڑوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو ہزاروں سے اور جو شمار میں نہ آسکتا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں سے تعبیر کرتے ہیں اور فرما ایک بڑے عالم کا نام ہے اُس نے کہا ہے کہ لفظ احقاب کی اُس صفت کے ساتھ موصوف ہے جو آگے آتی ہے یعنی لَا يَكُنْ وَاقِعًا فِيهَا بَرٌّ دَاوَا لَا شَيْءًا بَالًا لَعْنِي وہاں کچھ مزہ ٹھنڈک نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو ملیگا جو کچھ بھی سرد ہو اسے باہر کے بدن کو اور سرد پینے سے اندر کے بدن کو تھوڑی تخفیف اُس جلنے کے عذاب سے حاصل ہووے جیسا کہ دنیا میں تپ دالے کو ایسی چیزوں سے تخفیف ہوتی ہے تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اتنی مدت ورازیں سردی کے نام سے واقف نہ ہونگے بعد اسکے اُن کو زمرہ کے طبقے میں لیاویں گے اور سردی کے عذاب میں گرفتار کریں گے یہاں تک کہ اُنکی رگیں اور پٹھے سردی کی زیادتی سے جم جاویں گے پھر دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے اور جتنی مدت کا پہلے ذکر ہو چکا اتنی مدت اُس طرح جلاوینگے اسی طرح ابدالآباد عذاب میں رہینگے کبھی گرمی میں رہینگے کبھی سردی میں اور جو اس آیت میں حکم ہوا کہ اتنی مدت دوزخ میں کچھ پینے کی چیز نہ چکھیں گے اور حال یہ کہ دوسری جگہ فرمایا لَكُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ج ۱۷ اسی واسطے اس جگہ بطور استثناء کے فرمایا لَا حَمِيمًا مگر پانی گرم کھولتا ہوا کہ اُنکی انگریزیاں کاٹ ڈالیں گے اور اندر کی گرمی دہنی چوگنی کر دیگا تخفیف کا تو کیا ذکر ہے وَ غَسَّاقًا اور سپ اور زرد پانی کہ دوزخیوں کے ہر سر پہلے پہلے جوڑوں سے نکل کے گر پھولیں میں جمع ہوگا اور پیاس کی نہایت بے قراری سے اُس کو پانی سمجھ کر پی جاویں گے اور وہ اُنکے اندر کو ایسی جبری طرح سے خراب کر دیگا کہ اُس کا زہر تمام بدن میں پھیل جاویگا اور اگر دوزخیوں کے دوزخ میں رہنے کی مدت دور و دراز سنکر کسی کے دل میں شبہ آوے کہ کافروں نے کفر اور گناہ دنیا میں تھوڑے دنوں

کیا تھا یعنی عمر بھر کہ وہ مدت مقرر ہے اور اسکی عوض میں ہمیشگی کے عذاب کی نذر دینا ظلم صریح ہے
 اُس کا جواب یہ ہے کہ تمھاری غلط فہمی ہے بلکہ تجویز کرنا ہمیشگی کے عذاب کا اُنکے واسطے عین انصاف
 ہے اور اس عذاب میں جزا نہ دیا و گئی مگر جزا عَوْذًا فَافَاہ یعنی بدلہ پورا موافق اُنکے عملوں کے نہ زیادہ
 اس سے اس واسطے کہ بعد تامل اور غور کرنے کے معلوم ہوتا ہے کہ عمل اُنکے بھی ابدی اور غیر متناہی
 تھے اس واسطے کہ اَللّٰهُمَّ کَاثِرًا لَا یَرِیْ جُنُودَ حَسَابًا وہ ہرگز حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور
 جب اُمید حساب کی نہ تھی تو اُن کے کاموں کا موقوف ہونا ناچار ہے اور اس بات کے گم
 ہونے سے تھا نہ عذاب الہی کے خوف سے اور ثواب ملنے کے سبب سے اس واسطے کہ یہ دونوں باتیں
 حساب کے توقع کی صورت میں ہوتی ہیں اور اُنکے عمل نہ کر سکی وہ مثل ہے کہ عصمت بنی بی از
 بے چادری اور اُنکے دلوں میں محبت گناہ کی ایسی کھپی تھی کہ انکی روحوں کی رگ دریشوں میں مل گئی
 تھی اور ایک خاص طبیعت کا حکم پیدا کیا تھا اور روح تو ابدی ہے ہمیشہ تسبیح اور اُس خاص طبیعت
 کا حکم اُس سے جدا ہونا محال ہے تو وہ خاص طبیعتیں بھی جیتک روح ہے اُسکے ساتھ ہیں اور سبب
 اُسکے عذاب کا اور جب سبب ہمیشہ رہا تو سبب کے پائے جانے میں کیا تعجب ہے اور بھی یہ اعتمادی
 حساب آخرت سے عمل جو اس پر کفایت نہ کی تھی بلکہ وہ عمل کہ انکی روح کی ذات سے تعلق رکھتے
 تھے اور ہرگز اسباب و وجوہ اس میں دخل نہ تھا اُن سے صادر ہوئے تھے تو وہ فعل ہمیشہ روح
 کے ساتھ ہیں اس واسطے کہ یہ کفر کرتے تھے قَدْ کَانَ بَیِّنًا اَوَّحٰیثًا اَمِیْنِ ہمارے آیتیں جو جزا اور
 حساب کے ہونے پر دلالت کرتی تھیں کِذَّبَ اَعْمٰرًا کہو نہ انکے دلوں میں اُنکے سچے ہونیکہ گمان
 بھی نہ تھا اور اس طرح کا ٹکڑا جانا کام روح کا ہے نہ بدن کا تو بعد جدا ہونے روح کے بدن سے
 برزخ میں اور پھر بعد ملنے روح کے بدن سے عالم شہر و نشہر میں ہمیشہ وہی انکار باقی ہے مانند
 بد مزاجی سخت کے کہ دم بدم سبب رنج کا ہوتا ہے اسی طرح یہ انکار بھی دم بدم زیادتی عذاب کا
 سبب ہوگا اور پھر اگر کسی کی خاطر میں شبہ گزرے کہ گناہ کی محبت اور آیتوں کا انکار اور دوسرے روح
 کے بُرے عمل اس طرح کے نہ تھے کہ کسی پر ظاہر ہوتے پھر اس کے بدلے میں اس طرح کا عذاب
 کرنا ظاہر میں کہاں سے درست ہوگا اور جیتک گناہ ظاہر میں ثابت نہ ہو مواخذہ اور پکڑ اُس پر
 درست نہیں ہے اور جو اُن لوگوں کے گناہ آدمیوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے یہی عمل بدن کے

تھے کہ سبب مجاہد ہونے روح کے بدن سے موقوف ہوئے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بُرائی کا حال
 حاکم کو معلوم ہونا ضرور ہے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اور اُنکے اعمال روحیہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بلکہ
 اُس کے خفیہ نویس یعنی کراماتین نے بھی لکھ رکھا ہے اور قول اور فعل اُنکے بھی اس پر دلالت کرتے
 ہیں دیکھی تھی اور ہر چیز بدن اور روح کے عملوں سے اور وہ قول اور فعل کہ اُن پر دلالت کرتے تھے
 اخصیئۃ ہمنہ اُنکو گن رکھے ہیں اور ہمنے فقط اپنی گنتی پر اعتما و نہیں کیا بلکہ کتبہ یعنی لکھ کر
 اقیامت کے کارکنوں کو ہر وقت یاد رہے اور عمل غیر متناہی کی جزا بھی غیر متناہی چاہیے فَنُؤْثِقُ
 فَلَنَنْزِلَنَّهُ كَمَا لَا اَعَدَّ اَبَاہُ اب چھو کہ ہم نہ بڑھاتے جاوینگے تم پر مگر مارا اور عذاب کرنا بخلاف
 ایسا نادر گناہگاروں کے کہ اُن کا عذاب صرف اعضا کے عملوں پر ہوگا اور موقوف ہو جاوے گا اس واسطے
 کہ اُنکی رو میں ایمان کے سبب بدی سے پاک نفس یعنی بدی نہ رکھتی تھیں اور تنبیہ الغافلین
 میں لکھا ہے کہ جب دوزخی بہت پیاسے ہوں گے اور پانی مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل پیدا ہوگا
 اور اُس سے سانپ اور بچھو بختی اونٹوں کی گردنوں کے جیسے برسیں گے اور اُن کو پھاڑ پھاڑیں گے
 اور اُنکا زہر ایسا ہوگا کہ ہزار سال تک اُسکی تاثیر اُنکے بدنوں سے نہ جاوے گی اور یہی معنی ہیں اس
 آیت کے کہ سَنَدُّ نَاهُمْ عَنِ اَبَاہُ فَنُؤْثِقُ فَنَنْزِلَنَّهُ كَمَا لَا اَعَدَّ اَبَاہُ اور اس آیت میں بھی کہ فَنُؤْثِقُ
 فَنَنْزِلَنَّهُ كَمَا لَا اَعَدَّ اَبَاہُ اور اس جگہ ایک شبہ اکثر آدمیوں کے خاطر میں گزرتا ہے اور
 وہ یہ ہے کہ جو چیز مخالف مزاج کے ہو تو دوام اور ہمیشگی کے سبب سے اُسکی تاثیر معلوم نہیں ہوتی
 اور کچھ رنج اور دکھ نہیں ہوتا جس طرح دق دالے کو گرمی سے کچھ ایذا نہیں ہوتی ہے اُس کا جواب
 یہ ہے کہ اس طرح کا معلوم نہ ہونا بد مزاجی شغف کی صورت میں ہے نہ بد مزاجی مختلف میں اور دوزخ
 والوں کو طرح طرح کے عذاب سے دکھ دیوں گے اور ہر قسم کے عذاب کو وہ لوگ قوت سے دریافت
 کریں گے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ دریافت کرنا واسطہ
 آدمی کے بدن میں جلد ہے یعنی بدن کا چمڑا اور دوزخیوں کی جلد جلنے کے بعد پھرنے سے
 پیدا ہوگی اور اس جلد کی دریافت کی قوت تازگی کے سبب سے بہت قوی ہوگی جیسا کہ جب
 زخم پر نئی کھال جمتی ہے تو اُس کے دریافت کی قوت قوی ہوتی ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ سردی
 اور گرمی اُس سے معلوم ہو جاتی ہے اور دوزخیوں کے عذاب کی زیادتی کا سبب ایک یہ بھی ہوگا

کہ اُن کے مخالف اور دشمن طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے جاویں گے جیسا کہ فرمایا ہے إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَازًا ۖ بَيْشَاقِ ۖ دُرِّ وَالْوَلَدِ ۖ کَوْمِ اِدْمُنِ ۚ ہے اور اُن کا مرتبہ بے حکموں نافرمانوں کے مرتبہ سے جدا اور ممتاز ہیں حَقَّ اَقْتِ ۖ باغ ہیں میوؤں سے بھرے اور گرداگرد اُن باغوں کے دیوار ہے محافظت کے واسطے اور حدیقہ عرب کی لخت میں اُسی باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو ۚ اَعْنَابًا ۖ اور انگور بہت ٹٹپوں سے لٹکے ہوئے اور یہ باغ دوزخیوں پر مانند دوسری دیوار کے ہوگا اور جو انگور کی ٹٹپیاں مکان کی جیسی ہوتی ہیں کہ اُس کے سایے میں بیٹھتے ہیں اور مانند چھت کے اُس کو بناتے ہیں اور ایک طرح سے وہ درخت ہیں کہ مقصود اُس سے میوہ کھانا ہے اسی واسطے اُسکو خاں کر کے ذکر کیا والا یہ بھی اُن ہی سب میوؤں میں داخل ہے کہ حَقَّ اَقْتِ کی لفظ ان سب کو شامل ہے تو گویا ارشاد ہوتا ہے کہ اُن باغوں میں ساہبان انگور کی ٹٹپوں کے ہونگے بجائے بارہ دری اور بنکھلے کے ۚ کی آہستہ اور نوجوان عورتیں اُن بیاہی کہ اُنکی چھاتیاں اٹھی ہوئی سخت ہونگی بلوغت کی حد کو پہنچی ہوئیں یہ اسواسطے کہ سیر باغ و بہار کی بے یاروں اور خوبصورت آشناؤں کے اور بغیر پوشاک کے بے لطف اور بے مزہ ہے اَشْرَابًا ۖ یعنی وہ سب عورتیں ہم سن ایک عمر کی ہونگی اور پرہیزگاروں کی عمر کے برابر اسواسطے کہ سب کی رحوں کا بدن سے ملنا ایک ہی وقت میں ہوگا وہ وقت جب دوسری مرتبہ صورت چھونکا جاویگا کہ صورت کے چھونکنے کے ساتھ ہی سب روحیں اپنے اپنے بدن سے بجا ہونگی تو گویا ایک ہی وقت سب کے سب پیدا ہوئے جیسا دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّا اَلْشَّائِطٰتِ الْاَنثٰۃَ ۚ فَجَعَلْنٰھُنَّ اَزْوَاجًا ۚ لِّاَشْرَابِ الْاَیْمٰنِ ۖ ۛ ج ۛ ۛ ۛ اور یہ عورتیں دنیا کی ہونگی کہ متقیوں کو ہمجنسی کے سبب اُنکی صحبت سے محبت اور خوشی خاطر خواہ حاصل ہوگی اور اُنکا ہم عمر ہونا اُلُفَّتِ اور محبت کا زیادہ تر سبب ہوگا اور یہی سبب ہے جو بوڑھوں کو جوانوں کی صحبت سے اور جوانوں کو بوڑھوں کی صحبت سے نفرت ہوتی ہے اور اکثر تفسیروں میں مذکور ہے کہ بہشت میں مرد اور عورتیں تینتیس سال کی ہونگی اسواسطے کہ کمال ہر وقت کا اور خوشی اس عمر میں زیادہ ہوتی ہے والا پیدائش اُنکی دوسرے صورت چھونکنے کے وقت ہوگی اور اسوقت سے بہشت میں داخل ہونے تک مدت بہت ہے اور جو بعضی روایتوں میں آیا ہے جیسا کہ تفسیر زاہدی اور تفسیر واحدی میں مذکور ہے کہ عورتیں سترہ اٹھارہ برس کی عمر کی ہونگی اور مرد تینتیس برس کی عمر کے ہونگے اس کا مطلب یہ ہے

کہ عورتوں کی صورت اور جوڑ بند جنت میں دنیا کی عورتوں کے موافق ہوں گے اس واسطے کہ عورتوں میں خوبصورتی کا کمال اسی عمر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد نقصان شروع ہوتا ہے اور چھاتیاں جھننے اور دودھ پلانے کے سبب سے ڈھل جاتی ہیں اور ان کوئی مزاج یعنی زمانہ مزاج کہ نہایت تر ہے اس وقت میں خشکی کے سبب اعتدال پر ہو جاتا ہے اور بدن کا سٹول خوش نختی ہونا اور سادہ پن اور نا سمجھ ہونا کہ جمبولوں اور محشوتوں میں مرغوب ہے اسی عمر میں بہت ہوتا ہے بخلاف مردوں کے کہ کامل ہونا عقل کا اور سر کام میں آزمودہ کار ہونا مردوں میں بہتر اور پسندیدہ ہے مانند میوے کے کہ پکا ہوا میوہ بہتر ہوتا ہے کچے سے اور عورتیں مانند اس میوے کے ہیں کہ کچا اس کا بہتر اور مزیدار ہوتا ہے پکے میوے سے جیسے ککڑی اور کھیراؤ گاؤں اور پیالے شراب کے دھکاؤ پھرے پھلکتے ہوئے ایک پر ایک دیے گئے اور دہاق کے لفظ سے عرب کے استعمال کے موافق دونوں باتیں بوجھی جاتی ہیں بھرا ہونا اور پے در پے دینا اور پرہیز گاروں کو شراب پلانا خوشی اور مزے کی زیادتی کے واسطے ہو گا اس واسطے کہ شراب پینے سے ایسی شُبک روحی اور خوشی آئے کہ حاصل ہوگی کہ بیدار اور بے حجاب ہو کہ عورتوں سے مزیداریاں کریں گے اور باغوں کی سیر کا لطف بخوبی پاویں گے اور تمکین اور وقار مزیداریوں کے حاصل کرنے میں کچھ مانع نہ ہو گا جیسا کہ دنیا میں محبت الہی کی شراب سے مست ہو کے احوال اور مقامات اور ابکار و طوامع و وارفات کے باغوں سے پھل اور لذتیں حاصل کی تھیں لیکن وہاں کی شراب میں کہ محبت الہی کے معنوں کی مثال ہے کوئی فساد کی بات اور کچھ بُرائی نہ ہوگی جیسے دنیا کی شراب میں ہوتی ہے اسی واسطے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ بہشت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کے مانند ہونگے اور حقیقتیں سب کی مختلف ہونگی اس واسطے کہ دنیا کی چیزوں کا خاصہ مواد عنصر یہ کثیفہ میں صورت نوعیہ کے در آنے سے ہوتا ہے اور بہشت کی چیزوں کا خاصہ اسمائے الہیہ اور حقائق قدسیہ کی تجلیات کی تاثیر سے کہ مادہ لطیفہ مثالیہ میں حاصل ہوگی پایا جائے گا ہر چند دنیا اور آخرت میں اسمائے الہیہ اور ظہور تاثیرات ان اسماء کے غلبے کے سواے کوئی دوسرا سبب نہیں ہے لیکن فال ظہور اور طہارت نشاط اور لطافت مواد کے لحاظ سے اور ناپاکی بُرائیوں کے دور ہونے سے دونوں کے درمیان میں تفاوت آسمان اور زمین کا ہے وہ آگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکی روشنی طور پر دیکھی تھی اسکو بھٹی کی آگ سے

اگر گدھے اور گائے کی لہد سے حاصل ہوتی ہے کیا نسبت دلنعمہ ماقبل یعنی کیا اچھی بات ہے
 کسی شاعر کی شعر ہر مرتبہ از وجود حکے دارد اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی پشیم ہر مرتبہ کو ہستی
 کے اک حکم اور ہے چو اس میں جدائی جو نہ کرے وہ ستور ہے چو تیس بہشت میں شراب کی مجلس ایسی
 بڑائیوں سے پاک ہوگی کہ لَا یَسْتَمِعُونَ فِیْهَا لَغْوًا وَلَا کُنَّ اَبَاہٌ یعنی اُس شراب کے پینے میں
 نہ یہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ تو لڑائی اور گالی اور ہدیہ ان اور بک بک بیفائدہ کا کیا ذکر ہے
 جس طرح اُنکی مجلس دنیا میں بھی ایسی نکلتی باتوں سے پاک تھی اور جھوٹ اور ٹھٹھے بازی اور مسخرگی
 اور عیب گیری اُنکی صحبت میں دخل نہ رکھتی تھی اسی طرح بہشت میں بھی ہوگی اور یہ نعمتیں اور لذتیں
 کہ وہاں اُنکو حاصل ہوگی اس طور پر نہیں ہیں کہ اس عالم کی آب و ہوا کے تقاضے سے ہوتی ہوں
 جیسا کہ دنیا میں دلائیل کے اختلاف سے سردی اور گرمی اور قحط اور ارزانی ہوا کرتی ہے بلکہ پیریں
 اُن کو ملیں گی جَزَاءً مِّنْ شَرِّ مَا کَفَّ بِکُمْ تَعْلٰی بدلہ تیرے پر دردگار کی طرف سے کہ کامل ہے اور کامل جو دیگا
 تو پورا دیگا اور اگر کسی کے دل میں گزرے کہ بدلے میں دو چیز کا لحاظ ضرور ہوتا ہے ایک مرتبہ دینے
 والے کا دوسرے قدر اُس کام کی جس کے عوض میں یہ دیتا ہے اور یہاں ہر چند کہ جزا دینے والا
 نہایت اعلیٰ مرتبہ کا ہے لیکن اُنکے کام سب مل کے اس قدر کمال نہیں رکھتے ہیں اُنکے جواب
 میں کہیں گے کہ نعمتیں اور لذتیں حقیقت میں جزا نہیں ہیں بلکہ عَطَاۃً بخشش اور انعام ہیں
 لیکن بخشش اور انعام ابتدا نہیں بلکہ حَسَبًا بآءُ موافق اُنکے عملوں کے دیا ہے نہ عمل کے انداز سے
 پر مثلاً جیسے کسی بادشاہ کو انعام اور بخشش اپنے نوکروں کو دینا منظور ہو تو حکم کرے کہ جو ہمارے
 جلو میں حاضر رہتے ہیں اُن کو اتنا دوا در جو فلا نے قلعے پر متعین ہے اُس کو اتنا دوا در جو فلا نی خدمت
 پر مقرر ہے اُس کو اتنا دوا تو ایسی جگہ انعام کی تقسیم میں محاذ کام کا اور انعام دینے والے کے قدر کا
 نہیں ہوتا ہے بلکہ فقط کاموں کے شمار کے نشان اور پہچان کے واسطے ہے اور بس لیکن جو انعام اور
 بخشش کو عملوں پر مقرر فرمایا ہے اس واسطے جزا کے ساتھ بہت مشابہت پیدا کی اور اسی سبب سے
 اس کا نام جزا رکھا ہے اور بھی یہ جزا دینے والا ایسا شخص ہے جس کی صفت یہ ہے ذٰلِکَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ مٰی یَبْدُوْنَہُمْ اَیُّہُمْ اَوْ رُکَّآءُ اَسْمٰنٍ اَوْ اَرْضٍ اَوْ شَیْءٌ مِّنْہُمْ یَعْلَمُ اَنۡہُمْ لَیۡسَ بِہِمْ شَیْءٌ
 اور آسمان اور زمین پر اور جو کچھ اُنکے درمیان میں ہے سب پر بخشش اور انعام ابتدا کی بدولت

تخلیف اور بے انگہ وعدہ اور بے مسخری ہونے کے نہایت اعلیٰ مرتبے پر کیا ہے تو یہ انعام اور بخشش
 اپنی ان لوگوں کے حق میں جو تھوڑی سی لیاقت بھی رکھتے ہیں اور وعدہ بھی اُن سے ہوا ہے اور
 محکف بھی ہیں کس طرح پوری نکرے اسی واسطے اُس کا نام یہ ہے السّٰخّٰسین یعنی بخشنے والا مطلق
 اور جو یہ نام رکھتا ہے بے وعدہ ہزاروں احسان کرتا ہے تو جس سے وعدہ کیا ہو کیونکر نہ پورا کرے گا
 لیکن باوجود اُسکی ایسی رحمت کے کہ ماں باپ سے زیادہ اپنے فرزند وار بندوں پر شفیق اور مہربان
 ہے بزرگی اور جلال بھی اُس کا نہایت مرتبہ اعلیٰ پر ہے یہاں تک کہ لَا یَمْلِكُونَ مِنْهُ قُدْرَت
 نہ رکھیں گے اُس سے باوجود اس قدر توجہ اور عنایت اور نزدیکی اور مرتبے کے خطا بآگ بات
 کہنے کی بدولت وسیلے کے اپنے مقدمے میں یا کسی کی شفاعت میں قریب ہو یا اپنا آشنا ہوا اور یہ
 عظمت اور بزرگی ہر چند کہ اُسکی ذات کو لازم ہے لیکن ظہور کامل اُس کا نہ ہو گا مگر یَقِیْمُ یَوْمَ
 التَّوْضِیحِ جس دن کھڑی ہو دیگی روح اور روح نام ہے ایک لطیفہ دتا کہ ہر مخلوق کو دی
 ہے آسمان ہو یا زمین پہاڑ ہو یا درخت ہوا ہو یا پتھر اور اسی کو دوسری جگہ ہر ملکوت کل مشی
 کر کے تعبیر فرمایا ہے جیسا کہ سورہ لیس کے اخیر میں ہے اور اسی لطیفہ دتا کہ کے سبب ہر مخلوق کو اپنے
 پروردگار کی تسبیح اور عبادت میں تر ہے دان من شئ الاّ یسبح بحمدہ ۵۵ ہر عکس قد علم
 صلواتہ و تسبیحہ اور حقیقت میں وہ لطیفہ ایک جوہر ہے نورانی کہ جو اہر اور اعراض سے تعلق
 رکھتا ہے اور اُسی جوہر روحانی کے سبب سے قرآن کی سورتیں اور نیک عمل جیسے نماز اور روزہ اور
 کعبہ مضطر عالم برزخ میں اور قیامت میں شفاعت کریں گے اور گواہی دیں گے اور آسمان اور زمین
 اور دن اور رات سب گواہ ہوں گے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ مؤذنون کے واسطے ہر پتھر اور ٹھیلہ
 اور درخت اور لکڑی جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے اور
 اُس دن وہ جو اہر نورانی اپنی اپنی مناسب شکلیں پہنچنے کے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور
 گواہی دینے میں اور شفاعت کرنے میں مشغول ہوں گے اور فرق آدمیوں اور جانداروں کی روحوں
 کے تعلق میں اور دوسری مخلوقات کی روحوں کے تعلق میں یہ ہے کہ تعلق پہلا دائمی ہے اور حلول
 سریانی سے مشابہت رکھتا ہے جس نے سب تو اُنے طبعیہ اور نباتیہ اور حیوانیہ میں درآ کے اپنے
 حکم کا تابع کیا ہے اور دوسرے تعلق دائمی نہیں ہے اور حلول طریانی سے مشابہ ہے اس واسطے ذنب

روح کا احوال

میں بھی بعضے وقت اڑاس تعلق کا ظاہر ہوتا ہے اور پتھر اور درخت نباتوں سے کلام کرتے ہیں اور ان کے حکم پر کام کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور قیامت کے نزدیک یہ تعلق بھی نزدیک ہمیشگی کے اور سر یا پانی کے ہو جائے گا اور یہی سبب ہے کہ جو احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے ایسے عجائبات ہوتے پائے جاویں گے اور اُس کا بھید یہ ہے کہ اس تعلق کے اثر کا ظہور ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ حکم روحانی غالب ہو جاویں تو قیامت کے قریب کہ احکام روحی کے غلبے کا وقت ہے زیادہ ظاہر ہوں گے اور نباتوں اور دلیوں کی ہمت سے ان کے سامنے بھی احکام روحی غالب ہوتے ہیں اور دوسرے مغتربوں نے روح کی تفسیر میں باتیں مختلف لکھی ہیں لیکن حق بات یہ ہے کہ جو اس جگہ مذکور ہوئی وَالْمَلٰٓئِکَةُ صٰٓفَّٰتٌ اور کھڑے ہو دیں فرشتے سنا توں آسمان اور زمین کے صفیں باندھ کر تا اُس دن کے کاموں کے جاری کرنے میں جیسے جزا اور سزا دینا اور علموں کو تولد اور نامہ اعمال کو دکھلانا اور پل صراط سے اُتارنا اور سوا اس کے اور کاموں میں مستعد اور تیار رہیں لَا یَتَّکَلُمُوْنَ اُنَّ اُس وقت میں بات نہ کریں گے بلکہ دم نہ ماریں گے اگرچہ وقت شفاعت اور شہادت کا ہے اِلَّا مَن اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ فَمَا یَسْمَعُ کو پورا دی جائے گی اور حکم ہو دے کہ فلاں شخص کی شفاعت کرو یا گواہی دو اور یہ حکم رحمت کے تقاضے سے ہو گا اُس شخص کے حق میں وَقَالَ صَوّٰٓتَآءُہٗ اور کہے گا وہ شخص بات سچی اور خلاف قاعدے کے عرض نہ کرے گا مثلاً کافر اور بد عقیدوں کے واسطے شفاعت نہ کرے گا بلکہ جو شخص ایمان کے سبب سے لائق بخشش کے ہو گا اُس کے گناہ کی بخشش طلب کرے گا اور اسی طرح شہادت میں احتیاط کرے گا کم و زیادہ نہ کہے گا اس واسطے کہ ذٰلِکَ الْیَوْمَ الْحَقُّ وَہ دن حق کا دن ہے جھوٹ اور کجی بات اُس دن پیش نہ جاوے گی اور سر سبز نہ ہو دے گی دنیا کے دنوں کے برخلاف کہ یہاں جھوٹ اور سچ اور اچھائی اور بُرائی سب ملتی ہوئی ہے کچھ فرق نہیں ہے اور ان معنوں کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ روز وہ ہے کہ جہائی اور تفرقہ نیکوں اور بدوں میں اور امتیاز کرنا مسلمان اور کافر میں حتیٰ اُس دن کا ہے اور وہ دن اسی کام کے قابل ہے نہ مانند دنیا کے دنوں کے کہ فریب اور دغا اور برابر بری نیک و بد کی اور شریک ہونا فرمانبردار اور گنہگار کیا یہاں سب جاری ہے فَمَنْ شَآءَ اَلْمَخْدٰی رَکِبَہٗ مَّآبَآہٗ پھر جو چاہے بنا لے اپنے پروردگار کی یہاں ٹھکانا تاکہ اُس دن اُسکو امتیاز اور عزت

ہمچشمول اور برابری والوں میں حاصل ہووے اور طرح طرح کے عذاب سے کہ نافرمانی اور
 بے پروائی کے سبب حق تعالیٰ کی طرف سے اُس دن تیار ہوئے ہیں خلاصی پاوے اور رجوع
 الی اللہ کا فائدہ اُس عذاب کی خلاصی میں کہ قیامت کو نافرمانوں کے نصیب ہوگا منحصر نہیں ہے
 بلکہ اَنَا اَنْذَرُكُمْ ہمنے بارہا قرآن مجید میں اور پیغمبروں کی زبانی تم کو ڈر دیا ہے کہ تم رجوع الی اللہ
 میں قصور کرتے ہو اور اُس کے حکم کی اطاعت سے کسرشی کرتے ہو عَذَابًا قَرِيبًا لِّاَیْکُمْ نَزِیْکٍ
 کے عذاب سے کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں پیش آویگا اور اس عذاب میں اصل اور کرن
 عالم کے خراب کرنے کی احتیاج نہیں ہے بلکہ عالم صغیر انسانی کو خراب کرنا اور اُس کے کُرن اور بنیاد
 کو گرا دینا کفایت کرتا ہے اس واسطے کہ اس عذاب کی حقیقت بد عملوں کی بُری اور کالی شکلوں کا
 ظاہر ہونا ہے جو بد عمل مُروے کی ذات پر غالب تھے بد صورتوں اور ڈراؤنی شکلوں سے اُس کی
 قوت خیالیہ میں اس طرح سے کہ وہ قوت اُن کے اثر سے بھر جائے گی بغیر اس بات کے کہ نامہ اعمال
 کھولے جاویں اور تھوڑے بہت پر آگاہ کریں اور گواہ اور شاہدوں کو حاضر کریں اور وہ مالک
 علیہ الاطلاق بے پردہ تجلی فرماوے اور اپنے اپنے حقوں کے دعویٰ کرنے والے جمع ہوویں اور سب
 اگلے اور پچھلے لوگ جمع ہو آویں اور ایک اچھی جگہ نیکوں کے واسطے اور دوسری خراب جگہ بدوں کے
 واسطے علیحدہ علیحدہ مقرر کی جاوے اسی واسطے وہ عذاب قریب واقع ہوگا یَوْماً یَنْظُرُ الْمَرْءُ
 مَا قَدْ مَتَّ بَدَنًا جس دن ہر شخص دیکھے گا جو اُس کے دونوں ہاتھوں نے اُسے گھسیا ہے یہاں
 دو ہاتھوں سے مُراد ہے عمل کرنے والی دو قوتیں یعنی نیک عمل کی قوت اور بد عمل کی قوت اور تقدیم
 دلیل ہے اس بات کی کہ ہیئت نورانی اور ہیئت ظلمانی اُن عملوں کی اُس کی ذات میں پیدا
 ہوئی اس واسطے کہ تقدیم اور ترجیح عمل کی بدون حجبانے اُس عمل کی محبت کے اُسکے دلیں متصور نہیں
 ہے اور وہ ہیئت ایک صورت رکھتی ہے عالم مثال میں اُس کے مناسب توجیب نفس انسانی
 اور اکات اور تصرفات اس عالم سے فارغ ہو کے بالکل متوجہ اور اکات اُس عالم کا ہوگا اس وقت
 اُن صورتوں کو دیکھے گا اور یہ عذاب اس قسم کا ہے کہ حکما اور فلاسفہ بھی اس کے قائل ہیں اور عالم
 خواب پر قیاس کر کے اُسکو واقعی جانا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ خواب کے عذاب سے سبب متوجہ ہونے
 نفس کے ساتھ اور اکات اس عالم کے جاگنے کے وقت خلاصی اُس عذاب سے متصور ہے اور برزخ

کے عذاب سے اس طرح سے خلاصی متصور نہیں ہے اس واسطے کہ وہ خواب اپنے پیچھے بیداری نہیں رکھتی ہے بخلاف عذاب قیامت کے کہ کسی کی عقل اُسکو دور یافت نہیں کر سکتی تو یہ عذاب بھی قریب ہے زمانہ وقوع کے اعتبار سے اور بھی قریب ہے عقل کے باعتبار تصور اور تصدیق کے لیکن ایمان اور اعتقاد کی درستی کے سبب اس عذاب قریب سے بھی نجات ہوگی اس واسطے کہ ہر چند اُسکے بد عملوں نے شکلیں تار یک اُس شخص کی ذات میں پیدا کی تھیں لیکن ایمان صحیح اور اعتقاد درست نے بھی بڑی شکل نورانی اُس میں پیدا کی تھی بعد کھینچ کھانچ کے دونوں طرفوں سے نور ایمان کا گناہ کے اندھیرے پر غالب ہو گا اور وہ شکل تار یک مانند بدلی سیاہ تہ بہ تہ کے شدت روشنی آفتاب سے پھٹ جائیگی اور کافر کو سوائے اُس شکل تار یک کے کوئی چیز دوسری پاس نہ ہوگی تا اُسکے نور سے اُس اندھیرے کو دور کرے ناچار حسرت کرے لَکھُفُ اور کیس کا فر جب وہ صورتیں بڑی بڑی اپنے کفر اور گناہ کی دیکھے گا اور اُسکے مقابل میں کوئی صورت نورانی ایمان کی اپنے پاس نہ پاوے گا لَکھُفُ کُنْتُ سَرَابًا کیا اچھا ہوتا کہ میں مٹی ہوتا اور کاشکے انسان کی شکل پیدا نہ ہوتا تو یہ مجھے بڑی صورتیں ظاہر نہ ہوتیں اور مٹی کو خاص اس واسطے یا دکرے گا کہ اصل آدمی کی خاک ہے اس واسطے کہ اگر لطفہ ہے تو غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا یاز میں کی اگنے والی چیز سے پیدا ہوتی ہے یا حیوانات سے اور یہ دونوں چیزیں خاک سے پیدا ہوتی ہیں اور گوشت اور کھال اور خون اور خلط بھی غذا اور دوا اور سیوہ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر آخر کو یہ سب خاک ہو جاتا ہے اور جو خاک کے بعد کوئی مادہ دوسرا اُس کے خیال میں نہیں ہے ناچار وقت بھاگنے کے صورت انسانیت سے بعد ماوت کو کہ خاک ہے آرزو کرتا ہے جس طرح کسی کو سفر میں رنج پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا اچھی بات ہوتی کہ گھر سے میں باہر نہ نکلتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں راہ سے پھر جاتا یا راہ میں رہ جاتا اس واسطے کہ اس کمنے سے کمال دوری اس بلا سے معلوم نہیں ہوتی اور یہ بھی جان لیگا کہ یہ بگرتاری میری روح کے باقی رہنے کے سبب سے ہوئی اگر میں صرف بدن ہوتا اور خاک ہو جاتا تو اس عذاب میں گرتار نہ ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب و کتاب کے بعد جیسے جس جانور کے کسی دوسرے جانور کو سینک یا کھرا ہوا ہو گا وہاں قصاص اُس کا لیکے حکم ہو گا کہ سب کے سب خاک ہو جاؤ اُس وقت کافر

اُن کے حال کو دیکھ کر غبطہ کرے گا اور کہیگا کہ کیا اچھی بات ہوتی کہ مجھ کو بھی خاک ہو نیکا حکم ہوتا اور اس
جبری آدمیت سے کہ میری اس خرابی کا سبب ہوا ہے دور رہنا اور بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ مراد
خاک ہونے سے یہ ہے کہ مانند خاک کے عاجزی اور فروتنی کرتا میں اور تکبر اور غرور اور نافرمانی نہ کرتا
اور بعض واعظوں نے کہا ہے کہ مراد کافر سے ابلیس ہے کہ کفر میں سب سے بڑھ کے ہے سو جب
حضرت آدم اور اُن کی اولاد پر طرح طرح کی بخششیں اور نوازشیں دیکھیگا آرزو کرے گا کہ کیا خوب
ہو تاکہ میں بھی خاک ہوتا اور خاک سے پیدا ہوتا اور آگ سے نہ پیدا ہوتا تاکہ اسی سبب فخر کیا میں نے
اور کہا خَلَقْتُ نَفْسٍ مِّنْ تَّابِرٍ وَخَلَقْتُ مِنْ طِينٍ

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

یہ سورہ مکی ہے اس میں چھیالیس آیتیں اور ایک سُوو اسی کلمے اور سات سُوو تین حرف ہیں اور ظاہر
نظر میں اس سورہ کا ربط سورہٴ مرسلات سے قوی معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ ابتدا اس سورہ کی اُس
سورہ کی ابتدا سے بہت مشابہت رکھتی ہے بلکہ تمام قرآن میں اس قسم کی ابتدا پانچ سورتوں میں
واقع ہوئی ہے پہلی صافات دوسری ذاریات تیسری مرسلات چوتھی نازعات پانچ عادیات
اور صافات میں تین صفتیں بیان کی گئی ہیں اور ذاریات میں چار صفتیں اور باقی تین سورتوں
میں پانچ پانچ صفتیں مذکور ہیں لیکن عادیات کی سورہٴ دو سبب سے مشابہت ہیں ان دونوں
سورتوں سے کم ہے اول چھوٹا ہونا اُس کا اور بڑا ہونا ان دونوں کا دوسرے یہ کہ دو صفتیں وہاں
فعل کے صیغے سے مذکور ہیں جیسے فَاشْرَبْنَ بِهٖ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اور ان دونوں
سورتوں میں پانچ صفتیں اسم فاعل کے صیغے سے مذکور ہوئی ہیں سوان دونوں سورتوں کو
شروع کی روش اور انداز میں بہت مناسبت ظاہر ہے لیکن باریک بین صحابیوں نے بہت غور
کر کے دریافت کیا ہے کہ ہمارے سورہٴ مرسلات کا قیامت اور اُس کے حکموں کے بیان پر ہے اور
سورہٴ ہمیشہ سالون بھی اسی قیامت کے وقائع اور احوال کی شرح ہے تو گویا سورہٴ تساول شرح اور
تمامی مرسلات کی ہے اس واسطے دونوں کو ایک جگہ پر لکھا ہے بعد اس کے ابتدا کی مناسبت کی
رعایت سے اس سورہ کو لائے اور بعد خوب غور کرنے کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے مضمونوں کو
سورہٴ تساول کے مضمونوں کے ساتھ اس قدر مناسبت واقع ہے کہ نہایت اتحاد کی پہونچی ہے اور باوجود

اس مناسبت کے رعایت مناسبت مطلع کی چنداں ضرورت نہیں ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اُس سورۃ کے اول میں آپس میں سوال کرنا کافروں کا قیامت سے مذکور ہے اور اس سورۃ میں سوال کرنا کافروں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ہے جیسا کہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا اور اُس سورۃ میں ہے اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ مِثْقَالًا اور اس سورۃ میں وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمًا اور اُس سورۃ میں وَالْجِبَالَ اَدْنًا اور اس سورۃ میں وَالْجِبَالَ اَسْرًا اور اُس سورۃ میں وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمًا اور اُس سورۃ میں سَبْعًا سَبْعًا اور اُس سورۃ میں عَاثِمًا اَسَدًا خَلْقًا اَمَّ السَّمَاءِ بَنِيهَا اور اس سورہ میں بارش کے پانی کا ذکر ہے کہ آسمان سے نیچے آتا ہے اور سبز کے کو اگاتا ہے اور اُس سورۃ میں جنموں کے پانی کا ذکر ہے کہ زمین سے نکلتا ہے اور سبز کے اگانے میں مدد کرتا ہے اخراج منہا ماء ہا وصرعہا اور اس سورۃ میں یوم ینفخ فی الصور اور اُس سورۃ میں تتبعہا الال دفة اور اس سورۃ میں جہنم کے حق میں فرمایا ہے لِلطَّغْيِیْنَ مَآبًا اور اُس سورۃ میں فَاثْمًا من طغیٰ وانش الحیۃ الدنیا فان الجحیم ہلھی المادوی اور اس سورۃ میں درنگی اور ٹھہر اودوزخیوں کا دوزخ میں اس عبارت سے ارشاد ہوا کہ لَبِثَیْنِ فِیْہِمَا اَحْقَابًا اور اُس سورۃ میں کم ٹھہر اودوزخیوں کا دنیا اور برزخ میں اس عبارت سے فرمایا کہ لَمْ یَلْبِثُوْا اِلَّا عَشِیْۃً اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سورۃ میں جنت اور اسکی نعمتوں کے حق میں یوں فرمایا ہے لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا اور اُس سورۃ میں وَآمَنَّا مِنْ خَافٍ مَقَامٍ رَّہٍ وَنَحْنُ النَّفْسُ عَنْ اَلْهَوٰی فَاِنْ اَلْجَنَّةُ هَلٰی مَادَوٰی اور سوائے اسکے اور بہت سی مناسبتیں مذکور ہیں کہ خوب غور کرنیکے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور اس سورۃ کے نازعات نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نازعات کی اُن ہی پانچوں صفتوں میں سے ہے جو اس سورۃ کے اول میں مذکور ہیں اور وہ سب کمالوں کے حاصل ہونیکا وسیلہ ہیں اور صفتیں دوسری فرع اسکی ہیں گویا یہ صفت اجد کے قاعدے کا حکم رکھتی ہے تمام علموں کی نسبت سے کہ حاصل کرنا سب علموں کا بدون سیکھنے اس قاعدے کے ممکن نہیں ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نفس انسان کا جب اپنی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہر کام کے حاصل کر نہیں علم ہو یا عمل کا رگری ہو یا کوئی پیشہ نیک ہو یا بد فائدے والا ہو یا نقصان والا ہر طرح سے اُس کو ضرور ہے کہ یہ پانچوں مرتبے طے کرے تو اس مطلب کے کمال

لے جیسے اُن نازعات اس صفت کا جو نازعات ہے جہاں نہایت ہے عبد العزیز اعظم

بیان ان پانچوں کا جو نفس انسان کی تکمیل کے واسطے ضروری ہیں

درجے کو پہنچے اور ترتیب تکمیل کا اس فن میں حاصل کرے آؤں یہ کہ اپنے تئیں ان چیزوں سے جو اُسکے مطلب کے منافی ہیں دور رکھے اور اس حال میں اُس کو کوشش کرنا ہوگی کہ طبیعت اُسکی ان ہی منافات کو چاہتی ہے یا شرع اُن ہی منافات کے بجا لائیکو حکم کرتی ہے یا عقل اُن ہی کی طرف کھینچتی ہے اور وہ شخص برخلاف طبیعت کے یا شرع یا عقل کے اپنے تئیں اُس چیز کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور مانعت طبیعت اور شرع اور عقل کی ہرگز خیال میں نہیں لاتا اس حالت کو زور سے کھینچنا کر کے تعبیر فرمائی ہے وَالَّذِينَ عَلَتِ غُرْمًا ان ہی معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جو یہ حالت شہوات نفسانی کے سبب واقع ہوتی ہے اسکو اہل سلوک کے عرف میں توبہ اور مجاہدہ کہتے ہیں دوسرے یہ کہ کثرتِ شغل سے اُس چیز کے ساتھ اُسے محبت ہو جاتی ہے اور اُس محبت کے سبب سے اُس کو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے اور دل اُسی کی طرف رغبت کرتا ہے اور اگر اُس سے کسی سبب سے جدا کی ہو جاتی ہے بے اختیار اُسی کا شوق رہتا ہے اور خطرہ اور تعلق اُسکے دلیس باقی نہیں رہتا ہے اور سب طرف سے منہ پھیر کے اُسی کی طرف مشغول رہتا ہے اور اُسی حالت کو نشاط کر کے تعبیر فرمایا ہے کہ اُس کو ہندی میں اُمتنگ کہتے ہیں اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اس حالت کو اگر حق تعالیٰ کی راہ میں ہووے تو ارادہ اور شوق اور ذوق کہتے ہیں اور شکل کشائی اس راہ کی اسی صفت سے ہے لیکن بدون حاصل ہونے پہلی صفت کے اسکی حقیقت کا دریافت کرنا ممکن نہیں اسواسطے کہ یہ حالت بڑی محنت اور رنج سے حاصل ہوتی ہے تیسری یہ کہ مہارت بڑی اُس شغل میں حاصل کرے اور بے رنج اور مشقت کے وہ کام اُس سے ہو کرے اور سبب کثرت کے اُس کام میں ملکہ حاصل ہو جاوے اور اس حالت کو ساتھ سباحت کے جوشناوری کے معنوں میں ہے تعبیر کیا ہے اسواسطے کہ تیرنے والا بے تکلف اور بے رنج پانی میں سیر کرتا ہے اور اہل سلوک کے عرف میں اس حالت کو سیرِ حوال اور مقامات کہتے ہیں اور کمال کا اول سر یہ حالت ہے کہ پہلے اسکے سوائے طلب اور تلاش کے کچھ حاصل نہ تھا اور حصولِ مطلب کا اس حالت سے شروع ہوا چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کام میں برابر والوں سے آگے بڑھ جائے اور جو اوروں سے اس صنعت اور فن میں نہ ہو سکے یہ شخص اُسے سہولت اور آسانی سے کر لے اور یہ حالت سب سے اعلیٰ ہے اور اسی کو سبقت کہتے ہیں اور اصطلاحِ صوفیہ میں اس حالت کو طیران اور عروج کہتے ہیں اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ کمال کی سب حدوں کو طے کر کے تکمیل کے رتبے کو

پہونچے اور اُس کام کا پیشوا اور استاد ہو جاوے کہ اور لوگ اُس سے اپنی حل مشکل کریں اور اس صنعت میں بے تدبیر اور شورے اُس شخص کے کام نہ کر سکیں اسی حالت کو اس عبارت سے تعبیر فرمایا ہے

فَالْمَلَائِكَةُ يَتَّبِعُونَ أَمْرًا أَوْ صُفِيَّةً کی اصطلاح میں اس مرتبہ کو مرتبہ رجوع اور نزول اور رجوع الخلق الی الحق اور مرتبہ تکمیل اور ارشاد کا کہتے ہیں اور یہ پانچوں مرتبے ہر کام میں خیر ہو یا شر اور ہر حال میں لوگوں سے نیک ہوں یا بد آدمی کو آگے آتے ہیں تو بعضے نفوس کم استعدادی سے یا آگے آنے کسی موانع سے ان پانچوں مرتبے کے حاصل کر نہیں فاصلہ اور محروم رہتے ہیں اور کوئی ایک یا دو یا تین یا چار مرتبے پر قناعت کرتے ہیں اور بعضے توفیق الہی سے سب مرتبے طے کر کے مقتدا اور پیشوا ایک عالم کے ہوتے ہیں اور بعضے بڑائی میں یکتا ہو کے ابلیس کے بھی استاد بن جاتے ہیں اور جو سورہ ہستادلوں میں مجمل شاہ نفس انسانی کے ان مرتبوں سے واقع ہوا تھا جیسے فتاؤن افواج اس واسطے اس سورہ میں شروع سے تفصیل ان مرتبوں کی منظور ہوئی لیکن قسم کے طور پر ان ہی مرتبے والوں کے نام سے تاکہ انکے نام سے قسم کھانا انکی بزرگی پر دلالت کرے اور بھی اشارہ ہو اس بات پر کہ قیامت کا آنا ان مرتبوں کے آثار ظاہر ہونیکے واسطے بہت ضرور ہوا اس واسطے کہ دنیا میں انکے آثار کا ظاہر ہونا ممکن نہ تھا اس واسطے کہ دنیا کا عالم اس کے ظاہر ہونیکا بوجہ نہیں اٹھا سکتا ہے پھر قسم کو ظرف زمان سے کہ دن قیامت کا ہے مقید کیا تا معلوم ہو جاوے کہ قسم کھانا ان مرتبوں اور ان مرتبے والوں کے ساتھ اُسی وقت میں ہے اُسی قید سے اس واسطے کہ قبل آنے اس وقت کے اور بے لحاظ کرنے اُس قید کے قابل قسم کے نہیں ہیں تو قیامہ تَرْجِفُ السَّحَابَ ظَرْفٌ ہے اور قسم کے فعل کا متعلق ہے کہ حرف قسم کا اُس فعل پر دلالت کرتا ہے اور مجموع اس ترکیب کا مانند وَالْقَلَمُ ذَا السِّقِّ اور وَاللَّيْلُ إِذَا الْغَشَى وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى کی ترکیب کے ہوا تو گویا اس کلام کے معنی یہ ہوئے کہ قسم کھاتا ہوں میں ان لوگوں کی جن میں یہ وصف پائے جاتے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور نشان ان صفتوں کے ظاہر ہونگے تو پہلی صفت والوں کا غول علیہ ہوگا اور حکم انکے ایک طرح کے ہونگے اور دوسری صفت والوں کے غول علیہ اور حکم اُن کے دوسری طرح کے اس طرح اور صفت والوں کا حال بوجھا چاہیے اور جن میں دوسری صفتیں یا تین یا چار یا پانچ مل کے اٹھی پائی جائیگی اُنکے غول علیہ علیہ ہونگے اور حکم اور طرحیں انکی آپس میں مختلف ہونگی کہ دیکھتے ہی ہر ایک کا مرتبہ مشترک والوں کو معلوم ہو جاوے اور کارخانہ امتیاز اور جدائی کا آپس میں ہر ایک کا ظاہر ہو جاوے

اس مضمون کو یوں سمجھا جائیے کہ جیسے کوئی شخص کسی امیر کے لشکر کی تعریف میں کہے کہ قسم ہے فلاں نے میرے
لشکر کی لڑائی کے دن جو بوقت نقارہ ہوا اور یقیہوں نے پکارا اس وقت ہر ایک رسالہ دار اپنے اپنے مثل
سے غول باندھ کر سوار ہوتے ہیں یا کوئی شخص کسی کی کچہری کی تعریف میں کہے کہ قسم ہے فلاں نے سردار کے
دربار کی کہ جس دن کچہری ہوتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور قلمدان اور بستے کھلتے ہیں تو ہر ایک
اپنے قرینے سے ہوتا ہے مثلاً مستعدی خالصہ اور تن والے علیحدہ اور بیوہات اور خالسا مانی والے علیحدہ
اور اس طرح استغفار و تقسیم اور بار یافت والے ہر ایک علیحدہ علیحدہ اپنے مرتبے اور قرینے سے بیٹھے ہیں
اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اب جانتا چاہیے کہ جو پایا جانانا پانچوں مرتبوں کا یا دو یا تین یا
چار مرتبوں کا ان ہی مرتبوں سے آدمیوں میں باعتبار استعداد کے مختلف اور فرق سے ہے جیسے بعضوں
کو نیک کام میں زیادتی حاصل ہوتی ہے جیسے کفھی ہو جانا یا کمال علم کو حاصل کرنا یا تقویٰ اور طہارت
میں کامل ہونا یا اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنا اور جو مانند ان صفوں کے ہیں انکو حاصل کرتے
ہیں اور بعضے بڑے کام جیسے فسق و فجور اور کفر اور بدعت اور گمراہی اور لٹی بوجھ اور اسی قسم کی اور بڑیاں
حاصل کرتے ہیں تو ضرور ہوا کہ ہر ایک نیک اور بد کافر اور مسلمان کسی ایک مرتبے میں ان مرتبوں میں
سے اٹھائے جاویں اور اسی گروہ میں گئے جاویں چنانچہ حدیثیں صحیح اس پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ ایک
جگہ فرمایا ہے بعثہ اللہ فقیہاً اور دوسری جگہ فرمایا فی سائر الشہداء اور جو لوگ وہاں میں مرتے
ہیں انکا جھگڑا اور کشاکش آپس میں مشہور ہے کہ انکو شہداء اپنی طرف کھینچیں گے کہ یہ لوگ شہید ہیں ہمارے
غول میں آویں اور جو اپنے فرزند پر مرے ہیں وہ لوگ اپنی طرف کھینچیں گے کہ یہ اپنے فرزند پر مرے
ہیں ہم میں آویں انکو مرتبہ شہداء کا کہاں سے ملا اور فقہاء میں بھی اسی طرح کی کشاکش اپنی اپنی طرف
ظاہر اور معلوم ہے اور سب یہ مرتبے والے کسی قسم سے ہو دیں اچھے یا بُرے رکنِ یومِ افضل کے ہیں اور
اس سبب سے کہ ظاہر ہونا عدل اور جزا آئی کا کہ ان ہی میں ہو گا اس واسطے قابل اس قسم کے ہوئے
اگرچہ بعضے بعضے ان میں سے حقیقت میں مردود اور ملعون شقی اور بد بخت ہیں اس واسطے کہ اس جگہ فقط
بیان کرنا جزا اور نذر کے تعلق کا ان کے وجود سے منظور ہے نہ حقیقت حال انکی ذات یا صفات کی کہ انجام
انکا یہ ہے اس نکتے کو خوب سمجھنا چاہیے کہ بہت بار ایک بات ہے اور اس کے مان لینے میں تردد اور ہیکنا
نہ چاہیے اور قرآن کے لفظ میں کہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے ولا تقسم بالانفس للوامۃ خوب غور

کر کے اس بات کو بوجھا چاہئے تاکہ وہ شبہ جو اس بات میں حاصل ہوا ہے بالکل دفع ہو جائے جب
یہ مقدمہ درست ہو چکا تو اب یہاں سے تفسیر شروع ہوتی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالَّذِیْ عَلَّمْتَ عَزْرًا فَاَسْمُہُ اُس جماعت کی کہ کھینچتے ہیں اپنے نہیں کام میں سخت کھینچنا اور غرق
کالفاظ اس جگہ اغراق کے معنوں میں لائے ہیں جب سطح مصدر مجرّد کو مزید کے مقام پر لاتے ہیں جیسے
فانبتہ اللہ نبأنا اور اغراق عرب کے لغت میں سخت کھینچنے کو کہتے ہیں نکال گیا ہے کمان کھینچنے سے
کہ جب کمان کو خوب کھینچتے ہیں تو پرکمان کمان کے اندر ہو جاتی ہے گویا غرق ہو جاتی ہے وَاللّٰی سَطَّ
کَسَطًا اور قسم ہے اُس جماعت کی کہ شوق اور خوشی پیدا کرتے ہیں کام میں یعنی کام ہنسی خوشی سے
کرتے ہیں وَاللّٰی سَطَّ سَبَّحًا اور قسم اُس جماعت کی جو تیرتے ہیں کام کرنے میں تیرنا کر کے اور
بے رنج اور بے مشقت کام میں مشغول ہوتے ہیں وَاللّٰی سَطَّ سَبَّحًا پھر قسم کی جو اپنے برابر والوں
سے کام میں بڑھ جاتے ہیں فَاَلَمْ نَجْعَلْ لَّہُمْ اَمْلًا پھر قسم ہے انکی جو تدبیر کر نیوالے میں کام کی جتنے
پہلے مذکور ہو چکے سب اپنے اپنے کاموں کی تدبیر پوچھنے میں اور مشورہ لینے میں انکی طرف رجوع کرتے
ہیں اور اپنے اڑے کاموں کی تدبیریں اُن سے پوچھتے ہیں اور حرف فا کے لانے کا سبب ان دو
قسموں کے آخر میں یہ ہے کہ ان دونوں فرقوں کا مرتبہ بہت بلند ہے پہلے تینوں فرقوں کی نسبت سے
اس واسطے کہ یہ خود بھی کامل ہیں اور دوسرے کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور آخر والے کا مرتبہ چوتھے سے
بھی زیادہ ہے اس واسطے کہ چوتھے مرتبہ والے کی سبقت اپنے ہمتیوں سے ان ہی کی تدبیر بتلانے سے
ہوئی ہے اور گویا کہ عالم دنیا میں قائم رکھنے والے اس کام کے بھی ہیں اور اعلیٰ اور ادنیٰ کی قسم کھانے
میں فرق ضرور ہے اس واسطے فاتعقیب کیلئے لائے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ اعلیٰ کی سوگند
اونے کی سوگند کے بعد ہے اور ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف کرتے ہیں ہم یَوْمَ نَرُجُّفُ السَّاجِدِ
یعنی قسم اُن جماعتوں کی اُس دن کہ کانپنے کی کانپنے والی یعنی زمین اور پہاڑ جنبش میں آویں گے
پہلے صورت پھونکنے سے اور روہیں بدنوں سے جدا ہو جائیں گی اور ان نظام دنیا کا درہم بہم ہو جائے گا
تَتَّبِعُهَا السَّارِحَةُ بَعْدَ اُس کے آدے پیچھے آنوالی ماد پیچھے آنوالی سے دوسری مرتبہ کا صورت پھونکنا
ہے کہ اُس کے سبب سے پھر روہیں غالب میں رجوع کر نیکی اور نئے سرے سے یہ عالم دوسرے رنگ پر

پیدا ہو دیکھا اور اس قسم کے جواب کو مذکور نہیں فرمایا ہے اس واسطے کہ قسم خود جواب پر دلالت کرتی ہے یعنی اس قسم والوں کے دل اُس دن مختلف ہونگے پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے آرام اور چین میں ہونگے اور ہنسے خوشیاں کرتے چہرے تازے چمکتے ہوئے اٹھینگے اور جن لوگوں نے خلاف مرضی الہی کے ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے حیران اور پریشان ہونگے کہ ہمارا کیا اکارت کیا اور جو آج کے دن کام آوے وہ ہم سے نہ ہوا جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِعَةٌ لِّكَتَّةٍ دِلِّ اُس دن دھڑکتے ہونگے مارے بے یقاری اور گھبراہٹ کے اور وہ گھبراہٹ اس طرح کی ہوگی کہ اسکو تھام نہ سکیں گے بلکہ چہروں سے اُنکے ظاہر ہوگی کہ منہ پر ہوا بیاں اُڑتی ہوئی اَبْصَارُهُمْ خَائِفَةٌ اَنْ يَّكْهَيُوْنَ اُن دلوں کی تاریک اور حیران ہوئی اور آرام اور چین والوں کے دلوں کا حال اس جگہ بیان نہ فرمایا اس واسطے کہ یہاں خوف و اناقیاست کے دن سے اور ڈرانا اُسکے حال سے منظور ہے اور جب معلوم ہوا کہ کتنے دل اُس دن بے یقار اور بے چین ہونگے دہشت سے تو ڈرا جائیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل بھی ان ہی میں سے ہوویں اور اپنے دلوں کو مطمئنہ اور آرا امیدہ سے یقیناً نہ جانتا چاہیے اس واسطے کہ یہ بات یقینی نہیں ہے بلکہ شک ہے اور شک پر توقع اور امید نہ رکھنا چاہیے اس واسطے کہ خوف کی جگہ شک بھی کافی ہے اور امید کے واسطے ظن غالب ضرور ہے اور بعض مفسروں نے راجعہ کے لفظ سے زمین اور ہاڑمرا د لیے ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں مذکور ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اور رادفہ کے لفظ سے آسمان اور ستارے مراد لیے ہیں اس واسطے کہ زلزلہ کے بعد زمین پھٹ کے منتشر ہو جائیگی اور بعض کتے ہیں کہ راجعہ پہلے زلزلہ کا نام ہے کہ زمین اُسکے سبب سے ہل جاوے گی اور رادفہ دوسرے زلزلہ کا نام ہے کہ ہر ہر جز زمین کا اُسکے سبب سے ریزہ ریزہ ہو جائیگا اب اس جگہ جانتا چاہیے کہ مفسروں نے اختلاف کیا ہے تعین ماصدق علیہ میں ان پانچوں صفوں کے کہ اس سورۃ کے شروع میں مذکور ہیں یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ مراد ان پانچوں صفوں سے کیا ہے بعضوں نے ایک ہی چیز مراد لی ہے اور بعضوں نے کئی چیزیں مراد لی ہیں لیکن مناسبت کا لحاظ کر کے یعنی آپس میں اُنکے تعلق اور ربط ہوا اور ایک ہی کام میں سب مشغول ہوں اور بعضوں نے اس مناسبت کا لحاظ نہیں کیا ہے اور مختلف اور متفرق چیزیں مراد لی ہیں اور اسی طرح جس سورۃ کا شروع مثل

تفہیم

بیان مفسروں کے اختلاف کا

اس سورۃ کے ہے جیسے والعاویات اور والمرسلات آمیں بھی یہی اختلاف ہے اب اس اختلاف کا بیان شروع ہوتا ہے حضرات صوفیہ قدس اللہ اسرارہم کہتے ہیں کہ وَاللّٰی زَعَلَتْ عَنْ قَاسِمِ اٰہِلِ سُلُوک کے دل مراد ہیں کہ اپنے نفسوں اتارہ کو جو خواہشوں میں غرق ہو گئے ہیں زور سے کھینچتے ہیں اور ناشطیات سے بھی اُنکے دل مراد ہیں جو درگاہ الہی میں پہنچنے کے مشتاق ہیں کہ روک اور موانع عبادت کے اُنکے نفسوں سے دور ہو گئے ہیں اور نہایت خوشی اور سرور سے عبادت میں فرض ہو یا نقل اپنے اوقات مشغول رکھتے ہیں اور ساجات سے بھی دریائے معرفت کے تیرنے والوں کے دل مراد ہیں اس واسطے کہ اس دریائے بے پایاں میں غوص کرنا اور غوطہ لگانا ثمرہ مجاہدے کا ہے اور پھل اس کوشش کا ان احوال اور مقاموں کو پہنچ جانا اور سابقات سے وہ دل مراد ہیں جو اپنی مراد کو پہنچتے ہیں یعنی سلوک کی منزلوں کے قطع کرنے کے بعد قرب اور وصال کے انتہا کے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں اور نزدیکی اور وصال کے میدانوں میں ایک دوسرے سے سہقت کرتے ہیں۔ اور مدبریات امر سے کاملوں اور مکملوں کے دل مراد ہیں کہ بعد پہنچنے کے درگاہ الہی میں صفات الہی سے موصوف ہو کے خلق کی دعوت خالق کی طرف کرنے کے واسطے پھر اس طرف رجوع کرتے ہیں اور قسم کا جواب اس صورت میں یوم ترجف الصحف کے پہلے مقدم رہے یعنی لترجعن الی اللہ مرضین ان النصف تم یخذ الصفات او مطر و دین ان النصف تم باصلا دھا یعنی پہنچو گے اللہ کی طرف مہنسی خوشی سے اگر مصنف ہو گے ان صفوں سے اور اگر اُس کے خلاف کرو گے تو راندے جاؤ گے اور علمائے ظاہر کے کہتے ہیں کہ مراد مراتب سے کامل کرنا وقت علمیہ کا ہے اور نازعات غرقا سے طالب علم مبتدی مراد ہیں کہ معنی شکل کو اپنی فکر کے زور سے تنوں اور شرجوں اور حاشیوں کی عبارت سے کھینچ کر نکالنے ہیں اور ناشطیات سے طالب علم متوسط حال کے مراد ہیں کہ سخت مطلب کو حل کرتے ہیں اور مشکل کو آسان کرتے ہیں اور نشط کا لفظ نکالا گیا ہے لفظ البعیر سے یہ مثل عرب میں مشہور ہے یعنی اونٹ کے پاؤں کھول دے اور ساجات سے منتہی طالب علم مراد ہیں کہ ہر علم کے مسئلوں کو خوب دریافت کر کے علم کے دریا میں تیرتے ہیں اور سابقات سے بڑے بڑے فاضل باریک بین مراد ہیں کہ انکا ذہن مشکل اور باریک بات کی طرف سہقت کرتا ہے اور مدبریات امر سے کتابوں کے تصنیف کرنا لے اور قاعدوں کے بنانا لے اور اصل اور فرع کے ٹھہرانا لے مراد ہیں اور جواب

قسم کا یہاں بھی مثل اس جگہ کے مقدر ہے یعنی لتبعش يوم ترحف الراجفة فيكشف لكم
عن حسن الاشياء وقبحها وتعرفون الحق عن الباطل والهدى من الضلل
یعنی البتہ اٹھائے جاؤ گے جس دن کانپے گی کانپنے والی پھر کھل جاوے گی تم پر نیکی اور بدی سب چیزوں
کی اور ہچانو گے سچ اور جھوٹ اور ہایت اور گمراہی اور مجاہد کہتے ہیں کہ ان صفوں سے موصوف ہیں
غازی اور مجاہدین اور ان کے گھوڑے اور ہتھیار پھر نازعات غرقا سے غازیوں کے ہاتھ مراد ہیں کہ
کمانوں کے زور سے کھینچتے ہیں اور ناشطات سے بھی غازیوں کے ہاتھ مراد ہیں کہ تیروں کو کافروں
کی طرف چھوڑتے ہیں من نشط الد لو اذا نزحه بسهولة یعنی نشط الد لویہ مثال ہے عرب کی
جب ڈول کو آہستگی سے نکالتے ہیں تو بولتے ہیں یا وہ گروہ غازیوں کے مراد ہیں کہ خوشی اور اٹھ کھیلی
سے لڑائی کے میدانوں میں آتے ہیں اور ساجات سے غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں کہ دشمنوں
کی صفوں میں تیرتے ہیں اور سابقات سے قزاول کے غول یا ان کے گھوڑے مراد ہیں اور بدترت امر
سے بادشاہ اور امیر اور وزیر مراد ہیں کہ لڑائی کے کام ان کی صلاح اور حسن تدبیر سے سرانجام پاتے ہیں
اور کوچ اور مقام اور چلنا اور ٹھہرنا ان کی تجویز سے ہوتا ہے اور نجومی کہتے ہیں کہ مراد اس جماعت
موصوفہ سے ستارے ہیں کہ پہلے مانند تیر کمان سے چھوٹے ہوئے کہ فلک الافلاک کی حرکت کی تحبیت
سے بہت جلد حرکت کرتے ہیں اور دوسرے خاص اپنی حرکت سے ایک برج سے دوسرے برج میں
نقل کرتے ہیں اور اس حرکت کو نشاط کر کے تعبیر کیا ہے نکالا ہے اس لفظ کو ایک مثل سے کہ عرب میں
بولتے ہیں جب بیل بھاگتا ہے تو سناشط یعنی نکلا بیل ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف
اور ساجات سے حرکت ان کے مرکز و کی مراد ہے کہ مچھلی کے مانند اس حرکت میں تیرتے نظر آتے ہیں
اور جمع ہونے حرکتوں سے اور مخالف ہونے ان ہی حرکتوں کے آپس میں ایک دوسرے سے سبقت
کرتے ہیں اور وضعوں کے اختلاف سے کہ اس حالت میں ان کو حاصل ہوتا ہے عالم کی تدبیر کرتے
ہیں اور ہر ستارہ اس کام میں کہ اس سے متعلق ہے دخل رکھتا ہے اور ملنا اور جدا ہونا اور بدلنا فصلوں
اور وقتوں کا اور پچاننا دنیا کی ہونیوالی چیزوں کا اور آئیوالے حادثوں کا ان سے سمجھا جاتا ہے اور
حضرت ابی النصر الحسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح منقول ہے اور داعظ اور نصیحت کرنے
کرنیوالے کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی ردحوں کو نہایت سختی سے کھینچتے تو

لے قزاول کہتے ہیں قزاق کے آگے جانے والے کو

نازعات غرقان پر صاوق آتا ہے اور مسلمانوں کی روجوں کو آہستگی سے نکالتے ہیں۔ قیامی ناشطیات نشاط ہو جاتے ہیں اور بعد قبض کرنے روجوں کے ان روجوں کو لیکر عالم برزخ کی سیر کرتے ہیں تو ساجات سجھا ہو جاتے ہیں اور آپس میں اس جگہ ایک دوسرے کے آگے ہو جاتے ہیں اور سوال اور جواب اور عذاب اور بہتری قبر کی تدبیر کرتے ہیں اور جواب اس قسم کا دونوں صورتوں میں اس طرح محدود ہے یعنی لیبعتن بدلیل انقلاب الحروب وانقلاب الحوادث بتدبیر الکواکب والشمہادۃ الموت یعنی ہر آئینہ اٹھائے جاوے گا لڑائی اور حوادثوں کے انقلاب کی دلیل سے سبب تدبیر ساروں اور گواہی موت کے اور بعضے ان سے کہتے ہیں کہ نازعات اور ناشطیات وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں اور کافروں کی روجیں قبض کرنے پر مقرر ہیں اور ساجات اور سابقات وہ فرشتے ہیں جو رسالت اور کاموں کے جاری کرنے پر مقرر ہیں اور مدبرات امر اڑے درجے اور بڑے مرتبے کے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام مع اپنے لشکر اور اسکے سرداروں کے کہ ہر ایک کو ان میں سے ہونیوالے کا مونکی تدبیروں کی واسطے مقرر فرمایا ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا نظام ہوا اور لڑائی اور روحی آثار نارسلوں پر ان سے متعلق ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے پانی کا برسانا اور زمین سے اگانا اور رزق کا پہنچانا ان سے تعلق رکھتا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سے صور کا پھونکنا اور آدمیوں اور جانوروں میں روح کا ڈالنا اور لوح محفوظ اور اندازہ کرنا رزق اور عمر اور ہر شے کا متعلق ہے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام مردوں کی روجیں قبض کرنے پر اور بیماریوں اور آفتوں پر مقرر ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ نازعات سے غازیوں کی کمائیں مراد ہیں کہ تیروں کو کمانوں کے اندر کھینچتے ہیں اور ناشطیات سے اونٹ اور بیل مراد ہیں کہ کٹنوں سے پانی کو کھینچتے ہیں اور ساجات سے کشتیاں مراد ہیں کہ دریا میں تیرتی ہیں اور سابقات سے گھوڑے دوڑنے والے مراد ہیں اور مدبرات امر سے عقل والے اور حکمت والے مراد ہیں کہ ہر مقدمے میں باہنی عقل کے زور سے تدبیر نکالتے ہیں اور اڑے کام کے واسطے جیلے بتاتے ہیں اور جواب قسم کا وہی ہے جو ذکر ہو چکا اور مناسبت ان قسموں کی مقسم علیہ سے یعنی جس پر قسم کھانی گئی کہ قیامت کا دن ہر ادنیٰ تال سے معلوم ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ بات ظاہر ہے کچھ چھپی نہیں ہے اور جب اس کلام سے ظاہر ہوا کہ قیامت کے دن کتنے دل نہایت بے حسنی اور بے قراری میں ہونگے اور ان میں

انہی تاریک اور پتھرا جادنگی تو گمان اس بات کا ہوا کہ شاید سُننے والے کے دلیں یہ گزرے کہ اس بات کے سُننے سے کہ نہایت پُر خوف اور مُہلک ہے کافروں نے کیا کہا ہو گا آیا دہشت اس واقعہ یقینی آنیوالے سے کوئی فکر اور تدبیر کرتے ہیں یا ابھی تک اُسید طرح غافل اور بے خبر ہیں اُسکے جواب میں ارشاد ہوا کہ یَقُولُونَ عَرَا تَا لَمْ يَزِدْ وَوَضَعْنَا فِي الْحَاذِرَةِ فَكَيْتَ هِيَ كَافِرٌ كَيْفَ يَهْرَبْنَ بَنَاءُ جَانِسْ كَمِ اِنِیْ پھلی حالت پر یعنی بعد مرنے کے کیا پھر زندہ ہونگے ہم اور حافر لغت عرب میں راہ کاٹنے کو کہتے ہیں اس واسطے کہ حافر اور حافرہ بیل کے کھڑ کو کہتے ہیں اور جس راہ میں وہ چلتا ہے اُس کے کھڑ کے نقش بیچتے ہیں تو گو یا کھڑ کے نشان کو کھڑ نام رکھا پھر راہ کو کہ اُس میں سُم کے نشان ہوتے ہیں مجاز کے طور پر حافرہ کہا اور غرض اس سے یہ ہے کہ کافر آخرت کے جینے کا انکار کرتے ہیں اس شبہ سے کہ اگر بعد موت کے پھر زندگی ہوتی تو اُسی اپنی پہلی حالتوں پر رجوع کرنا ہوتا اور رجوع اس حالت اول پر خلاف واقعہ کے ہے والا سفسط لازم آوے اور جوان ہونا بڑھ سے کا اور لڑکا ہونا جوان کا اور لڑکے کا ماں کے پیٹ میں پھر جانا سب درست ہو جاوے اور پھر اپنے شبہ کے قوت اور مضبوط کرنے کے واسطے ایک اور استفہام انکاری اور تعجبی سے پوچھتے ہیں ؕ اِذَا كُنَّا عِظَامًا تَنَحَّرُ ۙ فَكَيْفَ يَهْرَبْنَ ہم جبکہ ہو جائیں گے ہم ہڈیاں کھوکھلا سڑکے کہ ہوا کے اندر جانے سے اُن ہڈیوں میں سے آواز نکلتی ہے اور تخیر لغت عرب میں ہوا کی آواز کو کہتے ہیں کہ جو چیز اندر سے خالی ہے اُس میں سے ہوا نکلتے وقت ہوتی ہے اور اُنکے شبہ کو اس مقدمے کے بڑھانے سے قوت دینے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز مرکب کی ترکیب بگڑ گئی اور اُس کے جزا پس میں جدا جدا ہو گئے اور صورت ترکیبی اُسکی باطل ہو گئی تو اگر اسی وقت بے ڈھیل چاہیں کہ پھر اُسی صورت پر کروں تو ہو سکتا ہے اس واسطے کہ اجزائے اصلی اسکے ابھی سب موجود ہیں کوئی متفرق اور پریشان نہیں ہوئے اور کسی طرح کا نقصان اُن اجزا میں پہلی صورت پر جانے کے واسطے پیدا نہیں ہوا اور جب زمانہ بہت گزرتا ہے اور اُس کے جزا اصلی متفرق اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اُنکے جڑوں میں نقصان آجاتا ہے یا بعضے جزا بالکل خراب ہو جاتے ہیں پھر اُس چیز کا پہلے طور پر ہونا مشکل بلکہ محال ہوتا ہو جیسا کہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں یہ بات دیکھی ہوئی ہے اور بارہا تجربے میں آچکی ہے پھر دعویٰ پھیرنے اور زندہ کرنے مُردوں کا کہ مسلمان کرتے ہیں اگر اُسی وقت بعد موت کے ہوتا تو شاید ہو سکتا اور جب یہ وعدہ بعد گزر جانے قرون اور زمانوں کے کرتے ہیں کہ ہڈیاں ٹکڑ

جادیس کی اور رطوبت اور تری کہ شرط زندگی کی ہے بالکل خشک ہو جاوے گی تو کس طرح یقین کیا جاوے
 اور اگر کافروں کو ظاہر ویلوں سے ثابت کیا جاوے اور اس استفہام کے جواب میں کہا جائے کہ البتہ
 پھر پہلی حالت پر ان معنوں سے ہو سکتا ہے کہ ایک حالت جو پہلی حالت سے مشابہت رکھتی ہے تعجب
 امثال کے طرز پر حاصل ہوگی نہ پہلی حالت پر پھر ناجعینہا اور تعجب امثال میں کچھ جگہ ترواد اور انکار کی
 نہیں ہے اس واسطے کہ پے در پے آنا نیند اور ہوشیاری کا دن اور رات میں اور چاند کا بدلنا نئی شکل پر
 ہر روز اور مختلف ہونا فصلوں کا ہر مہینے میں بسبب جانے آفتاب کے نئے برج میں اور بدل جانا موسم
 جاڑے اور گرمی کا ہر سال میں ہر شخص پر ظاہر ہے ہرگز جگہ شہد اور تامل کی نہیں اور کسی چیز کو بگاڑ
 ڈالنا اور بعد ایک مدت دراز کے پھر اُس کو اُسی طرح کا بنادینا کچھ موجب تعجب کا نہیں ہے خصوصاً جس
 وقت بنانے والا بڑی قدرت کامل بلکہ اکمل رکھتا ہو وہ تو اُس کے نزدیک بگاڑ کر اُسی وقت بنانا اور
 بعد گزرنے ہزاروں سال کے بنانا یکساں ہے قلو اُچھو دوسری مرتبہ منی اور تعجب سے کہتے ہیں کہ تِلْكَ
 اَزْكَرُ تَحَاسِسٍ ؕ یہ جتنا دوسری مرتبہ کا بعد جدا ہونے ہر عضو کے اور خشک ہو جانے سب طوہات
 کے تو بڑا ڈوٹا ہے اس واسطے کہ بعض چیزوں اپنی کو نہ پاویں گے اور بہت سی چیزیں ہم سے گم ہو جائیں گی
 اور اصل اور اسباب اپنا کیا ہو آپ سے جدا ہو جاوے گا تو پھر نا ہمارا دوسرے مرتبہ اس جہاں میں مانند
 پھر نے اُس مسافر کے ہوا کہ اپنے گھر سے مال اور اسباب بہت سالیکر صحیح اور سلامتی کے ساتھ مسافرت
 کو گیا اور سب چیزیں اُس کی لٹ گئی اور آپ تن تنہا سب بدن زخموں سے چور ہو کر بلکہ ہاتھ پاؤں کٹوا کر
 اپنے گھر کو پھیر آیا تو پھر آنا بالکل نقصان کا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اُسے تعجب کرنے کے جواب میں فرماتا
 ہے کہ یہ تعجب بھٹا اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام اور تاثیر کو اپنے کام اور تاثیر پر قیاس کرتے ہو
 اور اُس قادر علی الاطلاق کو اپنی طرح کا پابند اسباب کا جانتے ہو کہ بے آلات اور اسباب کے کوئی چیز
 نہیں ہو سکتی اور یہ فہم کی غلطی ہے اس واسطے کہ اُس مالک الملک کا فعل اور تاثیر کسی چیز پر موقوف نہیں ہے
 کہ جب وہ چیز پائی جاوے تو وہ کام ہو سکے اور نہ پائی جائے تو نہ ہو سکے بلکہ اُس کے حکم کن میں سب چیز
 ہو جاتی ہے اور آلات اور اسباب بھی اُسی کے حکم سے جمع ہو جاتے ہیں فَاَمَّا هِيَ ذَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ؕ پھر
 نہیں ہے یہ زندگی مگر ایک جھڑکی اور مراد اس جھڑکی سے دوسرے مرتبہ کا صورت چھوٹنا ہے کہ بجز اُس
 آواز کے سب رو میں اپنے بدنوں سے مل جادینگی اور ملنا روح کا بدن سے سب شرطوں اور اسباب کو

۱۱ تعجب امثال میں کچھ جگہ ترواد اور انکار کی
 ۱۲ دفعہ ۱۱

جمع کر لیا اور اس تعلق کے سبب سے زندگی کامل حاصل ہوگی نہ مانند زندگی اُس نیچے کے جوام کے پیٹ میں زندہ ہے یا ابھی پیدا ہوا ہے کہ اُسکی عقل اور دریافت ضعیف ہوتی ہے اور بڑی شکل سے ملتا اور جنبش کرتا ہے اس واسطے کہ وہ سب بھروسے اُس آواز کے زور سے جلدی حرکت کریں گے اور زمین کے نیچے سے ملیں گے **فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِيَةِ** ۴ پھر بھی وہ سب آگے برابر میدان میں اور ساہرہ لغت میں سفید اور برابر زمین کو کہتے ہیں اور چتر کے میدان کا نام ہے اس واسطے کہ اُس دن اُس زمین کی یہی حالت ہوگی اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ ساہرہ اس جگہ جاگنے کے معنوں میں ہو سہرے لفظ سے نکالا گیا ہو جو بخوابی کے معنوں میں ہے مانند کا ذہ اور غلطی کے اور اس آیت کے معنی اس احتمال پر یہ ہونگے کہ جو کافر مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں کہ بعد مرنے کے قیامت تک کہ وہی وعدہ پھر جینے کا ہے ہزاروں سال کا فاصلہ اور دوری ہے اور اس عرصے میں بڑیاں بٹکریں جاوینگی اور بدن کے سب اجزا اور رطوبتیں نیست و نابود ہو جاوینگی پھر دوسرے مرتبے اُس شکل کا درست ہونا کہ زندگی اُسی پر موقوف ہے کس طرح سے ہو دیکھا اور مسلمان کہتے ہیں کہ باوجود ان سب باتوں کے پھر زندہ ہونگے اس واسطے کہ اصلی جڑوں کا باقی رہنا شرط ہے دوسری زندگی کے واسطے سب چیزوں کا باقی رہنا کچھ ضرور نہیں ہے اور اصلی جڑوں کو حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے محفوظ رکھے گا پھر دوسری مرتبے کافروں نے کہا کہ **يَا اَكْرَهُ خَاسِرَةٍ** ۵ یعنی اس طرح کا زندہ ہونا کہ سب چیز باقی نہ رہیں گے ناقص ہے اس واسطے کہ سب چیز زندہ نہ ہوویں تو دوسری زندگی کہ اصلی جڑوں کے سبب سے پائی گئی وہ بھی ناقص ہوگی جیسے پیٹ کے بچے اور جنے ہوئے لڑکے کی زندگی ناقص ہوتی ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت زور آور اور کامل ہوگی تو تمہارے مذہب اور دعویٰ کے خلاف ثابت ہوا حق تعالیٰ نے اُن کافروں کے جواب میں یہ فرمایا ہے **فَاَمَّا هِيَ سَرَجَرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۚ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِيَةِ** ۶ یعنی پھر نہیں ہے وہ جینا دوسرے مرتبے کا مگر اثر ایک چنگھاڑ کا پس تب ہی یہ سب بخوابی اور بیداری یعنی کچھ غفلت اور کچھ ہوشیاری میں آدینکے حاصل کلام کا یہ ہے کہ زندگی کا کمال قوت روحانیہ کے کامل ہونے پر ہے اور اُس کا نقصان اُسکے نقصان پر کچھ بدن کے جڑوں کے کمی زیادتی پر نہیں ہے اور پیٹ کے بچے اور جنے ہوئے لڑکے کی زندگی کے نقصان کا سبب یہ ہے کہ قوت روحانی اُنکی ابھی اپنے کمال کو نہیں پہنچی

ہے بلکہ روز بروز ترقی پر ہے بخلاف ارواح موتی کے کہ اپنے اپنے کمال کو پہنچ کے اس جہان سے مر گئے ہیں اور انکی روحوں کا اُن کے بدنوں سے جدا ہونا بعد موت کے باعث نقصان قوت روحانیہ کے کمال کا نہیں ہوا ہے تاکہ جینے کے وقت ناقص اُنھیں بلکہ اس جینے کو بعد مرنے کے جاگنے پر بعد نیند کے قیاس کیا جائیے اس واسطے کہ وقت سونے کے تعلق روح کا ظاہر بدن سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور جس و حرکت سمجھنا اور بوجھنا باطل ہو جاتا ہے اور ایک آواز سخت کرنے میں وہ تعلق جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے اور اسکی قوت روحانیہ میں کچھ نقصان نہیں پایا جاتا اور پھر محتاج حاصل کرنے کسی کمال کا نہیں ہوتا کہ مانند چھوٹے لڑکے اور پیٹ کے بچے کے انتظار بالغ ہونے کا کھینچے اور رفتہ رفتہ کمال کو پہنچے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ساہرہ کا لفظ اسم فاعل ہے سہر کے لفظ سے نکلا ہے جو پنجابی کے معنوں میں ہے یعنی فاذا اھم متلبسون بالابدان الساہرۃ یعنی پھر یکا یک انکی رو حیں در آویں گی جگے ہوئے بدنوں میں کہ صور کے چھونکنے کے پہلے سبب تعلق نفوس سماویہ قویۃ الادراک کے اور در آنے انھی قوی کے مستعد اور طیار زندگی کے قبول کرنے کے ہو رہے تھے یہاں تک کہ قابل خواب کے بھی نہ رہے اسی سبب سے وہاں کی زندگی دنیا کی زندگی سے کامل ہوگی اس واسطے کہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا میل موت کا بھی رکھتی ہے جیسے نیند کہ موت کے برابر ہے اور وہاں کی زندگی نیند بھی نہیں رکھتی ہے اس قدر موت اور جو مشابہت موت سے رکھتی ہے اُس سے دور ہے اس واسطے ہشتیوں کو ہشت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں نیند نہ آدگی جیسا کہ فرشتے اور نفوس سماویہ کو نیند نہیں ہے اور حجب کا فرما دیا ہے بیان واضح اور مثالوں کے آخرت کے جینے کو یقین نہیں کرتے اور اپنی ہی ضد پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دلیلوں اور تمثیلوں سے ہماری تسلی خاطر نہیں ہوتی اس واسطے کہ ایسی ہڈیاں سوکھی بلکہ گلی اور سڑی کہ ہرگز زندگی کے قبول کرنے کی لیاقت نہیں رکھتیں ایک ہی دن میں سب زندہ ہو جاویں اس طرح کا پے در پے آنا زندگی کا بعد گزرنے ایک مدت دراز کے ہرگز ہماری عقل میں نہیں آتا جب تک اپنی آنکھ سے اس طرح کی کوئی چیز نہ دیکھیں ہم اور ایک مرتبہ کسی مڑے کو زندہ ہوتے نہ دیکھ لیں یہاں عاجز اور بے خبر ہو کر اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ حق تعالیٰ ایک مڑے کو جس پر صد ہا برس گزرے ہوئے اُنکے سامنے زندہ کر دیتا تو سب انکا انکار ٹوٹ جاتا اور جھٹ الزام کھاتے

اس واسطے حق تعالیٰ ہر ایک مسلمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے اور بطریق استقہام کے پوچھتا ہے هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسٰی ہ کچھ پوچھی ہے تجھ کو خبر تو نے کے قصے کی کہ فرعون کے سامنے جو بڑا سرکش بادشاہ تھا اور ہزار ہا آدمی اُس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے بارہا اپنے ہاتھ کی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا بجز زمین پر گرنے کے وہ عصا ایک بڑا اثر دیا ہو جاتا تھا اور اپنے منہ کو پسارتا تھا اور آواز سخت کرتا تھا پھر بعد واقع ہونے ایسی زندگانی پے درپے ایک لکڑی میں کہ کچھ لیاقت زندگی کی نہ بھتی تھی اور تر بھی تھی کون جگہ ترودا اور شک کی باقی رہی تھی لیکن فرعون باوجود دیکھنے ایسی زندگی کامل کے کہ ایک لکڑی بجز زمین میں پہنچنے کے اڑ دیا ہو جاتی تھی معتقد روزِ جزا کا اور قائل عمومِ قدرت مالکِ ارض و سما کا نہ ہوا تو یہ کافر بھی اگر ایک مڑے کو زندہ ہوا دیکھیں گے تو بھی راہ پر نہ آویں گے اور اپنے انکار سے باز نہ رہیں گے بلکہ اور سختی عذاب کے ہو جاویں گے اس واسطے کہ عادتِ الٰہی یوں ہی جاری ہے کہ بعد دیکھنے معجزے کے اگر کافر ایمان نہ لاویں اور اُسی کفر اور انکار پر اصرار کیے جاویں تو اُسی وقت عذابِ الٰہی میں گرفتار ہوویں اور ایک دم کی بھی فرصت نہ پاویں اور اگر وہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی مسلمان نے نہ سنا ہو تو محفل وہ قصہ تھوڑا یہاں بیان ہوتا ہے اِنَّ تِلْكَ اَمْثَلًا بِالْاَوَادِ الْمُقَدَّنِّ مِّنْ حُلُوٍّ ۚ یعنی ابتلا اس قصے کی اُس وقت سے ہے کہ پیکار اُس کو اُس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوئی ہے اور کیفیت اس قصے کی جس طرح سورہ طہ اور سورہ القصص اور دوسری سورتوں میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے کہ جگہ پیدائش اور سکونت آپ کی تھی ایک قبطی ظالم کے خون کے سبب سے کہ آپ کے ہاتھ سے بے قصد دھوکے میں ہو گیا تھا اور فرعون آپ کے قتل کی فکر میں ہوا تھا بھاگ کر شہر مدین کی طرف گئے اور اُس شہر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا مکان تھا اُن کا قصہ بھی قرآن شریف میں کہی جگہ بیان فرمایا ہے وہاں جا کر اترے اور حضرت شعیب کی خدمت میں مشغول ہوئے اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا جب آٹھ برس یا دس برس امیں اختلاف ہے وہاں گذرے تب حضرت شعیب سے خضعت چاہی کہ اگر حکم ہو تو میں اپنے وطن کو جاؤں اور اپنے قبیلہ کو ساتھ لیے جاؤں اور اپنی ماں کی زیارت کروں اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون سے ملاقات کروں اس واسطے کہ اتنی مدت گزرنے میں فرعون اور اُس کے لوگ قبطی کے خون کو بھول گئے ہوں گے حضرت شعیب نے

موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا بیان

راضی ہو کر آپ کو رخصت کیا اور آپ کی بی بی کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا اور اپنے دو غلاموں کو آپ کے ساتھ کیا کہ مصر میں پہونچا کے پھر ادیس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی کو ساتھ لیکر وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ کے مزاج میں غیرت بہت تھی اپنی بی بی کو لے چلنا قافلے کے ساتھ گوارا نہ کیا کہ شاید سواری پر چڑھتے اترتے یا نکلتے بیٹھتے کسی ناجحرم کی نظر ان پر نہ پڑ جاوے اس واسطے وہاں سے تنہا بی بی کو لیکر روانہ ہوئے اور شام کے درے کو چھوڑ کر دریا کے کنارے کی راہ لی اس لحاظ سے کہ ایسا نہ ہو کوئی فرعون کی طرف کا حاکم پہچانے اور خون کی علت سے گرفتار کرے یا کچھ ایذا پہونچاوے اور آپ کے ہمراہ ایک نچر تھا اس پر خورجی اپنے اسباب کی لاوے ایک غلام اس پر مقرر کیا اور کچھ بکریاں آپ کے ساتھ تھیں دوسرے غلام کو انکی نگہبانی اور ہانکنے پر مقرر کیا اور آپ اپنی بی بی کی سواری کے ساتھ ہو لیے چلتے چلتے ایک دن راہ بھول گئے اور کوہ طور کی طرف جانکے کنتی ہی راہ دھوڑ دھکی ٹھکانا ملا اور دن آخر ہوا اور رات نمودار ہوئی وہ رات جمعے کی تھی ذیقعدہ کی اٹھارھویں تاریخ اور موسم جاڑے کا تھا اتفاقاً بکریاں جنگل میں متفرق ہو گئیں دونوں غلام انکے جمع کرنے میں مشغول ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی کے پاس ایک جگہ پر بیٹھ گئے کہ یکا یک آپ کی بی بی کو راہ چلنے کی سختی اور سواری کی حرکت سے دروزہ شروع ہوا اور گل کی مدت بھی تمام ہو چکی تھی تب آپ کی بی بی نے آپ سے اس حال کو ظاہر کیا اور کہا کہ اگر کہیں آگ ملے تو خوب ہے کہ تاپنے کے کام آوے اور روشنی بھی ہو دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا کہ دیکھو کہیں اس جنگل میں آگ کا بھی نشان ہے غلاموں نے چاروں طرف دوڑ کے دیکھا کچھ پتہ آگ کا اور آبادی کا معلوم نہ ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اٹھے اور آگ کی تلاش کو تشریف لیکے آپ کو ایک پہاڑ پر کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا کچھ روشنی معلوم ہوئی آپ نے بی بی اور غلاموں سے فرمایا کہ تم اسی جگہ پر ٹھہرو کہ میں نے پہاڑ پر روشنی دیکھی ہے وہاں جا کر آگ لے آتا ہوں اور جو وہاں ہو گا اس سے راستے کا پتہ بھی پوچھنا آگ کا نہ منزل پر پہونچ کر کہنے آپ چلے جوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب اس مکان کے پہونچے دیکھا کہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ بجلی قدرت اسی کی ہے کہ دور سے مثل آگ کے معلوم ہوئی تھی اور حقیقت میں وہ ایک نور ہے بہت بڑا کہ عوینج کے درخت کو گھیر لیا ہے عوینج ایک درخت ہے عتاب کے درخت کے مشابہ شام کی طرف پہاڑوں میں بہت ہوتا ہے اور وہ درخت جڑ سے چوٹی تک تروتازہ ہو رہا ہے اور اس روشنی میں

اس قدر چمک اور تابندگی ہے کہ اُس پر آنکھ نہیں ٹھہر سکتی اور گردا گرد اُس کے آواز فرشتوں کی تسبیح کی آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود دیکھنے ان سب چیزوں کے گھاس بھوس اُس میدان میں سے جمع کر کے ایک پولسا باندھ کے چاہا کہ اُس نورانی رنگ سے جلالیوس یہ ارادہ کر کے جوں ہی اُس کے نزدیک ہوے کہ یکایک وہ آگ انکی طرف لپکی گویا چاہتی تھی کہ اُن کو جلا دیوے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر خوف کھا کے پیچھے ہٹے آگ بھی درخت پر بہت گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا جلالے کا پھر وہ آگ انکی طرف دوڑی پھر پیچھے ہٹے اسی طرح کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے ماجرے کو دیکھ کر حیران و متحیر ٹھہرے ہو گئے اور اُس عجب و کارخانہ آبی کا متاثر دیکھنے لگے کہ یکایک ایک نور بڑا اُس سے بلند ہوا اور زمین سے آسمان تک سب کو روشن کر دیا اور روشنی اُس نور کی یہاں تک غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں تاریکی آگئی اور آنکھ دیکھنے سے رہ گئی اور انھوں نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ لیے اور آواز فرشتوں کی تسبیح کرنے کی بہت بلند ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسوقت اُس آگ سے ایک آواز سنی کہ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ فَاسْمَعْ فَکَلِمٰتِیْ عِنِّیْ اَسْمَعُ میں ہوں پروردگار تیرا آگ کی مانند تجلی کی ہے میں نے اور دونوں جوتیوں کو پاؤں سے اپنے دور کر دیا اس واسطے کہ اس مکان نے تجلی آئی اور حاضر ہونے فرشتوں کے سبب سے کہ اس تجلی کے خادم ہیں حکم کعبہ اور مسجد الحرام کا پید کیا پھر کلام یعنی بات کرنا شروع ہوا اور اُن سے پوچھا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے انھوں نے عرض کی کہ لالچی ہے میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں حکم ہوا کہ اُنکو زمین پر ڈال دو انھوں نے زمین پر ڈال دیا بجز و گرنے کے زمین پر ایک اثر دیا ہو کہ دوڑنے لگا حضرت موسیٰ اُس سے ڈر کے بھاگے ارشاد ہوا کہ ڈرو مت اور اُس اثر دے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لو وہی لکڑی ہو جائیگی پھر حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں رکھو اور پھر نکالو انھوں نے اُسی طرح کیا اُنکا ہاتھ مانند آفتاب کے روشن ہو گیا کہ آنکھ انکی روشنی پر ٹھہر نہیں سکتی تھی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے بجز و سنے اُس آواز کے معلوم کیا کہ یہ آواز حق تعالیٰ کی ہے اس واسطے کہ چھوٹوں سے سنتا تھا میں اور سب جسم اپنے سے سنتا تھا میں یہاں تک کہ ہر ہر عضو اور جوڑ بند میل کان ہو گیا تھا حاصل کلام کا یہ ہے کہ بعد و کھلانے اس کرشمے کے اور تعلیم کرنے توحید کی حقیقتوں اور عبادت کے آداب کے اور بیان قیامت

کے آنے کے اور سوائے اس کے جو ضرورت رسالت کے واسطے تھی سب تعلیم کر کے حکم ہوا کہ
 اِذْ هَبْنَا فِرْعَوْنَ جَانِعُونَ کی طرف تاکہ اُسکی بہتری کی تدبیر کر اور وہ مرتبہ سابقین اور مقررین
 کا کہ تجھ کو اسوقت حاصل ہوا ہے اُس سے اور آگے بڑھ کے مدبرات امر کے مقام کو پہنچے اور تجھے
 واسطے تدبیر اصلاح فرعون کے اس سبب سے بھیجے ہیں ہم کہ اِنَّهُ طَغٰی ۛ بیشک فرعون حد سے
 بڑھ چلا ہے فساد کرنے میں یہاں تک کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے اور حبیب تو فرعون کے پاس
 پہنچے فَقُلْ پھر پہلے اُس کو اسی تذکرہ کہ هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَزْكٰی ۛ لکھا ہے تجھ کو غیبت پاک
 ہونے کی نفس کی جڑائیوں سے کہ وہ تیری سرکشی اور خرابی کے سبب پڑے ہیں اور میں تیری
 جڑائیاں کھودینے ہی پر کفایت نہ کروں گا کیونکہ اتنی بات سب نیک بختوں اور حکمت الہی کے
 واقفوں سے ہو سکتی ہے بلکہ میں تجھ کو بڑے مرتبہ کو پہنچا دوں گا اور ولی کامل اور عارف واصل
 کروں گا قَاٰ هٰذَا هٰدٍ یَّکِ اِلٰی سَبِّکَ اور راہ دکھلاؤں گا تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف تاکہ پہچان
 ذات اور صفات اور افعال پروردگار کی تجھ کو یقین کی آنکھ سے حاصل ہووے فَتَشْهَدُ ۛ پھر تُوڑے
 اور تیرا نفس مرجاوے اور ایسی پوری فنا تجھ کو حاصل ہو کہ پھر کبھی خوف تجھ کو پھر آنے سرکشی کے مرض
 کا نہ رہے بوجہ اس قول کے کہ اَلْفَٰئِیْ کَا یُرَدِّیْ عَنِ فَنَّا ۛ یعنی فنا ہوئی چیز پھر نہیں آتی یہاں پھر باقی رہا قصہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تک پہنچے اور حکم حق تعالیٰ
 جل شانہ کا پہنچا یا فرعون نے اُس کے جواب میں پہلے یوں کہا کہ کیا وہ شخص نہیں ہے کہ بچپن سے
 میں نے تجھ کو پالا اور پرورش کیا اور مدتوں تک ہمارے پاس رہا پھر وہ کام کر کے تو یہاں سے نکلا گیا
 کہ تو ہی اُس کو خوب جانتا ہے یعنی قطبی کو مار ڈالا اور ہماری نعمتوں کی ناشکری کی اب تجھ کو یہ مرتبہ کہاں سے
 حاصل ہوا کہ میرا ہادی اور مرشد بنکر آیا حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سچ ہے میں وہی
 شخص ہوں اور وہ کام کہ مجھ سے ہوا تھا اسوقت میں ناداں اور نا سمجھ تھا پھر جب میں تم سے ڈر کے
 یہاں سے بھاگا تواسے تعالیٰ نے اپنی عنایت سے مجھ کو علم اور حکمت مرحمت فرمائی اور مرتبہ ہدایت اور ہدائی
 کا عطا فرمایا اور رسالت اور ایچی گری کے طور پر تمھارے پاس بھیجا ہے فرعون نے کہا اب تو تو نے دعویٰ
 رسالت کا کیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اگر اس دعویٰ میں تو سچا ہے تو کوئی دلیل اس پر لے آخا اُس نے
 اَلَا یَٰۤاَکْبَرُ ۛ پھر دکھائی موسیٰ نے فرعون کو ایک نشانی بڑی اگرچہ حضرت موسیٰ پاس دو نشانیاں

تھیں ایک عصا کہ اڑ رہا ہو جاتا تھا اور دوسرے آپ کا ہاتھ کہ مانند آفتاب کے روشن ہو جاتا تھا لیکن ایک ہی مجلس میں ایک ہی مطلب کے ثابت کرنے کی واسطے تھیں اس واسطے دونوں کو ایک ہی نشانی اعتبار کیا اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ ید بیضا تابع تھا عصا کے ڈالنے کا یعنی جب پہلے عصا کو زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اڑ رہا ہو جاتا تھا تب ہاتھ بغل میں ڈالنے سے مثل آفتاب کے چمکنے لگتا تھا تو گویا اصل نشانی وہی عصا تھا اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ جب نبی اور رسول بھیجے جاتے ہیں تو پہلے قہر اور غضب سے مخالفوں اور منکروں کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور بعد اُس کے ہدایت اور رہنمائی طالبوں اور مترشدوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سو عصا قہر کی شکل تھا اور ید بیضا نمونہ تھا ہدایت اور رہنمائی کا اور بھی عصا میں زندگی غیبیہ خوفناک اور ڈراؤنی شکل سے ظاہر ہوتی تھی اور ید بیضا میں نور غیبی تھا کہ پہلے درجے کی روشنی اور چمک سے جلوہ گر ہوتا تھا اور قہر اور سیاست ظاہر نبوت سے متعلق ہے اور نور غیبی باطن نبوت سے متعلق ہے کہ وہ مرتبہ ولایت کا ہے اور فرعون کو کہ کافر اڑی تھا اس پر لازم کرنا حجت کا اور خوف و لا ناغرض تھی تو اُس کے حق میں آیت کبریٰ عصا تھا نہ ید بیضا اور عصا میں دوسرے اور بھی معجزے تھے ایک یہ کہ پانی کھینچنے کے وقت موافق گہرائی کنویں کے بڑھ جاتا تھا اور اُسکی لڑیں ڈول سے بندھ جاتی تھیں اور دوسرے یہ کہ تاریکی میں دو شاخیں اُسکی مانند مشعل کے روشن ہو جاتی تھیں اور تیسرے یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تھے تو وہ کھڑا ہوا نگہبانی کرتا تھا اور بلبل کے پاس چھوڑ آتے تھے تو کسی درندے کو مثل بھیڑیے وغیرہ کے آنے نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ بعضوں نے کہا ہے کہ عصا میں ہزار معجزے تھے چنانچہ دو معجزے عمدہ کلام اللہ میں بھی مذکور ہیں ایک دریا کا پھٹنا اسکی ضرب سے دوسرے پتھر میں سے جاری ہونا پانی کے چشموں کا اسکی ضرب سے تو آیت کبریٰ وہی عصا ہوا نہ ید بیضا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ید بیضا بہت بزرگ تھا اس واسطے کہ حضرت موسیٰ کی ولایت کی کمال کی صورت تھی اور نبی کی ولایت افضل ہوتی ہے اُسکی نبوت سے اور بھی فرعون کے جادو گر ید بیضا کی نقل نہ کر سکے اور عصا کی نقل کی اور حق بات یہ ہے کہ یہ دونوں معجزے بڑے تھے اور آیت کبریٰ میں داخل ہیں اور یہ دونوں حکم ایک نشانی کا رکھتے ہیں اور معجزوں کی نسبت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت ہوئے تھے یہ اور سب سے بزرگ معجزے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ فرعون باوجود دیکھنے ایسے دو معجزوں کے کہ حضرت موسیٰ کے دعویٰ کے ثابت کر نیکی واسطے دو گواہ

عادل تھے اس واسطے کہ درآنا زندگی غیبی کا انکے ہاتھ سے ایسے جسم میں جو ہرگز قابلیت اور لیاقت زندگی کی نہ رکھتا تھا جیسے لکڑی یہ دلیل صریح ہے اس بات پر کہ انکے سبب سے دل مرے ہوئے بطریق اولیٰ زندہ ہوں گے اور نفس کی حیثیت اور برائیوں کو دور کر کے پاک و صاف کر دینا انکے نزدیک بہت آسان کام ہے اور چمکنا نورانی کا انکے ہاتھ میں دلیل ظاہر ہے اس بات پر کہ انکے ہاتھ سے سالکان راہ خدا کو انوار تجلیات الہی تک پہنچا دینا بخوبی ہو سکے گا تسپر بھی ہرگز فرما نہ دار ہوا بلکہ فَلَکَذَّبْ وَعَصَى ۖ پھر انکار کیا رسالت حضرت موسیٰ کا اور نہ مانا حق تعالیٰ کے حکم کو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اُس کو پہنچا تھا اور اس قدر نافرمانی پر کفایت نہ کی بلکہ شَقَّ آذَانَهُ یَسْمَعُ ۖ پھر چلا پٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے جھٹلانے کی تدبیر میں حبیب دیکھا کہ حاضرین کے دلوں میں ان دونوں معجزوں کے دیکھنے سے حضرت موسیٰ کی پتچائی آجائگی فحشہ تھ پھر جمع کیا جا دو گروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے واسطے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کیا اُس مقابلے کے دیکھنے کے واسطے کہ یہ کام حیلے اور تدبیر سے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا نہیں ہے فَنَادَىٰ ۖ پھر پکارا لوگوں کو مقابلے سے پہلے تاکہ اگر جا دو گر مقابلے میں ہار جاویں تو بھی حضرت موسیٰ کا مطالبہ حاصل نہ ہو وے اس حیلے سے کہ وہ پروردگار کہ جس کی طرف الچی گری کا دعویٰ حضرت موسیٰ کرتے ہیں ربوبیت میں مجھ سے سست ہے اور کمزور اور تابعداری ادنیٰ کی اعلیٰ کے ہوتے خلاف عقل ہے اور شان رعیت کی نہیں ہے فَقَالَ اَنَّا رَبُّکُمْ اَلَا عَلَیْکُمْ ۖ پھر کہا فرعون نے کہ میں ہوں تھا ارباب سب سے اوپر اور بالفرض اگر کوئی رب دوسرا جہاں میں ہو گا جیسے وہ شخص جس نے موسیٰ کو بطریق ایچی گری کے میرے پاس بھیجا ہے تو مجھ سے مرتبے میں کم ہو گا تو موسیٰ اگر اپنی رسالت ثابت بھی کرے تو بھی قابل متبوع ہونے کے نہیں ہے یعنی اُس کی تابعداری نہ چاہیے اور اپنی ربوبیت باطلہ کو حضرت رب العالمین کی ربوبیت پر جس طرح سورہ زخرف وغیرہ میں مذکور ہے اس طور سے فوقیت دیتا تھا کہ ربوبیت حق تعالیٰ کی اگر پائی جائے تو عام ہے سب مخلوقات پر اور میری ربوبیت خاص ہے مصر والوں پر اور خاص مقدم ہوتا ہے عام پر خاطر واری اور خدمت گزار میں اور دوسرے یہ بھی ہے کہ ربوبیت حق تعالیٰ کی آنکھ سے غائب ہے اور عقل میں نہیں آتی اور میری ربوبیت ظاہر ہے کہ تم سب دیکھتے ہو اور بھی ایچی حق تعالیٰ کا کہ حضرت موسیٰ ہیں

میرے ایچپوں کی طرح طمطراق یعنی ظاہر کا اسباب درست نہیں رکھتے نہ سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہیں اور نہ خزانہ اور لشکر ساتھ ہے تو اسکی ایچی گری میں نقصان ہوا اور اس کے نقصان سے اس کے بادشاہ کا نقصان جس کی طرف سے یہ آیا ہے صاف بوجھا گیا حاصل کلام کا یہ ہے کہ فرعون قبل آنے حضرت موسیٰ کے ان تدبیروں اور حیلہ سازیوں سے بچا تھا اور مرتبہ سیاقات میں داخل ہو کر گرا ہی صریح میں پھنسا تھا اور بعد آنے حضرت موسیٰ کے کہ ان کو جھوٹا کرنے کی تدبیر میں پڑا تو مدبرات امر کے درجے کو پہونچا تو دونوں شخص ہدایت اور گمراہی کے مرتبے میں کمال کو پہونچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے کمال کو پہونچے اور فرعون گمراہی کی انتہا کو پہونچا لیکن عنایت حضرت پروردگار برحق نے حضرت موسیٰ کی تدبیر کو شامل ہو کے اعلیٰ درجے کو پہونچایا اور وہ ملعون خسral دنیا والا آخرۃ ہوا فَاَخَذَ اللّٰهُ تَمَكَّالَ الْاٰخِرَةِ كَالْاُوٰلٰی ۝ پھر پکڑا اُس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب پچھلے اور اگلے میں یعنی دنیا میں پانی میں ڈبو کر رسوا کیا اور آخرت کو دوزخ میں ڈالے گا جس طرح دوسری جگہ فرعون اور اُس کے لشکر کے حق میں فرمایا ہے کہ اغرقوا فادخلوا ناسرا اور اگرچہ دنیا کا عذاب مقدم ہے آخرت کے عذاب پر لیکن اس واسطے یہاں آخرت کو مقدم فرمایا کہ مقصود اصلی وہی ہے اور دنیا کا عذاب اُس کا وسیلہ ہے اور یہ بھی ہے کہ عذاب آخرت کا جاودانی ہے اور نہادوں مرتبے سخت ہے عذاب دنیا سے اس واسطے مقدم ذکر کرنا اُس کا اولیٰ ہوا اور ہر چیز کہ دنیا والا ہجر نہیں ہے لیکن ایسے فرعونوں کو اور شریروں کو دنیا میں بھی بعد الزام حجت کے اوروں کی عبرت کی واسطے انکے بد کاموں کی سزا دی جاتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ یَّتَشَتٰی ۝ بیشک اس میں سوچ کی جگہ ہے اُسکو جو حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے کئی وجہوں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گمراہی کے پیشواؤں کی تدبیر چل نہیں سکتی اور ایک نہ ایک وقت ان کا کیا برباد ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اگرچہ اپنی صفت حلیمی سے گمراہوں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن مہمل نہیں چھوڑتا بلکہ ایک نہ ایک دن سزا قرار واقعی دیتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ معجزوں کا دیکھنا اُس شخص کو مفید ہوتا ہے کہ کفر کی جڑ اُس کے دلیس نہ جم گئی ہو اور اُس جڑ کے ریشے پھیل نہ گئے ہوں والا ہر معجزے کو کسی حیلے اور مکر سے دفع کر دیا اور ہر دلیل اور حجت کو مغالطہ سے دور کر لیا یعنی دھوکا دیکے مقابلہ کرے گا چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کافر سرکش سے کہ دعویٰ خدائی کا کرتا تھا نہایت نرمی اور بردباری سے بات

کہتے تھے پھر آخر کو اُس پر فتح اور ظفر پائی تو پیغمبروں اور اُنکے فرمانبرداروں کو چاہیے کہ بے ادبی اور کفر کے کلمات مُنکر غصے میں نہ آجاویں اور غمگین نہ ہوویں تاکہ آخر کو فتح پاویں اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہقہے میں ثابت ہو چکا کہ فیضانِ غیب کی زندگی کا جسم کی لیاقت پر موقوف نہیں ہے اور البتہ زندگی غیب کا بار بار آنا اور جانا ہو سکتا ہے چنانچہ عصا میں ظاہر ہوا اب کا فرد کو اس دلیل میں بات کہنے کی گنجائش تھی کہ زندگی حیوان کی ناقص ہے اگر کوئی پتھر یا لکڑی میں یہ زندگی پائی جاوے تو ہو سکتا ہے اور اس طرح بار بار آنا اُس زندگی کا بھی کچھ بعید نہیں ہے اس واسطے کہ ایام بہار اور برشکال میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جانور جیسے سانپ، چھوٹی میٹک، خود بخود بے جوڑے کے پیدا ہو جاتے ہیں اور زمین خشک ہو یا تر اُن حیوانوں کی صورت قبول نہیں کرتی ہے پھر جب وہ موسم گزر جاتا ہے تو وہ صورت اپنے ماوے سے جدا ہو جاتی ہے اور جب پھر وہی موسم آتا ہے وہی اجزا ماویہ کہ اُس مکان میں پڑے رہ گئے تھے پھر اُسی صورت پر ہو جاتے ہیں اور اُن میں جان آجاتی ہے لیکن پیدائش آدمی کی اس طور پر ہرگز نہیں ہو سکتی اسکی تشکیل بیان کیا چاہیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ **ءَاَنْتُمْ اَشْدُّ خَلْقًا** کیا تم زیادہ سخت ہو بننے میں اور پیدائش تمہاری زیادہ سخت ہے **اَمْ السَّمَاءُ** یا آسمان زیادہ سخت ہے بننے میں اور پیدائش اُسکی تمہاری نظروں میں مشکل معلوم ہوتی ہے اور جواب اس سوال کا ظاہر ہے کہ آسمان اندازے میں بھی آدمی سے بہت بڑا ہے اس حد کو کہ اصلاً اُس کو اُس سے کچھ مناسبت نہیں اور تفصیل اجزا کے اعتبار سے بھی جیسے بروج اور ستارے مختلف تاثیروں اور حکموں والے اور حدود جدا جدا اُس کے آدمی سے بہت زیادہ ہیں اور قوت جسمانیہ بھی اُسکی آدمی کی قوت جسمیہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ **هَـٰذَا الَّذِیْ فَعَلْنَا بَنٰی اٰدَمَ** بنا کیا اُس کو ایسی سخت بنا کہ ہرگز باوجود گزرنے قرون کے اور سد پھرنے کے پُرانا بھی نہیں ہوتا اور ٹوٹنا چھوٹنا بھی نہیں اور قوت روحانیہ بھی اُسکی آدمی کی قوت روحانیہ سے بہت غالب ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے **رَفَعْنَا سَمَكَنَا** اونچی کی ہے بلندی اُسکی بغیر ٹیکوں اور دیواروں کے اور سمک لغت میں اُس امتداد کو کہتے ہیں کہ طول اور عرض پر اس امتداد کو قائم اعتبار کرتے ہیں اگر نیچے سے اوپر کو نظر کریں تو اس امتداد کو سمک کہتے ہیں اور ارتفاع بھی بولتے ہیں چنانچہ مشہور ہے کہ ارتفاع یعنی بلندی اس دیوار یا چھت کی اس قدر ہے او اگر اوپر سے نیچے کو دیکھیں تو اس امتداد کو عمق کہتے ہیں

چنانچہ بولتے ہیں کہ عمق یعنی گہرائی اس دریا کا یا اس کنویں کا اس قدر ہے اور اہل تفسیر اور اہل حدیث نے یوں روایت کی ہے کہ دنیا کے آسمان کی بلندی روئے زمین سے پانچ سو برس کی راہ ہے اور اسی طرح سے ساتوں آسمانوں کے درمیان میں مفاصلہ ہے اور موٹاپا اور ذل بھی ہر آسمان کا اس قدر ہے اسی بات سے بلندی اور چوڑائی ساتوں آسمانوں کی قیاس کیا چاہیے کہ کیا کچھ ہوگی اور اہل ہیئت کا علم ابعاد اور اجرام میں آسمانوں کی موٹائی دریافت کرنے کی واسطے ایک اور ہی طریقہ ہے کہ علم ہند کی دلیلیں اُس پر قائم کی ہیں اور جو راہ پانچ سو برس کی کہ روایتوں میں وارد ہے کچھ مقرر نہیں ہے کہ کون سے چلنے والے کی راہ ہے اور کون سی چال مراد ہے اور یہ بھی ہے کہ قطع کرنا چڑھائی کی مسافت کا ہموار زمین کی مسافت قطع کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جتنی دیر کہ اُسکی مسافت قطع کرنے میں لگتی ہے اس سے دوئی اس میں ہوتی ہے چنانچہ ہموار زمین چلنے میں اور پہاڑ کی چڑھائی میں تجربہ ہو چکا ہے اور اہل ہیئت نے کوسوں سے اندازہ اُنکے بعد کا کیا ہے اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ روایات شرعیہ اور براہین ہندسیہ دونوں مطابق ہو جاویں لیکن اہل ہیئت کے نزدیک افلاک کے سطوح آپس میں ملے ہیں اور اُنکے درمیان میں مفاصلہ نہیں اور روایات شرعیہ کے موافق مفاصلہ بھی ثابت ہوتا ہے لیکن اہل ہیئت کے نزدیک ایک دوسرے آسمان کا چسپیدہ ہونا آپس میں فصل فی الفلکیات کے قاعدے پر مبنی ہے اور یہ قاعدہ قطعی ہے کوئی دلیل قطعی اُس کے واسطے نہیں اور اس بات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اہل ہیئت کی نظر میں حاجت مفاصلے کی آسمانوں میں متحقق نہیں ہوئی اس بہت سے مفاصلے کو ثابت نہیں کیا اور شرع والوں کو دور اور سیر فرشتوں کی دونوں آسمانوں کے درمیان میں معلوم ہوئی تو مفاصلے کو ثابت کیا ہے بس کسی طرح کی مخالفت نہیں رہی مگر یہی براہین ہندسیہ سے بیان میں ابعاد فلکیات کے ثابت ہوتا ہے کہ بے فرقہ کے معلوم کیا ہے اُس چیز سے کہ روایات شرعیہ سے ثابت ہے لیکن یہ مخالفت لفظی ہے کیونکہ جس مقدار کو کہ اہل ہیئت نے آسمان کے موٹاپے میں داخل کیا ہے شاید کہ بعض کو اس میں سے اہل شرع نے فرقہ اعتبار کیا ہو اور باقی کو موٹاپا فی رفع النزاع پس جھگڑا اُٹھ گیا اب حاصل کلام کا یہ ہے کہ آسمان کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ کا زیادہ ہونا آدمی کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ سے اظہر من الشمس ہے اور اگر آدمی کو اس بات کا فخر ہے کہ میرا مزاج کمال اعتدال پر واقع ہوا ہے کہ نفس نا طہ مجروحہ کے تعلق کے قابل ہوں تو جواب

اس کا یہ ہے کہ آسمان بھی کمال اعتدال اور لطافت میں واقع ہوا ہے چنانچہ فرماتے ہیں قَسْوٰ لَہُمَا
 پھر عند الزلزال کیا ہے اُس آسمانوں کو اور نفوس کا ملکہ کو اس کے اجرام سے متعلق کیا ہے کہ لطافت
 اور تجرد میں نفوس انسانیہ سے زیادہ تر کامل ہے اور باوجود ان سب باتوں کے آسمانوں کو ایک
 بڑی زبردست تاثیر بخشی ہے کہ بسبب ظاہر ہونے آفتاب اور ستاروں کی شعاع کے ایک حرارت
 قومی عالم میں ظاہر کرتے ہیں اور انکی روشنی چھپ جانے سے نہایت خشکی عالم میں پیدا کرتے ہیں
 اور یہ تاثیر ہر روز آنے جلنے میں دن رات کے نظر آتی ہے وَ اَغْطَشَ لَیْلَہُمَا اور اندھیری کی
 رات اُسکی تاکہ آفتاب کی شعاع گرم جہان والوں پر نہ چکے اور سردی پیدا ہو اور ہر چند کہ شب نام
 مخروط ظلی زمین کا ہے لیکن جو وہ مخروط آفتاب کی شعاع کے سبب پیدا ہوتا ہے اور غروب آفتاب
 کا ایک کنارے پر اس مخروط کے طلوع کا سبب ہوتا ہے اُس کنارے والوں پر اور طلوع آفتاب
 کا اُس مخروط کے غروب کا موجب ہوتا ہے اور آفتاب کی حرکت آسمان کی حرکت کے تابع ہے تو
 اس لیے رات کو آسمان کی طرف نسبت فرمایا ہے اور بعضوں نے ارباب ہدایت سے آسمان کے
 تسویے کو اُسکی کرویت پر حمل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شکل کرومی آفات کو قبول نہیں کرتی برخلاف
 اور شکلوں کے پس اس بہت سے بھی خلقت آسمان کی زیادہ تر حکم ہوئی آدمی کی خلقت سے اور
 بعضوں نے تسویے کو آسمان کے شقوق اور شکاف نہ ہونے پر حمل کیا ہے برخلاف آدمی کے کہ مسام
 اور شقوق بہت رکھتا ہے اسی واسطے بہت سی آفتوں میں ہے کہ مناسب اور نامناسب ہوا اس کے
 بدن میں داخل ہوتی ہے اور کھانا اور پینا اور گرم و سرد ہوا اور موسمی جانور اُس کے بدن کے
 سوراخوں کی راہ سے گھس سکتے ہیں برخلاف آسمان کے کہ ان سب آفتوں سے بالکل محفوظ ہے
 وَ اَخْرَجَ صُغَہُمَا اور نکالی روشنی اُسکی کہ عبارت اُس کے آفتاب سے ہے اور صُغٰی کے وقت کا
 ذکر اس واسطے اختیار فرمایا ہے کہ وہ وقت کامل تر ہے سب اجزاءوں سے دن کے نور اور روشنی میں
 اور آفتاب کی شعاع کو ایک تاثیر ہے نہایت محسوس گرم کرنے میں عالم کے اور تمام عناصر اُس کی
 شعاع کے سبب سے گرم ہو جاتے ہیں خصوصاً زمین کہ بسبب کثافت اور دیر میں کے بہت دیر تک
 اس کیفیت مقبولہ کو محفوظ رکھتی ہے اور جورات و دن آسمان کو تبرید اور تھن یعنی سردی اور گرمی
 ہم پہنچی اور آسمان قابل ان کیفیتوں کے نہ تھا تو ناچار ان دونوں کو زمین نے قبول کیا اور قابل

جو تپنے بولنے اور چٹنے اور نہریں جاری ہونے کے ہوئی قَالَا مِمَّنْ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحِیْمًا ۝ اور زمین کو
رات دن کی تدبیر کے بعد ہموار کیا اور انکی چین بندی کی کیونکہ جمع ہونے سے گرمی و سردی کے
زمین میں آخر حَرِّ مِثْمَا مَاءٌ ۝ اِس زمین سے پانی اُس کا تاکہ زمین کے گھرے ہوئے
پانیوں کو کہ سردی کے سبب سے پانی کی صورت قبول کرنے کے مستعد ہوئے تھے آفتاب کی شعاع
کی گرمی سے ہلکر زمین سے باہر نکل آویں اور جب پانی اور خاک مل گئے اور حرارت نے اُبھارا اور
گرمی نے اُس میں اثر کیا تو بس گھاس اور سبزہ اُگا چنانچہ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ عَلٰہِمْ ۝ اور نکالا چلا اُس
زمین کا گویا زمین اس تدبیر سے اوڑھ پڑی تھی اب اُس کو باغ بنا دیا کہ پانی بھی آپس جاری ہے
اور طرح طرح کا سبزہ بھی اُگا ہے اور اس واسطے کہ مادہ پانی کا زمین میں محفوظ ہو ایک تدبیر دوسری
فرمائی ہے وَالْجِبَالُ اَمْ مِّنْ مَّاءٍ ۝ اور پہاڑوں کو لنگروں کی طرح سے زمین پر مقرر کیا کہ جو بخارات
کہ زمین میں گھرے ہیں اگر چاہیں کہ باہر نکلیں تو پہاڑوں کے موٹاپے کے سبب سے نکل نہیں
سکتے ناچار لوٹ کر پانی ہو جاتے ہیں اور سوراخوں کی راہ سے جو ان پہاڑوں میں پاتے ہیں چشموں اور
نہروں کے طور سے جاری ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو پانی کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے تو
پہاڑوں کے موٹاپے کے سبب سے زمین اُس کو جذب نہیں کر سکتی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر
جمع ہو رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ نشیب کی طرف جاری ہوتا ہے اور اس واسطے نہریں اور چشمے
پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں جابجا چشموں اور نہروں کے ذکر کے ساتھ
پہاڑوں کا ذکر بھی آیا ہے اور یہ سب تدبیریں اس واسطے فرمائی ہیں مِّنْ مَّاءٍ لَّکُمْ دَرَکَافٌ مِّمَّہُ ۝
کام چلانے کو تمھارے اور تمھارے چار پاؤں کے بس بقا اور معاش تمھاری سب آسمان سے
مربوط ہے اور حیات تمھاری مدد چاہنے والی اُسکی حیات سے ہے پھر اپنے کو خلقت میں اس سے
زیادہ محکم کس طور سے گمان کر سکو گے اور یہاں پر سمجھنا چاہئے کہ دوسری روایتوں میں کہ سورہ بقرہ
اور سورہ فضلت میں واقع ہوئی ہیں زمین کی خلقت کو آسمان کی خلقت سے پہلے بیان فرمایا ہے
بلکہ پہاڑوں کے قائم کرنے کو زمین پر اور القا کرنا برکت کا ساتھ پیدا کرنے کو تو ان کے زمین بھی سورہ
فضلت میں آسمان کی خلقت پر مقدم ہے اور جو کشف والے اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ
خلقت زمین کے جرم کی آسمان کی خلقت پر مقدم ہے اور بچھا نا اور پھیلا نا زمین کا آسمان کی

بیانِ علم کے اختلاف کا اول بیان ہونے میں آسمان و زمین کے

خلقت کے بعد ہے سو یہ تقریر پیش نہیں جانی کیونکہ سورہ فُصِّلَتْ میں زمین کی تمام خلقت کو اور جو کچھ کہ اس میں ہے آسمان کی خلقت سے مقدم فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی خَلَقَ لَكُمْ مَآئِیَ الْاَرْضِ بِحَیْثُ لَئِنْ اَسْتَوٰی اِلَی السَّمَآءِ زَمِیْنِ کی تمام مخلوقات کی تقدیم آسمان کے تسویہ پر دلالت کرتی ہے اسلئے ایک جماعت علماء کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ خلقت آسمان کی زمین سے مقدم ہے مگر تسویہ آسمان کا زمین کے بعد ہے سو اس جماعت کو اس سورہ سے غفلت واقع ہوئی ہے کیونکہ اس جگہ پر قَسُوْا لَهَا وَاعْطَشْ لَهَا وَاَخْرَجْ مِنْهَا مَآءً فَاَخْرَجَ مِنْهَا شَجَرًا کَاْمًا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ دَحَمَّا مَآءً پس تحقیق یہ بات ہے کہ مراد جو زمین سے کہ آسمان کے تسویہ کے بعد ہے مرتبہ قضا اور ایجاد مافی الارض کا ہے اور زمین کو بطور بلغ کے مرتب کیا اور مراد خلقت سے مافی الارض مِنَ الْجِبَالِ وَالْنبَاتِ وَالْاَنْوَاعِ کہ سورہ فُصِّلَتْ اور سورہ بقرہ میں ہے آسمان کے تسویہ پر مقدم ہے سوان چیزوں کے اندازے اور تقدیر کا مرتبہ ہے نہ بالفعل کے ایجاد کرنیوالا ظاہر ہے کہ نکتوں جہاں اور نباتات کا بلکہ کائنات الجو بھی اشعہ آسمانی پر اور اوضاع مختلفہ پر اس اشعہ کے موقوف ہے کہ حرکت سے آسمان کی مربوط ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ثُمَّ اَوْرَثْنَا لَهَا اَنْبِیَآءَہَا وَرَسُوْلَہَا میں ترتیب کے واسطے نہیں ہیں بلکہ نعمتوں کی گنتی کے واسطے ہیں کہ بسبب کثرت عنایت کے رعایا پس و پیش کی ذکر میں نہیں کرتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ میں نے تجھ کو فلائی فلائی چیزیں نہیں دیں پھر تیری پرورش نہیں کی پھر تجھ کو اگلے مالک کے ہاتھ سے کہ تجھ پر ظلم کرتا تھا نہیں چھڑایا بلکہ بعضوں نے اُن میں سے کہا ہے کہ بَعْدَ یٰہَاں پر مرتبہ کی تراخی کے واسطے ہے جیسے ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا میں ہے کہ بعد خاک رقبہ کے اور دوسری عبادات مالیہ کے مذکور فرمایا ہے اور زمین کا بچھانا آدمیوں کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے آسمانی نعمتوں سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بَعْدَ ذٰلِكَ یہاں پر مع ذٰلِكَ کے معنوں میں ہے جیسے آیت بَعْدَ ذٰلِكَ زَیْنُہُہُ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے پہلے زمین کو بہت چھوٹا پیدا کیا اور اُس میں پہاڑوں کی رگیں پیدا کیں اور ان رگوں میں برکت دی کہ ان کے سبب سے پانی کو اپنے اندر کھینچ لے اور چشمے جاری ہوں اور اندازہ کھانے کی چیزوں کا سطر کر دیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان ایک وضو میں گئے مانند تھا اُس کے سات آسمان

بنائے پھر زمین کو پھیلایا جس قدر کہ اب ہے اور اول پیدائش زمین کی کعبہ معظمہ کے مقام پر تھی وہیں سے پھیلانی گئی ہے اسی واسطے اُس خاتمہ مکرم کے حق میں دوسری جگہ پر فرمایا ہے اِنَّ
اول بیت وضع للناس اور مکے کے شہر کو اسی واسطے ام القریٰ کہتے ہیں واللہ اعلم اور یہ بھی سمجھ
لیا جائیے کہ ان نعمتوں کی تعداد میں بعض مقاموں پر حرف عطف کالائے ہیں اور بعض مقاموں پر حذف
کیا ہے سو اس نکتے کے دریافت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس مقام پر کہ پہلی نعمت مجمل ہے اور اسکی
تفصیل منظور ہے تو عطف کے حرف کو وہاں سے حذف فرمایا ہے اسواسطے کہ مجمل اور مفصل آپس میں ایک
ہیں حرف عطف کی گنجائش اُن میں ممکن نہیں جیسے وَالَّذِينَ بَعَثْنَا لَبَنًا اَخْرَجْنَا مِنْهَا
مَاءً هَادٍ مَّرْعًا اور جیسے بَنِي إِسْرٰءٰیلَ اَتَيْنَاهُمُ الْفُلَ مَعَ نَوْحٍ مِنْهُ اور جس جگہ پر کہ پہلی نعمت کے بیان سے
فارغ ہو کر دوسری نعمت کا بیان کرنا مقصود ہے وہاں پر عطف کا حرف لائے ہیں چنانچہ اور سب
آیتوں میں مذکور ہے اور جو دفع کرنے سے کافروں کے شہوں کے کہ حیات اخروی میں بیان کرتے
تھے فارغ ہوئے اور وہ بات کہ مقصود تھی یعنی تفصیل نیکوں اور بدکاروں کے حال کی اور امتیاز ہر
ایک کا ان دو وظائف میں اپنے حال کے اندر ادھورا رہ گیا تھا پھر تمام کرنے کو اس مقصد کے رجوع
فرمائے ہیں کہ کتنے دل اُس روز کی دوبارہ زندگی کے سبب سے اور نفعہ صورت کی آواز سننے سے مضطرب
اور بے قرار ہو جائیں گے اور شرمہ بھی انکے اس اضطراب کا ظہور کرے گا اور جس بلا سے کہ ڈرتے تھے
وہی واقع ہوئی صورت پڑ گئی فَاِذَا جَاءَتْ السَّاعَةُ الْكُبْرٰیؕ بس آنے سے راوندہ کے لوگ
مضطرب اور بے قرار ہو جائیں گے اور ہر شخص پر اپنے حال کا اندیشہ غلبہ کرے گا کہ دیکھا جائیے مجھ سے
آج کے دن اس مقام پر اس زندگی میں کس طرح کے معاملے سے پیش آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں
اور جب وہ سب حادثہ آویگا اور وہ بہت بڑا اور سب حادثوں پر غالب ہے کہ مُرَادُ تَحٰی تہا آہی سے ہے
مجازات کیواسطے اور حاضر کر نیکو عملوں کے صحیفوں کے اور شامدوں کے اور راجحوں اور ملائکہ کے اور
نزدیک لائیکو دوزخ کے اُس کے موقف پر یعنی کھڑے ہونے کی جگہ پر اور دھڑکے گا گھبراہٹ اور سوال
اور مجرموں کی نذر کیواسطے اور طائفہ کا لفظ ماخوذ ہے طم سے غلبے اور علو کے معنوں میں ہے يقال فے
المثل جری الودادی فطم علی القریٰ یعنی جب نالاجاری ہوتا ہے تو گڑھے پر پانی غالب ہو جاتا
ہے اور کبریٰ تاکید پر تاکید اس حادثہ کے غلبے اور علو پر ہے اور جزا اس شرط کی کہ حرف اذا کا مملول

ہے لفظ قَامَا مَنْ طَلَعَ کا اپنے معطوف کے ساتھ ہے اور جو یہ حادثہ بالا صالت نوع انسانی کے مجازاً
کیواسطے واقع ہوگا اور آسمان کا چھٹنا اور زمین کا تزلزل اور دوسرے حادثے محض اسکی تہید اور
توطیہ میں پس واقع ہونا اس حادثے کا نہ ہو سکیگا مگر کَوْنِ قَامَا تَنْتَزِعُ کَرَامَ الْإِنْسَانِ مَسَاسَعِ جَسَدِ
یاد کرے گا آدمی ان سب چیزوں کو جو دنیا میں سعی اور تلاش سے کی تھیں گویا کام کرنے کے بعد کہ جزا
اسکی نہیں دیکھی اور غم اس کا نہیں چکھا تو بھول گیا تھا اب جو اُس کا بدلہ آنکھوں سے دیکھے گا تو
اُن سب کاموں کو یاد کرے گا اور اپنے اعمال کو اکٹھے کیے ہوئے اور صحیفوں میں بھی لکھے ہوئے دیکھے گا اور
جو چیزیں کماؤں کے ذہن سے جاتی رہی تھیں پھر اُس کے ذہن میں بس جاوے گی اور تواسے فلکیہ کے
برائیت کرنے سے اُس کے مدد کرے اور خیال میں اُن عملوں کو انکی صورتوں سے دریافت کرے گا اور
آسمان کے چرنے اور زمین کے پھٹنے سے عالم مثال علوی اور سفلی کو دیکھے گا دَبْرَ تَرَاتِ الْجَحِيمِ اور
کھول دکھائی جائے گی دوزخِ اِمْنِ تَرَاتِ ۵ جو چاہے دیکھے اور سب آدمی اسوقت دوزخ کے دیکھنے
میں برابر ہونگے جیسے دنیا میں انبیاء اولیاء دوزخ کو دیکھتے ہیں اور عوام دوزخ کو نہیں دیکھتے اُس
جہان میں یہ تفرقہ نہ رہے گا بس زیادہ کرنا اِمْنِ تَرَاتِ کا اسکی ظہور کی تعمیم کے واسطے ہے جیسے قد
ببین الصلح الذی عینین یعنی ظاہر ہوئی صبح اُس شخص کے واسطے کہ وہ آنکھیں رکھتا ہے
ہر چیز کہ یہ حادثہ عظیم تمام معشر والوں کو بے حواس کر دے گا اور دیکھنے سے قہر اُہی کی نشانیوں کے کہ
دوزخ کی صورت سے نمودار ہوگی سب شریک ہونگے لیکن اثر اس غضب کا ہر کسی کو نہ پہونچے گا
بلکہ لوگ اسوقت میں دو فریق ہو جاویں گے قَامَا مَنْ طَلَعَ ۵ پھر جس شخص نے کہ دنیا میں سرکشی
اور شرارت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا تھا اور اکثر سرکشی اور شرارت کا
سبب دنیا کی محبت ہے اسیدواسطے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حب الدنیا داس کل
خطیئۃ یعنی دنیا کی محبت جڑ ہے سب خطاؤں کی اور یہ طاعنی دنیا کی محبت کے مرتبے سے بھی
بڑھ گیا تھا دَا شَرَّ الْحَبِیۃِ الدُّنْیَا ۵ اور بہتر سمجھا تھا دنیا کا جینا اور اسکی لذتوں کو اللہ تعالیٰ کی
رضامندی پر اور اُسکے ثواب پر ترجیح دی تھی فَاِنَّ الْجَحِيمَ ۵ پھر تحقیق دوزخ وہی
ہے اُس کا ٹھکانا کیونکہ دوزخ منظر ہے قہر اُہی کا اور دوری اور مجوری کی صورت ہے اسکی جناب سے
اور جو اُس شخص نے غیر اللہ کو کہ دنیا تھی اللہ پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ سے نہایت دور جا پڑا اور اُس کا

دیکھنا دوزخ کو ایسا ہے جیسے چور کا دیکھنا جلاؤ کو یا سولی کو وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو شخص کہ دنیا میں ڈرا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے اور سمجھا کہ مجھے اُسکے حضور میں کھڑا ہونا ہے پس اُسکی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز اور سرکشی نہ چاہیے کہ نا نہیں تو وہاں پر رو سیاہی حاصل ہوگی اور دنیا کی زندگانی کو کہ ایک سفر سے زیادہ نہیں حق سبحانہ تعالیٰ کی مرضیات پر اور آخرت کے ثواب پر ترجیح دینا نہ چاہیے کہ آخر کو کام اُسی سے ہے وَخَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور رد و کجی کو چاؤ سے یعنی خواہش نامشروع سے کہ اکثر دنیا کی ترجیح کا باعث وہی نفس کی خواہش ہوتی ہے فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰی پس تحقیق بہشت وہی مکان اُسکے لائق ہے اور شیخ ابو بکر وِزَاق نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کوئی چیز زیادہ جُبری ہو اسے کہ مخالف حق کے ہو نہیں پیدا کی ہے اور اسید واسطی اہل طریقت کے نزدیک آدمی اسوقت بالغ ہوتا ہے کہ ہو اسے نفس سے خلاص ہو جاوے چنانچہ عام لوگوں کے عرف میں اسوقت بالغ ہوتا ہے کہ محبت سے کھیل کود کی خلاصی ہو جاوے بہت خلق اطفال اندر جزمست خدا بد نیست بالغ جزر بہیدہ از ہوا پس دیکھنا اُس کا دوزخ کو اسطرح سے ہو گا جیسے تماشبین جلاؤ کو یا سولی کو دیکھیں اور موجب جنت اور خوشی کا ہو ہر چند کہ اس مقام پر حال بیان کرنا آدمیوں کے دو فرقوں کا منظور ہے کہ کھٹر کے دل انجام ہر ایک کا ان میں سے ایک اور ہی رنگ رکھتا ہے لیکن مفسروں نے کہا ہے کہ ان دونوں وصفوں میں اشارہ ہے دو حقیقی بھائیوں کے حال کی طرف قریش میں سے کہ دونوں کو ان کے باپ کا مال بہت سا ہاتھ لگا تھا اور انکی مال ٹکو نہایت چاہتی تھی خوش خوراک اور خوش پوشاکی میں انکی شب و روز مصروف رہتی تھی ایک اُن میں سے مصعب بن عمیر نام رکھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے دنیا کی لذتیں چھوڑ دی تھیں اور راتوں کو بختہ گزاری میں بیدار رہتے تھے اور ہمیشہ روزے رکھتے تھے اور اچھا کھانا نہ کھاتے تھے کہ عورتوں کی خواہش زیادہ ہوگی آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمانیے انھوں نے مال و متاع اور دولت و ثمت چھوڑ کر اور سارے گھر بار سے جدا ہو کر غربت و کربت میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور قرآن پڑھانے میں وہاں کے لوگوں کے مشغول ہوئے اور جنگ اُحد کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان اُٹھا کر کمال استقلال و جوانمردی اور آزادی کے ساتھ دنیا سے گئے

قدیم صحیحہ اسلام کا کہ دونوں بھائی تھے

اور شہید ہوئے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ یہاں تک کہ اُنکے لہن کیواسطے سوا ایک لنگی کے کچھ میسر نہ ہوا اور وہ بھی اُنکے قدر کے برابر نہ تھی اگر پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اور اگر سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لنگی سے اُنکے سر کو چھپا دو اور اُنکے پاؤں کو خوشبودار رکھ اس سے کہ اُس کو اذیت نہ ہو چھپا دو پھر لوگوں نے ویسا ہی کیا اور دوسرا بھائی کہ جس کا نام عامر بن عمیر تھا شب و روز عشرت میں مصروف تھا اور محرمات شرعیہ میں مستغرق اور ترک دنیا کیواسطے ہمیشہ اپنے بھائی سے لڑتا جھگڑتا تھا اور دنیا کی محبت کیواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھاگتا تھا اور حاضر نہ ہوتا تھا اور ایمان اور ایمان کے حکموں کو قبول نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ جنگ بدر کے دن کافروں کے ساتھ مارا گیا اور کندہ ووزخ ہوا اَعَاذَ اللّٰهُ مِنْ سَوْءِ الْخَاتَمَةِ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے قیامت کا احوال بیان فرماتے اور کہتے دوزخ طاغیوں اور سرکشوں اور دنیا طلبوں کی جائے ہے اور بہشت متقیوں اور ڈر والوں کا مقام ہے تو کافر پوچھنے لگتے کہ یہ سب تو قیامت کے بعد ہو گا پھر تم بھوکتاؤ کہ قیامت کب ہوگی اور اُس کے آئینہ کو تسنا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اُنکے اس یہودہ سوال پر غصی فرمائی اور ارشاد ہوا کہ کَيْسَ لَوْ ذَعَرْنِ السَّاعَةَ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے آنے کا وقت آيَانٌ مُّسْلِمًا کب ہو گا برہا کرنا اُس قیامت کا اور کونسے وقت ہوگی حالانکہ یہ سوال اُنکا محض بیجا ہے کیونکہ آئندہ کی باتیں بتانا کچھ تیر کام نہیں ہے کہ تجھ سے اس قسم کی باتیں پوچھتے ہیں یہ تو بھنوں اور تالوں اور جھروالوں اور فال دیکھنے والوں اور کاہنوں کا کام ہے تیر کام تو احکام الہی پوچھا دینے کا ہے اور ڈر دینا اللہ کے عذابوں سے بغیرین وقت کے فَيَمِزْ اَزْتَمِنُ ذِكْرُ لِهٰذَا تُوَكِّسُ بات میں ہے اس قیامت کا وقت بیان کرنے میں کیونکہ انبیاء اولیاء گاہے گاہے ہونیوالی بات کے وقت کو بیان کر دیتے ہیں محض اسواسطے کہ جب وہ بات اُسی وقت ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اُنکی نبوت اور ولایت پر اعتقاد آجاتا ہے اور ان سے اللہ کی راہ سیکھتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں جیسے ظاہری اطباء کہ بعضے وقت بطور تقدیمہ المعرفۃ کے مریض کے تغیرات مزاجی آئندہ کو بتا دیتے ہیں اسواسطے کہ لوگوں کو اس بات کے ظہور میں آنے کے بعد اُن کی طبابت کا اعتقاد آجائے اور مخلوق اُنکے معالجے سے نفع اُٹھائیں والا بیان کرنا آئندہ کے حادثوں کے وقت کا نبوت اور ولایت کی شرطوں سے نہیں ہے چنانچہ بیان تقدیمہ المعرفۃ کا یعنی

اینا ظہور اسلام کی باتیں بتانا ضروری نہیں

اُس کے کی بات پہچاننے کا بیان کچھ طبابت کی شرطوں سے نہیں ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ اُس میں تو فی الجملہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے اور قیامت کے وقت کے بیان کرنے میں کچھ فائدہ بھی نہیں کیونکہ اگر کسی کو بعد واقع ہونے قیامت کے انبیاءوں کی نبوت پر اعتقاد آیا تو کیا حاصل کہ ایمان کا وقت تو فوت ہو گیا اور قیامت کے واقع ہونے کے قبل موافقت اس وقت بیان کیے گئے کی معلوم ہو نہیں سکتی پس قیامت کا ذکر یہ گزرتا ہے کہ کام سے موافقت نہیں رکھتا اور ان سب باتوں کے ساتھ خود یہ علم بھی ایسا نہیں کہ کسی بشر کا مدد کرنا اس کا احاطہ کر سکے کیونکہ تمام حادثے کے عالم میں واقع ہوتے ہیں سو اسباب بھی ان حادثوں کے عالم میں موجود ہیں تو ان حادثوں کے واقع ہونے کا وقت مقرر کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسباب جمع ہو دیں گے اور یہ موانع دور ہو جائیں گے جس وقت میں ہوں تب خواہ مخواہ یہ حادثہ واقع ہو گا برخلاف اس حادثہ عامہ کے کہ تمام کونوں پر اس عالم کے صدمہ پہونچا و بگا اور اسباب مانند سببیات کے درہم برہم ہو جاویں گے پس اس کے واسطے ایک سبب ہے اس عالم کے اسباب کے ماسوا کہ بشر کی فکر کی حدود ہاں نہیں پہونچتی ہے اسی واسطے جو شخص کیا اس عالم میں سے سوال کیا جاتا ہے با واسطہ یا بے واسطہ اس کو علم الہی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس واسطے فرمایا ہے اِلٰی رَبِّكَ مُنْتَظِمًا تیرے رب ہی کی طرف ہے انتہا اسی قیامت کی اس واسطے کہ قیامت کے وجود کا سبب ارادہ تہری اسی ذات پاک کا ہے کہ عرض لینے کے واسطے بنی آدم کے گنہگاروں کی طرف متوجہ ہو گا اور اس ارادے کے وقت کا جاننا کہ کب ہے اور بنی آدم کی برائیوں کے اندازے کو معلوم کرنا کہ کتنی ہیں اور کون برائی قابل نرا دینے کے ہے یہ سب خاصہ اسی ذات پاک کا ہے تیرا کام اور دوسرے آدمیوں کا نہیں ہے کہ اس علم کو جان سکیں مگر ایک طور سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو یہ علم عنایت ہو اور وہ ہونیوالا نہیں کیونکہ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَّحْشُرُ الشَّامٰہ نہیں ہے تو مگر ڈرانے والا اُس شخص کا جو قیامت سے ڈرتا ہے اور یہاں پر ایک شبہ بیان کرتے ہیں کہ ڈرنے کو ڈرانے کا کیا معنی جواب اس کا یہ ہے کہ علم اجمالی کے سبب سے کہ ہر عاقل کو مجازات پر حاصل ہے یہ جانتا ہے کہ دنیا میں مجازات واقع نہیں ہو سکتے سو ایک اور عالم اُس کے واسطے چاہیے پس خوف قیامت کا اُسے پیدا ہوتا ہے اور انبیاء اور مرسلین کا ڈرنا بیان کرے عیسے مجازات کی تفصیل اور حضرات اور نفاعات سے اُس جہاں کی ہے پس جو شخص کہ علم اجمالی مجازات پر نہیں

رکھتا انبیاء اور مسلمان کے ڈرانے سے بے بہرہ ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مراد اُن شخصوں سے ہے کہ خوفِ آخرت کی استعداد کا بالقوۃ اُن میں موجود ہے نہ یہ کہ بالفعل ڈرتا ہے اور ڈرانے سے انبیاء کے سوا اُن لوگوں کے کہ استعدادِ خوف کی رکھتے ہیں فائدہ مند نہیں ہوتے اور گویا انبیاء کو دوسروں کے ڈرانے کا منصب نہیں ہے حاصلِ کلام کا یہ ہے کہ ڈرنیوالے اور ڈرائیوالے کو سوال اُس چیز کے وقت کا اصلاً درکار نہیں ہے جیسے کسی مسافر کو جو چوروں کا ڈر ہو یا کوئی دوسرا سکو قزاقوں سے ڈراوے اور وہ پوچھے کہ مجھ پر کس وقت آپڑیں گے جب تک تو اُس کا وقت بیان نہ کر سکتا تب تک میں ہرگز یقین نہ کروں گا اور ظاہر ہے کہ اگر کافروں کا سوال قیامت کے وقت کا اس واسطے تھا کہ اگر وقت کا بیان کرینگے تو ہم ایمان لاوینگے پس یہ صاف بچا ہے کیونکہ بیان کا وقت اُس صورت میں موجبِ ایمان کا ہوتا ہے کہ وقوعِ واقعے کا موافق اس وقت کے ہووے اور اس سے پہلے بیان کرنا اور نہ کرنا وقت کا برابر ہے اور بعد واقع ہونے قیامت کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور اگر اس واسطے ہے کہ اُس کا بعد اور قریب معلوم کر لیں اگر دور ہو تو خاطر جمع سے بیٹھ رہیں اور اگر نزدیک ہو تو اسکی فکر کریں تو یہ بھی بے حاصل ہے کیونکہ قیامت قائم ہونے کے وقت یہ مدت دراز جو گزری ہے انکو بہت تھوڑی معلوم ہوگی کَا تَهْمُ یَوْمَ یَرَوْنَهَا کَوْ یَا کہ وہ لوگ جس روز کہ دیکھیں گے نشانیاں اُس قیامت کی تو جانیں گے کہ اُنکے ٹھہرنے کی مدت دنیا میں نہایت تھوڑی تھی اور ایک روز کا کل کو بھی نہیں پہنچتی بلکہ ایسا لگتا کہ گزریاں گے کہ لَمْ یَلْبَثُوا دیر نہیں کی تھی دنیا اور برزخ میں اَلْاَعِشَیَۃ مگر ایک عشا کا آفتاب کے زوال سے غروب تک ہوتی ہے اَوْ ضَمُّہَا ہَا بِاَبْرَارِ ع ا اُس کے صحنی کے کہ طلوعِ آفتاب سے زوال کے قریب تک اُس کا وقت ہوتا ہے اور تر دو اُن کا عشا اور صحنی میں اس واسطے ہو گا کہ اگر عمر انکی مشقت اور رنج میں گزری تھی اور برزخ میں بھی عذاب میں گرفتار تھے اس واسطے اپنی بقا کی مدت کو آدھی عشا یعنی پچھلے آدھے دن کے برابر جانیں گے کہ وہ ماندگی اور رنج کا وقت یہی ہے اور اگر انکی عمر راحت میں گزری تھی اور برزخ میں بھی چست رہاں معذب نہیں ہوئے تو اپنی بقا کی مدت کو صحنی سمجھیں گے اور بعض علما نے کہا ہے کہ شروعِ رات و دن کے دورے کا اکثر لوگوں کے نزدیک جیسے ہنود اور یونانی وغیرہ ہیں دوپہروں سے ہے اور شراعت میں اولِ فجر سے اور جہاں مشر منظور رکھیں گے کہ اپنی بقا کی مدت کو آدھے دن سے بھی کمتر بیان

اگر میں تو کہیں گے کہ اکثر شروع دن کا نصف النہار سے ہے تو ہم نے دیر نہیں کی مگر برابر ایک عشا کے اور اگر ابتدا اول فجر سے ہے تو ہم نے دیر نہیں کی مگر ایک صبحی اور ظاہر بھید مقدم ہونے میں عشا کے صبحی پر یہی ہے لیکن اضافت صبحی کی عشا کی طرف اس جہت سے ہے تاکہ آگاہی ہو اس بات کی طرف کہ بالکل دنیا کی مدت اُنکے گمان میں ایک روز کے برابر ہوگی چنانچہ دوسری جگہ پر اُنکی زبان سے فرمایا ہے کہ ان لبثتم الايام اور اپنی نوع کے بقا کا زمانہ دنیا میں اُس روز کی ایک ساعت کے برابر جانیں گے نیز کہ عشا ایک دن کی اور صبحی دوسرے دن کی اور اگر عشیۃ و صبحی فرماتے اور اضافت صبحی کی عشیۃ کی طرف نہ کرتے تو اتحاد ایک روز کا بوجھانہ جاتا اور احتمال ہے کہ معنی اس آیت کے اس طور سے ہوں اَلَا عَشِيَّةٌ اَوْ صَبْحًا اِصْنَامُ الْعَشِيَّةِ اور حاصل یہ کہ اپنے دنیا کے باقی رہنے کی مدت میں تردد کریں گے کہ آدھا روز تھا یا سارا روز چنانچہ دوسری جگہ پر اُن کی زبان سے نقل فرمائی ہے کہ كَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَالْاِنْسُ خَالِدٌ فِي الْعَادَةِ ۝ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

سورہ عبس

یہ سورہ کئی ہے اسمیں بیالیس آیتیں اور ایک سو تیس کلمے اور پانچ سو بیستیس حروف ہیں اور اس سورہ کا ربط سورہ والنازعات سے کئی طور سے ظاہر ہے اول تو یہ کہ آخر میں سورہ والنازعات کے اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّمَّنْ يَنْشِئُهَا فرمایا ہے اور اس سورہ میں عتاب اور خطاب ہے ترک کرنے پر اس منصب کے لوازمات کے کہ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيرٌ وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْدَ تَلٰوٰتِیْ دوسرے یہ کہ اس سورہ کا قصہ اُس سورہ کے قصے سے تقابل رکھتا ہے وہاں پر ایک پیغمبر جلیل القدر کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے روبرو ایک بادشاہ صاحب اقتدار کے بھیجا اور اسکی خوشامد کا حکم فرمایا فقل هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَزْكٰی اور یہاں پر ایک فقیر اندھے خاکسار کو آگے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے اور اسکی خاطر داری کا حکم ہوا اور اعتبار اور ثروت والوں سے توجہ کرنے پر عتاب فرمایا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور آرزو کے کہتے تھے هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَزْكٰی اور یہاں حق جل و علی اُسید وار کرتا ہے کہ لعلہ یزکی اور اس بادشاہ کو طغیان اور سرکشی سے وصف فرمایا اور اس فقیر کا خوف خشیت سے وہ بادشاہ جبار اپنے مرکب پر تھا اور پیغمبر کو اُس کے پاس جانے کا حکم ہوا کہ اذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اور یہاں پر وہ فقیر خود دوڑا چلا آتا ہے کہ اِمَّا اَنْتَ نَذِيرٌ تَاْمُرُ بِالْاِنْسِ مَا مَعْلُومٌ ہوا کہ کاروبار

انبیاء کا تمام تابعداری اور فرمانبرداری ہے جس طرح سے ارشاد ہوتا ہے اسی طرح سے بجاتے ہیں اگر اغنیا اور سرکشوں کی ملاقات کا حکم ہوتا ہے تو بسر و چشم اور اگر فقروں اور خاکساروں کی تعظیم اور توقیر کو ارشاد ہوتا ہے تو علی الراس والعین نہ تابعداری اور فرمانبرداری سے فقروں کی خوشدل ہوتے ہیں اور نہ سرکشی اور جباری سے متکبروں کی تنگدل فقر حوں کو دیکھا جائیے کہ کس صفت سے موصوف ہوا کہ شتراد برسیعی پھر پیٹھ پھر کر راہ حق سے بھاگتا تھا اور اس مسکین اندھے کو غور کیجئے کہ کس طور سے آتا ہے جگہ ایک یسعی یعنی حق کی طرف منھ کر کے دوڑتا ہے تیسرے یہ کہ ان دونوں سورتوں میں وسط کے قیامت کے اور تکلیفیں اس روز کی ایک ہی طور سے مذکور ہیں جیسے اس سورہ میں **فَإِذَا جَاءَتِ الطَّلَاسَةُ الْكُبْرَىٰ ذُكُورًا يَبْتَنُونَ كَأَنَّ لِبَاسَهُمُ الْمَسْحَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ فَرَايَا** ہے اور اس سورہ میں **فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاسَةُ ذُكُورًا يَكْفُرُونَ الْمَرْءُ مِنْ آخِرِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ** ارشاد ہوا چوتھے یہ کہ تعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی درست کر نہیں آدمی کی معاش اور خلقت کے اور اس کے اصول کے بھی ان دونوں سورتوں میں مناسبت قریب اتنا دیکھتے ہیں گویا دونوں ایک ہیں اور اس سورہ میں **أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً عَذْوًا وَمِنْهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآئِهَا مَكْمَلُكُمْ** مذکور ہے اور اس سورہ میں **فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ لَّكُمْ وَلَآئِهَا مَكْمَلُكُمْ** اور اس سورہ میں خلقت آسمان کی اور رات و دن اور زمین اور پہاڑوں کی یاد فرمائی ہے اور اس سورہ میں خلقت آدمی کی نطفہ کی حالت کے وقت سے تا دم مرگ ارشاد ہوئی اور پہلے اس بات کے کہ سبب اس سورہ کے نازل ہونیکا مذکور ہو نہیں ایک مقدمے کی ضرور ہے اول سمجھ لیا جائیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں کہ انکو ہدایت اور ارشاد کے کام کے واسطے چن لیا ہے اور درمیان میں سب لوگوں کی جنسیت میں اوصاف بشریت کے اور صفات نفس کے کچھ فرق نہیں ہوتا بلکہ فرق اس بہت سے ہے کہ محبوبوں کو خود تربیت فرماتے ہیں اور جب کبھی کوئی صفت نفس کی صفاتوں میں سے ان سے موافق متفقہ جہلت بشری کے کچھ ظاہر ہوتی ہے اور اپنی خودی سے کوئی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ موجب نور حق کے احجاب کا ہو تو جلد تادیب اور عتاب سے آگاہ کر دیتے ہیں اور اس کا تدارک فرماتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ادب بنی راجی باحسن تادیبی وعلنی فاحسن تعلیمی تو یہاں تک کہ اول تخلق باخلاق آئیم ان کو حاصل ہو کہ مرتبہ وصول کو اور فنا نفس کو لازم ہے اور بعد اس کے تحقیق ساتھ ان اخلاق کے میسر ہو

کہ مرتبہ بقا کے تابع ہے اور اُس کو حالت استقلال اور تمکین کی کہتے ہیں پس صادر ہونا اس قسم کی حرکتوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اُس جناب کے مرتبہ اور منصب کے منافی نہیں بلکہ تاویب اور عتاب آئی ان حرکات پر عین دلیل ہے اس منصب اور اس مرتبہ عظیم کی اور جو یہ قدر تہنید کیا گیا ہو تو سمجھ لیا جائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سجد الحرام میں تشریف رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمدہ اور سردار قریش کے جلسے عقبہ اور ربیعہ شیبہ کے بیٹے اور ابوہل ہشام کا بیٹا اور حضرت عباسؓ عبدالمطلب کے بیٹے اور دوسرے رئیس بیٹھے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کو دین اسلام کی خوبی اور ربّ پرستی کی بُرائی سمجھاتے تھے اور کمال توجہ سے اُن کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک اندھا یعنی عبداللہ بن شرح بن مالک بن ربیعہ زہر چکا کہ انکو ابن اُم مکتوم بھی کہتے تھے اس واسطے کہ مکتوم اندھے کو کہتے ہیں اور انکی ماں کو اُم مکتوم کہا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس وقت کے آئیںے اُنکے ناخوش ہونے اور جانا کہ یہ شخص نابینا ہے مجلس کے رنگ ڈھنگ کو تو جانے گانہیں بے محل اور بے موقع کلام کر گیا اور بات میں بات کر بیٹھ گیا اور یہ جو میں ان سرداروں سے باتیں کر رہا ہوں اور دعوت اسلام کی کرتا ہوں ناتمام رہ جاو گی اُس نابینا نے کچھ مجلس کے پس و پیش کا خیال نہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھ کو کلام اللہ کی فلائی فلائی سورہ سکھاؤ اور میری طرف کو توجہ فرماؤ کہ میں بغیر سہرے بڑی محنت اور مشقت سے پوچھتا پوچھتا آپ تک آیا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خاطر داری کے واسطے کچھ جواب نہ دیا اور فرمایا کہ ٹھہر وہ نابینا تھوڑی دیر تو ٹھہر پھر اسی طرح سے کہنے لگا یہاں تک کہ کئی بار یہ مقدمہ اُسی طور سے ہوا آخر اُسکی اس حرکت بجا کے سبب سے کہ اُن سرداروں کی تنگدلی اور رنجش کی باعث تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہین چہین ہوئے اور چہرہ مبارک پر آئنا خفگی کے نظر آنے لگے اور اپنا منہ اُس نابینا کی طرف سے پھر کر اُن سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے پس اسی حال میں یہ سورہ نازل ہوئی اور اس معاملے پر سخت خفگی اُتری اور روایت کیا گیا ہے کہ جوں جوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے سُنتے تھے دوں دوں رنگ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف سے زرد ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ جب کَلَّا اَتَمَّانَنْ مَكْرُوۃً کو زبان سے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی سنا تو خوش ہوئے اور وہ خوف دل سے کم ہوا اور رنگ ٹھکانے آیا اور سمجھے کہ خفگی نقطہ نصیحت کے

واسطے ہے مہربانی اور عنایت کی راہ سے کچھ غضب کی راہ سے نہیں ہے بعد اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس نابینا کے گھر کو جو یابوس ہو کر چلا گیا تھا تشریف فرما ہوئے اور غدر کیا اور اُس کو ہمراہ لے کر دولت خانے کو تشریف لائے اور اپنی چادر مبارک بچھا کر اُس کو اُس پر بٹھایا پھر جب کبھی وہ نابینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ مَرَحَبًا مَن عَاشَ بِنِي فَيدَ رَبي یعنی خوش آیا تو وہ شخص ہے جس کے واسطے میں پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا اور جب وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس نابینا کو دیکھتے تو فرماتے تھے کہ اگر تیری کچھ حاجت یا کام ہو تو کہہ آ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس نابینا کو دوبارہ مدینہ منورہ میں اپنے قائم مقام امام نماز کا مقرر کر کے سفر کو تشریف فرما ہوئے ہیں اور اس بن مالکؓ نے ایک عجیب حال اس نابینا کا روایت کیا جو میں نے اُس کو قادیسیہ کی لڑائی میں دیکھا زہرہ پسنے اور ایک تازی گھوڑے پر سوار اور آگے آگے اُس کے ایک سیاہ نشان تھا اور باوجود اس نابینائی کے کافروں کی صفوں پر حملے کرتا تھا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کے بعد کسی فقیر سے عین مجسم نہیں ہوئے اور کسی دولت مند سے تعلق اور ملاوٹ نہیں کی اور اس مقام پر مفسرین کو اس خفگی اور عتاب ہونیکے مقدمہ میں بڑا اشکال ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں کوئی ایسی بات کہ خلاف قواعد شرعیہ کے ہو عمل میں نہیں آئی پھر اس قدر خفگی اُن پر کس واسطے فرمائی کیونکہ شرع کا قاعدہ ہے کہ عام نفع مقدم ہے خاص نفع پر پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو جو اُن مرداروں کو کرتے تھے قرآن سکھانے پر اُس نابینا کے اس واسطے مقدم رکھا کہ اُن کے اسلام لانے میں سارے شہر مکہ کے اسلام لائے گی تو قحطی کہ الناس علی دین ملوکھم اور تعلیم کرنے میں قرآن کی سورتوں کے اُس نابینا کو خاص اُس نابینا ہی کے واسطے فائدہ تھا اور تیس دوسرے یہ کہ اسلام کی دعوت مقدم ہے قرآن سکھانے سے کیونکہ وہ اصل ہے اور یہ فرع اور فقہاء کے نزدیک یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آدے اور کہے کہ مجھ کو اسلام کی تعلیم کر اور دوسرے شخص اس وقت کہ مجھ کو قرآن پڑھایا کچھ ارشاد اور نصیحت کی خواہش کرے تو اس وقت اسلام کی تلقین کو مقدم کرنا چاہیے کہ اس کے دیر کرنے میں بڑا نقصان ہے اور باتوں میں دیر کرنے کی نسبت سے کیونکہ کافر کی حالت اپنے مرض روحانی کے مبتلا ہونے میں کہ کفر ہے سرسام والے کے مانند ہے کہ ذرا سی غفلت اور سستی میں علاج کے درجے سے گزر جاتا ہو اور اس شخص کی حالت جو سائل

مشرعہ اور قرآن پڑھنا نہیں جانتا مانند اُس مریض کے ہے کہ مرض اُس کا چند ماں سخت نہیں آہستہ آہستہ تدارک اُس کا ہو سکتا ہے اور ترشرونی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کُما اُس نابینا کی حرکات نا اطلالم کے سبب سے ظاہر ہوئی تھی دوہرت سے خشکی کے قابل نہیں تھی اول تو یہ کہ یہ تغیر بے اختیار ہی ہے اختیار ہی نہیں پس اس قسم کے کاموں کی تکلیف دینا تکلیف بالایطاق کی قسم سے ہے دوسرے یہ کہ نابینا کے سامنے ترشرو ہونا اور چھ پیر لینا یا کشادہ پیشانی ہونا اور اُسکی طرف رخ کرنا برابر ہے کیونکہ وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے کہ اُس کو ترشرونی کا رخ ہوا اور ان سب سے علاوہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُمومت تک جناب آبی میں اس فعل کا ناپسند ہونا بھی معلوم نہ تھا اس واسطے کہ مانعت اس فعل کی نازل نہیں ہوئی تھی پس ابتداء ہی میں اس قدر خشکی کا کیا عمل تھا جواب ان اشکال کا یہ ہے کہ مشعر کا رہا کاں راقیاس از خود گیر پوگر چہ ماند در نوشتن شیر و شیر پوگر چہ کہ وہ نابینا چہرہ مبارک کے تغیر کو نہ دیکھتا تھا لیکن دوسرے لوگ تو دیکھتے تھے اور اغنیاء کی خاطر داری اور فقر کی طرف سے بے پروائی دریافت کرتے تھے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حق میں اتنے تو تم کو بھی پسند نہ رکھا اور چاہا کہ ظاہر اور باطن میرے محبوب کا میری رضامندی ڈھونڈنے میں مصروف رہے اور ہرگز کسی کو میرے محبوب کی طرف ریا کی تہمت کا گمان بھی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ نفوس قدسیہ کو چاہئے کہ سیکھنے والے کی استعداد کے موافق فیض اور فائدہ پہنچا نا منظور رکھیں اور کام کے انجا پر نظر کریں کہ بہت سے فقیر خاکسار اپنی استعداد عالی کے سبب سے شمع اور چراغ عالم ہوئے ہیں پس قوت استعداد سے شاکر دکی اُسید و انعام نفع کا چاہئے رہنا اور کثرت پر تا بعد ازیں کی کہ بالفعل اغنیاء کو حاصل ہے فریب کھانا ظاہر ہونوں اور نادانقوں کا کام ہے جو استعداد نفوس کے مراتب کو نہیں جانتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اُس نابینا کو فائدہ ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے یقینی امر تھا اور ان سر و ابدوں کا فائدہ اٹھانا دعوت اسلام سے پھر فائدہ اٹھانا شہ دالوں کا انکی پیروی سے ایک خیالی بات تھی اور وہوم بات کو معلوم پر ترجیح دینا خوب نہیں اور کُنہ کی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکت گناہ اور خلاف شرع ہونیکا لگاؤ بھی نہیں رکھتی تھی لیکن مجنون کے فقط گناہ سے بچنے پر کتنا نہیں کرتے ہیں بلکہ اُن سے مخلق باخلاق اتنی چاہتے ہیں جیسے شفیق باپ اگر کوئی بات اپنے فرزندوں سے خلاف اپنی وضع اور آئین کے دیکھتا ہے کہ وہ مشروع اور اچھی ہو غصہ کرتا ہے چنانچہ بادشاہ اپنے فرزندوں کے واسطے نہیں چاہتے کہ صلحا اور مشائخ کی طرح سے مسجد و منیں مختلف ہوں یا گوشہ گیری اختیار کریں اور مشائخ

اور صلی انہیں چاہتے کہ ہماری اولاد سپاہیوں اور نوکری پیشوں کے مانند تلاش معاش میں مشغول ہو
گو کہ وجہ حلال سے ہو و علیٰ ہذا القیاس پس یہ عتاب اور خطاب کچھ گناہ اور نقص پر نہیں ہے کہ وجہ اسکی
بیگناہی کی صورت میں مشکل ہو جاوے بلکہ یہ تو اس قسم سے ہے جیسے کہ والدین کی تربیت اپنے فرزندوں
کیواسطے ہوتی ہے سو وجہ اسکی ظاہر ہے اور وجہ اس کے نام ہونے کی ساتھ عکس کے یہ کہ خفا ہونیکا
اُس ذات پاک کے ایسے نبی عظیم القدر پر اس بات پر کہ ادنیٰ سے ادنیٰ شاگرد سے منہ پھرایا اور امیروں
کی طرف متوجہ ہوئے نام اس سورۃ کا قرآن مجید کی سورتوں سے ہوا اور مدتوں اور قرون تک عنایت
اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی شاگردوں اور طالب علموں پر پیش نظر ہر مسلمان کے خصوصاً مرشدوں اور
معلموں کے ہو فقط اس سورۃ کا نام سنتے ہی وہ قصۃ اُن کو یاد آوے اور عبرت پکڑیں اور یہ بھی ہے کہ
کمال محبوبیت اُس پیغمبر کی حضور خداوندی میں ثابت ہو کہ اس قدر تغیر چہرہ کو ان کے اتنا شاق جانا کہ بار
بار قاریوں اور پڑھنے والوں کی زبان سے یاد فرماتے ہیں اور اسکی خبر دیتے ہیں اور اس کلام کو کہ اسیں
یہ قصۃ مذکور ہے اسی طور سے شروع کیا جیسے کہ عاشق شیدا اپنے محبوب کے معاملہ نامرغوب کو شاق جانکر
اُس معاملے کے وقت کو اور مکان کا بھی بتاتا اس معاملے کے ساتھ بتاتا ہے *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَبَسَ تَوَّابٌ یُّرِیْ چڑھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسقدر بھی اکتفا نہ کی بلکہ وَقَوْلُیْہٗ اور منہ موڑا اُن
جَعَلْہٗ اِلَّا عَجَیْہٗ اُس سے کہ آیا اُس پاس اندھا اور مفترین کا اختلاف ہے اس بات میں کہ نابینا کا آنا
کیواسطے اس جہے پر مذکور فرمایا تبھنے کہتے ہیں کہ محض بیان واقعی کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کثرت عتاب
کیواسطے ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو رحمت للعالمین کیا اور مخلوق کی ہدایت کیواسطے بھیجا اور زیادہ تر لائق رحمت
کے ضعیف اور فقیر اور اندھے ہیں اور سخت رہنمائی کے اندھے شاگرد ہیں پس اس قسم کے لوگوں سے منہ پھرانا
پیغمبر کی مرتبہ سے نہایت بعید ہے مثال اسکی ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے خادم کو فرمائے کہ جو راہ بھولے
اُسکو بتا دیا کہ راہ وہ خادم دیکھنے بھالنے والوں کو راہ بتا دے اور اندھے وہندے کی طرف التفات نہ کرے
اور بعضوں نے کہا ہے کہ کمال خلقی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام میں مخاطب بھی نہ فرمایا
کیونکہ اسوقت آنحضرت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے غائب ہو گئے تھے اگرچہ اُسکے بندوں کو اسکی طرف بلاتے تھے
لیکن حضور حق سے غائب کے حکم میں قرار دیا ہے اسواسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوقت حضور حق

کے طالبوں کے طلب سے عقلیت کی تھی اور غائب کو خطاب لائق نہیں ہے پھر جو گلہ شکوہ کرنا شروع ہو گیا تو اچھی طرح سے دھمکانے کیواسطے خطاب فرمایا جیسے کوئی شخص کہ اول اپنے گنہگار بندے کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اسکو کمال خفگی کے سبب سے مخاطب نہیں کرتا پھر جب شکایت کی وقت جوش میں آجاتا ہے تو خطاب اُس بندے کی طرف شروع کرتا ہے اور جو یہاں پر دوسر کوئی مخاطب نہ تھا کہ انکی شکایت اُسکے سامنے بیان فرماتے تو اول شکایت انکی ہی کے سامنے بطور غیبت کے بیان فرما کے پھر خطاب عتاب آمیز شروع کیا تاکہ اشارہ اس طور کی طرف ہو اور شدت خفگی کی معلوم ہو اور محققین نے کہا ہے کہ اس قصے کا لانا تنہید عذر کیواسطے ہے آنحضرت صلعم کی طرف سے اس معاملہ میں کہ اس نابینا کے ساتھ کیا اور یہ نہایت رحمت اور محبت کا مقتضائے کہ عین عتاب میں ان کا عذر بھی بیان فرماتے ہیں جیسے کوئی شفیق باپ شکایت نامناسب اپنے بیٹے کی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور عین شکایت میں اپنے بیٹے کا عذر بھی بیان کیے جاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ لڑکا قابل خفگی کے نہیں ہے اور ان کاموں کے کہ نہیں معذور ہے لیکن یہ شفقت پدری کا کمال ہے کہ اُسکے حق میں اس قدر بھی راضی نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ تربیت اُسکی کمال کے درجے کو پہنچا دے اور وجہ عذر کی یہ ہے کہ گویا یوں ارشاد ہوتا ہے کہ حسن خلق اس بی غیر کا اصلاً اس بات کو نہیں چاہتا تھا کہ فقیروں محتاجوں سے کہ طلب حق کی کرتے ہیں اور دین کی راہ ڈھونڈتے ہیں اس طور سے پیش آوے لیکن اس بی غیر نے جانا کہ یہ شخص نابینا ہے منہ پھرنے میں اور توجہ کرنے میں کہ ترشروئی اور خندہ روئی میں امتیاز نہیں کر سکتا تو اُسکی بیجا حرکتوں کے سبب سے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اور اپنی جان کو زور سے اس عمل سے نہ روکا اور سبب کمال رحمت اور عنایت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مقام میں حذف کر کے فعل غائب کو فاعل سے خالی لاتے ہیں تاکہ تصریح نسبت اس فعل کی اُس محبوب کی طرف نہ کریں گویا اس طور سے ارشاد ہوتا ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا ایک تیوری چڑھائی والے اور منہ موڑنے والے نے اور اگر خطاب کا لفظ فرماتے تو اس فعل کی نسبت صریح اُس محبوب کی طرف سمجھی جاتی اور وہ کمال رحمت اور شفقت کے خلاف ہے پس عین شکایت اور عتاب میں لطف اور محبت کے مراتب کی رعایت کیے چلے جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اندھے کی تعلیم مشکل ہے کیونکہ وہ فقط یاد کرنے ہی پر اکتفا کرتا ہے مراجعت طرف مکتوب کے اُس سے ممکن نہیں پس عذرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نوع سے ارشاد ہوا کہ تو نے اُس نابینا کو کم استعداد جان کر اُسکی تعلیم سے

مُنْهَ پھرایا حالانکہ آنکھوں کا اندھا پن موجب اس منھ پھرنے کا نہیں بلکہ دل کا اندھا پن موجب اس منھ پھرنے کا ہے اور وہ امیر اور سردار سب دل کے اندھے تھے پس تمکو یہ لائق تھا کہ ان سے منھ پھرتے نہ اُس آنکھوں کے اندھے سے کیونکہ شاید یہ اندھا بینا دل ہو و مَآئِدِ رَحْمَتٍ لَعَلَّہٗ یَزِکُّہٗ اور کیا جانتا ہے تو شاید کہ وہ اندھا پاک ہو جو اے اور آئینہ اُس کے دل کا ایسا تھا ہو جو اے ہو کچھ یہ آنکھوں والے امور غیبیہ اور کشفیہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھے اور مقتدا ایک عالم کا بجاوے اور وہ ایک اندھا ہزاروں انکھیاروں سے بہتر ہو جو اے اسی واسطے کہا گیا ہے بلیتِ فداے کو مری خفاش چشمِ بیناے کہ بے خبر ز رُخِ آفتاب نیم شبی ست بُوَ اَدِّیْدَنَّ کُتْرَ یا وہ نابینا نصیحت قبول کرے اور اگر صبیحِ قلب کے مرتبے کو نہ پہنچے لیکن قرآن کے معنی اور امر و نہی اُسکی اُسکے ویسے ہی قائم ہو جائیگی کہ وہم اور خیال اُممیں آمیزش نہ کریگا فَتَنْفَعُہُ الذِّکْرُ پس نفع وے اُسکو یہ نصیحت پکڑنا کہ اُس کے سبب سے عمدہ عمدہ منفعتیں دین کی حاصل کرے اور ضرر پہنچا نیوالی چیزوں کو دفع کرے اور لطیفہ اُسکی عقل کا روشن ہو جو اے اور ہزاروں انکھیاروں سے بہتر ہو جو اے اور عالم ربانی بجاوے جیسا کہ اول شق میں لطیفہ قلب اُس کا صاف ہو کہ مرتبہ ولی صاحب کشف عرفان کا حاصل ہوا اور جو حاصل ہونا ایک شق کا بالخصوص اس اندھے کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسرے احوال دیکھنے والوں کو اُس کے یقینی معلوم نہ تھا تو اس مضمون کو کلمے سے آؤ کے کہ دلالت شک اور منع خلو پر کرتا ہے ارشاد فرمایا لیکن اس نابینا کے کمال شوق اور کثرتِ حرص سے فیض حاصل کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انسیت اور تلاوت پر قرآن کے اور تامل کرنے سے اُسکے معنوں میں اس قدر یقین تھا کہ آخر کچھ ہو رہیگا اور ان دونوں مرتبوں سے محروم مطلق نہ رہیگا اور کشف والا بھی کلمہ آؤ کے مدلول سے متنبہ ہو کر اپنی تفسیر میں بطور سوال کے لایا ہے کہ پاک ہو نیسے زیادہ کو نسا نفع پسند کا متوقع ہے اور جواب لکھا ہے کہ پاک ہونا عبارت ہے پرہیزگاری اور گناہوں کے بچنے سے اور نفع کرنا نصیحت کا عبارت طاعت اور بندگی کے کاموں سے ہے کہ انکے سبب سے ثواب حاصل ہونیکے اُمید ہے اور ثواب منفعت دائمی ہے لیکن اس بات پر اسکی ایک ایرادگی ہے کہ حاصل ہونے سے علم کے دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں گناہوں سے بچنا بھی اور عمل طاعت کا بھی بس یہ مقام تھا واد کے حرف لایا کہ نہ آؤ کے حرف لانے کا جواب میں اس ایراد کے کہا گیا ہے کہ طالب علم کو یقینی معلوم نہیں ہے کہ کیا سنے گا، اگر نہی

سُنئے گا تو گناہ سے باز رہیگا اور اگر امر سُنئے گا تو بندگی میں زیادہ ہوگا اور اگر دونوں سُنئے گا تو دونوں کام کرے گی پس استعمال کو حرف اُد کے کہ منع خلوک کے واسطے ہے نہ منع جمع کیواسطے ایک جبہ توجہ پیدا ہوئی اور حق وہی بات ہے جو پہلے مذکور ہوئی اَمَّا مَنِ اسْتَعْنٰی مَقْرَرٌ جَوْشَخْصٍ کہ بے پروائی کرتا ہے تیرے ارشاد سے بلکہ تیری راہ سے اور اپنے مال و جاہ پر بھروسہ ہے فَانْتَ كَلَّ تَصَدَّقْ اُہ پس تو اُسکی ہدایت کیواسطے تصدیق کرتا ہے اور شوقین شاگردوں سے مُنْجھ پھرتا ہے اس خیال پر کہ بے پروا کو طالب اور شوقین اس راہ کا چاہئے کرنا اور اُس کے حال پر متوجہ ہونا چاہیئے اور شوقین طالب کو اُس کا شوق ہی راہ پر بس ہے آخر مطلب کو پہنچ رہیگا وَمَا عَلَيكَ اَلَا تَكْرِهِي اُہ اور تجھ پر لاہنا نہیں اس بات کا کہ وہ بے پروا پاک نہ ہو کیونکہ تیرا کام تو احکام الہی پہنچانیکا ہے اور تربیت مستعدوں شوقین کی کرنا اور وہ مستغنیوں کے یعنی بے پرواؤں کے قبول اور ناقبول کرنے کی صورت میں تجھ کو حاصل ہے وَ اَمَّا مَنِ جَاءَكَ بَسِيْعًا اُہ اور مقرر جو شخص کہ تیرے پاس دوڑتا آتا ہے محنت اُٹھا کر جیسے وہ نابینا کہ ہاتھ پکڑنیوالا بھی نہیں رکھتا تھا اور جا بجا ٹھوکریں کھاتا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تھا وَ هُوَ يَخْشَى اُہ اور وہ ڈرتا ہے اول تو خدا کے تعالیٰ سے تاکہ مرضیات سے اُسکی دور نہ جا پڑے اور منہیات میں مبتلا نہ ہو جاوے اور یہ خوف طلب کرنے میں علم کے اور حاضر ہونے میں تیری صحبت کے موجب اُسکے شوق کا ہوتا ہے پھر راہ میں کافروں کی ایذا سے ڈرتا ہے کہ مبادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے اُسکے مطلع ہو جاوے اور ایذا دیں پھر گرنے اور ٹھوکریں کھانیسے ڈرتا ہے اور جب تیرے حضور میں آتا ہے تو اپنے بہن کا وقت فوت ہو نیسے ڈرتا ہے کہ مبادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شغل درپیش ہو جاوے اور میں محروم رہوں فَانْتَ حَتْمًا مَّشِيًّا اُہ پھر تو اس سے مُنْجھ پھر کر دوڑ کر کسی طرف مشغول ہوتا ہے اور اُسکے حال کی طرف مشغول نہیں ہونا گویا کہ فائدہ کلی اسی بات میں دیکھتا ہے تو کہ بے پرواؤں اور بھاگنے والوں کو تابعدار کرے اور راہ پر لاوے اور مشاقول اور سچے طالبوں کو تاخیر اور درندگی سے کمال شوق میں مضطرب رکھے کَلَّا بعد اس کے ایسا نہ کر کیونکہ اِنَّهَا تَنْ كَرَّحَةً اُہ تحقیق یہ آیات قرآنی خدا کے اور اُس کے ناموں کے اور اُسکی صفوتوں اور افعال اور احکام اور اُس کے جزاؤں کے یاد کرنے کیواسطے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ معرفت اور عبادت اور محبت اور خوف ورجا کی گھلجاوے اور اللہ کی راہ پر چلنا اختیار کریں اور اس بات میں چاہلوسی اور التجا اور زاری مفید نہیں بلکہ اختیار و دل کا

اور رغبت طبیعت کی درکار ہے قَسَمٌ شَاقٌّ ذَکْرٌ کَرَّہٌ پھر جو شخص کہ خواہش صادق رکھتا ہے پڑھے اس قرآن کو کہ حقیقت میں ذکر الہی ہے اور ذکر الہی بغیر دل کی رغبت کے اور صدق ارادت کے مفید نہیں اور وجہ ضمیر کے تائید ہو سکی انتہا میں اور تذکرہ کی ذکرہ میں باوجود اس بات کے کہ مرجع واحد ہے یعنی قرآن یہ ہے کہ تذکرہ ہونا قرآن کا باعتبار اس کی آیتوں اور سورتوں کے ہے کہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ مضمون رکھتی ہیں بعضیوں میں بیان آسمان اور صفات کا ہے اور بعضیوں میں بیان احکام اور شریعتوں کا اور بعضیوں میں وعدہ و وعید اور ذکرہ ہونا قرآن کا باعتبار اسکی وحدانیت کے ہے کہ تمام قرآن اُس میں برابر ہے اور مضامین کے اختلاف کا ذکرہ ہونے میں اُسکے کچھ دخل نہیں اس واسطے کہ کسی مضمون کا ہو کلام الہی ہے اور متصل ہونا کلام کا متکلم سے اقویٰ اور اشد ہے متصل ہو نیسے نام کے نام والے سے اور جو التفات کسی کا نام لینے کے وقت اُسکی طرف حاصل ہوتا ہے اُس سے بہت کم ہوتا ہے جو اُس کے کلام پڑھنے کے وقت اُس سے حاصل ہوتا ہے چنانچہ یہ بات تجربہ کاروں کو خوب معلوم ہے اور یہ بھی ہے کہ کلام شخص کا ایک عمدہ نشان ہے اُسکی ذات کے نشانوں سے کہ اس کلام کے پڑھنے کے وقت پڑھنے والے کے دل پر روشن ہوتی ہے اسی واسطے بزرگوں کا کلام دلوں میں زیادہ تاثیر کرتا ہے اُنکے نام سے اور اسی سبب سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن کے حق میں فرمایا ہے ھو جیل اللہ المبین اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تجلی اللہ لعبادہ فی کلامہ ولکن تم کا یہ بصیرت اور اگر کسی کے اس بات کے سُننے سے یہ خطرہ خاطر میں گذرے کہ عمدہ اور سردار اور غنی اور ولتہ خب شوق کسی کتاب کا یا کلام کا یا شعر کا کرتے ہیں تو قدر اور عزت اُس کلام اور کتاب کی بڑھ جاتی ہے اور اُس کو خوشنویسوں زرین رقم کے ہاتھ سے حریری طلاکاری کاغذوں پر لکھاتے ہیں اور مٹلا اور مذہب اور مجتہدوں کے زیرین غلافوں میں رکھتے ہیں اور جڑاؤ رطلوں پر دھرے ہوتے ہیں اور مکلف صندوقوں میں احتیاط سے رکھے ہوتے ہیں اس سبب سے عزت اور مرتبہ اُس کلام کا زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں عظمت اور بڑائی اُسکی ساتی ہے جیسے کوئی دھچپ شعر جو خوش آوازی سے پڑھا جاتا ہے تو اُس سے زیادہ تاثیر کرتا ہے کہ سرسری پڑھا جاوے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اُس باب میں کہ امیروں سرداروں کی دعوت میں مشغول تھے اور فقیروں محتاجوں سے منہ پھرتے تھے یہی غرض ہوگی ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس قسم کا نہیں ہے کہ

ان چیزوں سے عزت اور بزرگی اُسکی زیادہ ہو بلکہ عزت اور قدر اُسکی اُس عالم میں کہ وہاں سے زمین والوں کے پاس آتا ہے دیکھا جاتا ہے فی صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝ یعنی آیتیں قرآن کی لکھی گئی ہیں عزت کے ورقوں میں کہ حق تعالیٰ نے خود اُنکی عزت بڑی کی ہے مَسْرُوعَةٍ ۝ یعنی وہ صحیفے اونچے و صغیرے ہیں بیت العزت میں کہ ایک عمدہ جگہ ہے آسمان دنیا میں اور قرآن مجید کو اول لوح محفوظ سے نقل کر کے اُس مقام میں پہنچا یا وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا مُّطَهَّرَةٍ ۝ وہ صحیفے پاک کیے گئے ہیں تمام آلودگیوں اور پلیدیوں سے اور اگر دنیا کے سردار اور امیر اس قرآن کی آیتوں کو تحریری طلائی کاغذوں پر لکھا دیں ہرگز اُس کرامت اور بزرگی کو نہ پہنچے گا اور اگر رطلوں پر اور صند فنجوں میں رکھیں لیکن ہرگز اُس بلندی اور اُس مرتبے کو نہ پاسکے گا اور اگر عطریں لگیں اور بنجاستوں سے پاک رکھیں گے تو بھی اس پاکیزگی کو نہ پہنچے گا کہ ہرگز ہاتھ کسی گنہگار کا اُن کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ ورق بایں یٰ سَفَرَةٍ ۝ سوئے گئے ہیں ہاتھوں میں ایسے لکھنے والوں کے کسراۓ بَسْرَةٍ ۝ کہ بڑی قدر والے اور نیکو کار ہیں کہ کبھی سوائے کرم اور نیکی کے اُن سے ظہور میں نہیں آتا اور دنیا کے لکھنے والے گناہوں اور خباثت ذاتی میں آلودہ ہیں اگرچہ ظاہر اپنا آراستہ کریں اس سے کیا حاصل بس قرآن کے حق میں دنیا داروں کی رغبت اور اہل دُول کی عزت اور قدر کی توقع رکھنا محض بیجا ہے بلکہ اہل دُول قدر کو اُسکی جانیں تو عنیت ہے کیونکہ آدمی بالطبع کفران نعمت پر مجبول ہے فَبِئْسَ الْاَسْنَانُ ۝ مَّا اَكْفَرُوا ۝ اُمی کیسا ناشکر ہے کہ جس نے اس کلام عظیم القدر سے اُسکو نوازا ہے اور طرح طرح کے ارشاد اور ہدایتیں اُس میں فرمائی ہیں نہیں جانتا اور اُسکے حقوق ادا نہیں کرتا اور مال و جاہ پر اپنے مستغنی اور بے پروا ہو جاتا ہے بلکہ اپنی اصل کی خبر نہیں رکھتا کہ کیا تھا مِنْ اَمْرِ شَيْءٍ ۝ خَلَقَهُ ۝ کس حقیر چیز سے پیدا کیا ہے اُسکو اور اگر انسان حیا کے سبب سے اس سوال کا جواب نہ دے تو ہم کہہ دیتے ہیں مِنْ نُّطْفَةٍ ۝ خَلَقَهُ ۝ نطفہ کی بوند سے پیدا کیا ہے اس کو کہ ایک پیشاب کی راہ سے نکلا اور دوسرے پیشاب کی راہ میں گیا اور لہو اور بنجاستوں کے ساتھ مل کر ایک گوشت کا ٹکڑا ہو گیا فَقَدْ سَاءَ ۝ پھر انداز کیا اُس کو اعضا میں بھی یعنی ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور کان اور قد و قامت اور روزی و رزق اور موت و زیت اور نیک و بد عمل اُس کے معین کیے اور ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت اُسکی تو ہمیںے یا کم و زیادہ معین فرمائی شَرَّ السَّبِيلِ ۝ پھر کھلنے کی راہ

آسان کر دی اُس کو کیونکہ لڑکا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُس کا سر ماں کے سر کی طرف ہوتا ہے اور پائوں ماں کے پاؤں کی طرف پھر جب پیدا ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اُس کو امام ہوتا ہے پس وہ بچہ خود بخود پھر جاتا ہے سر نیچے اور پاؤں اوپر کی طرف کر لیتا ہے کہ ٹھکانا اُس کو آسان ہو جائے پھر جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو معاش کی تلاش کی راہ اُس کو آسان کر دی جاتی ہے اور اگر بھوک کے وقت پستان اُس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے پستان کو مضبوط پکڑ کے پینا شروع کرتا ہے اور رونے دھونے سے اپنے بھوکے پن کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح سال بسال طرح طرح کی راہیں اُس کو آسان کر دیتا ہے یہاں تک کہ کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور راہ بُری بھلی حق باطل کی بھیجے سے پیغمبروں کے اور نازل ہونے سے کتابوں کے اور مرشدوں شفیق کی صحبت سے اور علمائے با تحقیق کی شاکر دی سے آسان ہو جاتی ہے پھر بعضوں کو بہشت اور نجات کی راہ آسان ہو جاتی ہے اور اُس راہ پر چلنے کی توفیق پاتے ہیں اور بعضوں کو ہلاکت اور دوزخ کی راہ آسان نظر آتی ہے اور اس راہ میں جا پڑتے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ حاصل کرنا کمالات کا آخر عمر تک آسان ہوتا چلا جاتا ہے شکر امتا تک پھر مار ڈالتا ہے اُس کو تاکہ اپنی محنتوں کا کہ کمالات حاصل کرنے کو اس دار دنیا میں کی تھیں پھل پاوے اور عالم برزخ میں نشانیاں اپنے اعمالوں کی دیکھے پس موت بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ تجارت کا فائدہ اسی سفر کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اگر موت نہ ہوتی تو آدمی ہمیشہ کش مکش میں اعمال شاقہ کے گرفتار رہتا اور پھل اس مشقت کا ہرگز نہ پاتا اسی سبب سے مرے کو بھی نعمتوں کی گنتی کے مقام پر یاد فرمایا ہے اور بزرگوں سے منقول ہے کہ الموت جسرا یوصل الحبیب الے الحبیب اور بعضے ظاہر ہیں منہ اس مقام پر موت کے نعمت ہونے کی وجہ سے غافل ہو کر بطور سوال کے لائے ہیں کہ نعمتوں کی گنتی میں موت کو کسوا سطے گنا ہے جواب اس سوال کا اس طور سے دیا گیا ہے کہ بلغا کے نزدیک مدار کلام کا اور فائدہ حاصل ہونے کی جگہ انجام اُس کلام کا ہوتا ہے اور بعد موت کے حکم گور کرنے کا جو فرمایا ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو ساتھ اُس کے معزز و مکترم کیا ہے گوئی نفسہ موت نعمت نہ ہو جیسے کوئی شفیق باپ اپنی نعمتیں بیان کرنے کے وقت اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے تجھ سے اس طرح کا سلوک کیا پھر تو بیمار ہوا تو تیری دوا دارو کی پس حقیقت میں نعمت مقصود علاج ہے لیکن جو نعمت ہونا علاج کا

لاحق ہونے پر مرض کے موقوف ہے تو کلام میں مرض کا ذکر کرنا بھی ضرور ہوا اور اسی بات کے اشارے کے واسطے امات اور قبائر کے درمیان میں شجر کے لفظ کو نہ لائے اور فی کے حرف کو ارشاد فرمایا

فَأَقْبِرَ كَأَنَّهُ پھر گور کر لیا اُس کو پس گویا اشارہ فرماتے ہیں کہ مجموعہ امات اور قبائر کا نعمتوں میں داخل ہے نہ فرد فرد اور یہاں پر جاننا چاہیے کہ گڑوانے کو قبائر کہتے ہیں اور گاڑنے کو قبر یقال اقبر الرجل عبدہ اذ احکم بان یقبر وقبر الرجل عبدہ کا اذا دخلہ فی القبر یعنی کہا جاتا ہے اقبر الرجل عبدہ کا جب اپنے غلام مرے ہوئے کو گاڑنے کا حکم کرتا ہے اور بولا جاتا ہے قبر الرجل عبدہ کا جب گاڑ دیتا ہے اُس کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کی صورت مردوں کے گڑوانے کے واسطے اول بار اس طور سے واقع ہوئی ہے کہ جب قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا اور آدمی کا مرنا دنیا میں پہلی بار وہی ہوا تھا تو قابیل کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس مردے کو کیا کرے تو ناچار اُس لاش کو ایک چادر میں باندھ کے اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا آخر کو جب اُس لاش کو لیے پھرنے سے تنگ گیا تو ایک جنگل میں غمگین ہو کر بیٹھ گیا کہ ناگاہ دو کوئے آ موجود ہوئے اور آپس میں لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک کوئے نے دوسرے کو مار ڈالا پھر اپنے پنجوں اور چونچ سے ریت کو ادھر ادھر ہٹا کر اُس مرے کوئے کی لاش کو اُس گڑھے میں ڈال دیا پھر وہ ریت اُس پر ڈال کر خوب ایک تودہ بنا دیا قابیل نے معلوم کیا کہ مردے کو اسی طور سے دفن کرنا چاہیے پس اپنے بھائی کی لاش کو بھی اُسی طریقہ سے دفن کر دیا اور قبر بنا دی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور اُن کی اولاد کے سامنے اُن کی تمیز و تکفین کر کے اُن کو قبر میں دفن کیا اُسی روز سے یہی طریقہ معمول ہو گیا اور یہ تعلیم اتنی پہلی بار قابیل کی اولاد کو اُس کی استعداد کے قصور کے سبب سے کوئے کے واسطے سے واقع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرشتوں کے واسطے سے تعلیم فرمائی تب یہ ایک نہایت بڑی نعمت ہے کہ اپنے بندوں پر رحمت کی ہے والا مردے کی لاش کو دوسرے جانوروں کی طرح سے گھسٹوا کے پھنکوا یا کرتے اور وہ لاش ادھر ادھر ماری ماری پھرتی اور جب سڑتی گھلتی تو لوگ اُس کی بدبو سے تنگ آتے اور بدگوئیاں کرتے پھر درندے اور پرندے اُس کے اعضا اور بند بند کو گلی کوچے میں لیے پھرتے اور ناپاک جانوروں مُردار خوار کی خوراک ہو جاتے اور ہر خاص و عام کے سامنے اُس کے عیب ظاہر ہوتے اور عزت اور توقیر اُس کی لوگوں کی نظروں

یہ بات ہے جلاتے ہوئے

میں کم ہو جاتی بس اُسکی عزت اور محرم کے واسطے یہ بات غیب سے تعلیم فرمائی اب آئے ہم انش
 بات پر کہ ہندو مَر دے کو جلاتے ہیں گاڑتے نہیں اور کہتے کہ آگ ہر ناپاک کو پاک کر نیوالی اور ہر بدلو
 کو مٹا نیوالی ہے سو جن لوگوں کو سڑا نابہ ہو کر انا منظور ہے وہ دفن کرتے ہیں اور آگ میں جلا دینا بہتر ہے
 جو اب اس کا یہ ہے کہ آگ خائن ہے جو چیز اُس کو سوچو وہ کھا جاتی ہے اور زمین امانت دار ہے جو چیز
 اُس میں دفن کرو وہ باقی رہتی ہے پس مَر دے کو زمین میں رکھنا بہتر ہے اس بات سے کہ خائن کو نہیں
 اسی واسطے آدمی کی بلکہ دوسرے جانوروں کی یہی عادت ہے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ محفوظ رکھیں جیسے
 مال خزانے تو زمین میں دفن کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کہ اُس کو نیست و نابو کر ڈالیں تو آگ میں
 جھونک دیتے ہیں اور آدمی کو اُٹھنے کا انتظار اور ارواحوں کے داخل ہونے کا اپنے چھوڑے ہوئے
 جسموں میں درپیش ہے بس مَر دے کو آگ میں جلا دینا اس انتظار کے خلاف ہے اور دوسرے یہ کہ
 مَر دے کی کمال بیفردی ہے کہ اُس کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں جلا دیں اور اُس کی خاک کو ہوا
 میں اُڑا دیں کیونکہ ایسا معاملہ ناکاری ناپاک چیزوں سے کرتے ہیں اور جب کسی عمدہ پاکیزہ چیزوں کا
 باقی رکھنا منظور ہوتا ہے تو زمین میں دفن کرنے کے سوا محمول نہیں آدو ج کہتے ہیں کہ آگ بدلو کو دفع
 کرتی ہے اور زمین اُس کے برخلاف طرقتی ہے اور بدلو کرتی ہے پس یہ بات اُسوقت ہو کہ اُس چیز کا
 پھر نکالنا منظور ہو اور جب اُس کو زمین ہی میں چھوڑنا مقصود ہو تو پھر سڑنے گلنے سے کیا علاقہ کیونکہ
 اُس کا کچھ اثر زمین کے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا اور باوجود اس بات کے بھی کتنی رطوبتیں بدن کی
 گل سڑ کر خشک ہو جاتی ہیں اور ہاتھ پیر جوڑ بند سب اپنی شکل و صورت پر رہتے ہیں بس ایسا ہوتا
 ہے کہ جیسے آدمی اپنی زندگانی میں سوتا تھا ویسا ہی اب بھی سوتا ہے برخلاف جلاتے کے کہ آگ
 اُس کے اندام اور شکل و صورت اور ملیت مجموعی کا کچھ اثر باقی نہیں رکھتی اور یہ بھی ہے کہ خلقت آدمی
 کی خاک سے ہے تو موافق کُل شئی یز جمع الی اَصْلِہ کے اُس کو اپنی اصل کی طرف پہنچا دینا چاہیے
 برخلاف آگ کے کہ جن و شیاطین کی خلقت کا مادہ ہے پھر جب آدمی کے بدن کو موت کے بعد
 اُس میں جلاتے ہیں تو روح لطیف آگ کے دھوئیں سے مل کر جنات اور شیاطین کے ساتھ
 کمال مشابہت پیدا کرتی ہے اور اسی سبب سے اکثر وہیں اُن لوگوں کی کہ جلائے جاتے ہیں بعد
 موت کے شیاطین کا حکم پیدا کرتی ہیں اور آدمیوں سے چمپتی ہیں اور نیا دیتی ہیں پس زمین

نقص ایک دانشمند ہندو کا

کر دینے میں اس شے کا رجوع کر دینا ہے اُس کی حقیقت کی طرف اور جلالے میں اُس کے
 برخلاف ہے لقلعہ کرتے ہیں کہ اسلام کے زمانے کی ابتدا میں ایک لشکر اسلام کے لشکروں
 میں سے سیستان کے ضلع میں وارد ہوا تھا تو ایک عاقل ہند کے عاقلوں میں سے اسلام کی
 چال ڈھال دیکھنے کو کہ اُس وقت میں وہ مذہب نیا تھا وہاں گیا پھر اہل اسلام کی وضع اور
 آئین دریافت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری سب چیزیں اچھی ہیں مگر ایک بات کہ مردے کو
 دفن کرتے ہو اور آگ میں نہیں جلاتے حالانکہ دفن کرنا بدبوئی اور ناپاکی کا موجب ہے اور جلانا
 بدبو اور نقص کو مٹاتا ہے اتفاقاً ایک فقیہ فقہائے اسلام سے اُس وقت حاضر تھا اُس نے
 ہندو سے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں پہلے تو اس بات کا جواب دے پھر میں تیرے
 اعتراض کا جواب دوں گا اُس ہندو نے کہا پوچھ تب فقیہ نے کہا بھلا اگر کوئی شخص کسی ملک میں
 وارد ہو اور وہاں کسی عورت سے نکاح کرے اور ایک عورت کو پکانے کے واسطے رکھے اور اس
 منکوحہ سے اس کو ایک لڑکا ہو پھر اگر اُس شخص کو سفر کا اتفاق پڑے تو اس لڑکے کو کس کے سپرد
 کرے اس پکانے والی کے یا اُس لڑکے کی ماں کے ہندو نے کہا کہ ماں کے ہوتے پکانی والی
 کو ہرگز نہ سوچنا چاہیے کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کا بیٹا ہے کچھ پکانے والی کا بیٹا نہیں ہے فقیہ نے
 کہا تو نے خوب بات کہی اب اپنے اعتراض کا جواب سن لے کہ روح آسمانی جب دنیا کے گھر میں
 آئی تو ایک بدن زمین سے بنا کر اُس کو عنایت کیا اور ہمیشہ غذا اور دوا اور لباس اور رہنے
 سنے کی جائے اور طرح طرح کے فائدے اُس کو زمین سے پہنچائے اور آگ سوائے پخت و
 پز کے آدمی کے اور کچھ کام نہیں آئی کمال فائدہ آگ کا یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں کہ زمین سے آگ
 ہیں اُن کو پکا دیتی ہے پس آدمی کی ماں زمین ہے اور باورچن اُس کی آگ ہے جس وقت روح
 نے کہ بدن کے باپ کے مانند ہے چاہا کہ عالم برزخ کو جس جاوے ناچار اپنے بیٹے کو کہ بدن ہے اُس کی
 ماں کے حوالے کیا چاہیے نہ اس پکانے والی کے ہندو نے سنا اور قبول کیا اور قائل ہوا اور
 یہ بھی ہے کہ آگ سے جلانا میت کے بدن کو پرانگندہ کر دیتا ہے کہ اُس کے سبب سے روح کا
 علاقہ بدن سے بالکل چھوٹ جاتا ہے اور آثار اس عالم کے اُس روح کو کم پہنچتے ہیں کھفتیں
 اُس روح کی بھی اس عالم میں بہت کم سرایت کرتی ہیں اور جو دفن کرنے میں اجزا بدن کے

اس اپنے مقام پر سب کے سب اپنے حال پر برقرار رہتے ہیں تو روح کا علاقہ بدن سے ازراہ نظر و عنایت کے بحال رہتا ہے اور زیارت کرنے والوں اور دوستوں اور فائدہ لینے والوں کی طرف توجہ روح کی آسانی سے ہوتی ہے کہ بدن کے مکان معین ہونے سے گویا روح کا مکان بھی معین ہے اور آثار اس عالم کے جیسے صدقہ اور فاختہ اور تلاوت قرآن مجید کی جو اس مقام پر کہ اُس کے بدن کا مدفن ہے واقع ہوتی ہے تو آسانی سے فائدہ بخشی ہے پس جلا دینا گویا روح کو بے مکان کر دینا ہے اور دفن کرنا گویا روح کا ٹھکانا بنا دینا ہے اور اسی واسطے اُن اولیاء اللہ اور صلحائے مومنین سے کہ دفن کیے گئے ہیں نفع اور فائدہ لینا جاری ہے اور مدد اور فائدہ بھی اُن سے متصور ہے برخلاف جلائے ہوئے مردوں کے کہ یہ چیزیں اُن کے مذہب والوں کے نزدیک بھی اصلاً اُن سے وقوع میں نہیں آتی ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ دفن کرنا یکا طرفہ آدمی کے حق میں ایک بڑی نعمت ہے پھر اگر بعض ان میں سے اس نعمت کا بھی کفران کریں جیسے اور نعمتوں کا کرتے ہیں تو اُن سے کچھ شکوہ نہیں کیونکہ آدمی کی جبلت میں کفران نعمت ہے اور فقط اسی نعمت پر اُس کے حق میں الکفان نہیں فرمایا بلکہ شَرَّ اِذَا شَاءَ اللّٰہُ پھر جب چاہے گا زندہ کرے اُس کو قبر سے باہر نکالے گا کہ بدلہ اپنے کاموں کا آخرت کے عالم میں ابدالاً بابت تک چکھے اور ہمیشہ کی زندگی پاوے ہر چند کہ یہ نعمت اب تک وقوع میں نہیں آئی ہے کہ نعمتوں معلومہ مکفورہ کی تعداد میں گنی جاوے لیکن عاقل کو تھوڑے سے خیال کرنے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو اس حالت میں کسی چیز نے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مخالفت نہیں کی ہے تو اس حالت میں اٹھنا اور جینا اُس کی مشیت سے مخالفت نہ کرے گا اسی واسطے اس نعمت کو مشیت کے وقت پر متعلق فرمایا ہے اور آدمی کی ابتدا کی خلقت دلیل صریح اور برہان واضح ہے اُس کے دوسری بار کی خلقت پر اور اس نعمت کا بھی اگر آدمی نادانی اور جہل سے انکار کرے تو اُس کی حماقت اور نادانی سے خالی نہیں ہے اور جو یہاں پر گمان اس شبہ کا تھا کہ مبادا آدمی کے خیال میں گزرے کہ جو مجھ کو پیدائش کے شروع سے بزرگی اور کرامت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے اور جینے اور مرنے میں دوسری مخلوقات سے محرز و ممتاز کیا ہے تو آخرت میں بھی میرے ساتھ اسی طرح بے بخوبی پیش آویں گے کہ نواختہ را

بنایا نذاخت و عزیز کردہ خود را ذلیل بنایا ساخت اور یہ بھی ہے کہ میں دوسری بار روح بدن میں ڈالنے کے بعد بھی انسان ہی ہوں گا اور انسانیت البتہ موجب اکرام و تعظیم کا ہے تو اس گمان کے دفع کرنے کے واسطے فرماتے ہیں کہ کلاً یعنی نہیں ایسا گمان کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ اول کا اکرام اس ہمت سے تھا کہ ابھی وہ مصدگنا ہوں کا نہیں ہوا تھا اور بعد گناہ کرنے کے پھر لانے کے وقت ہر چند کہ اُس کو پھر بھی انسان ہی کریں گے لیکن گناہ گار انسان کہ مصدگنا ہوں کا ہوا ہے اس حال کے اعادے کی حالت کو پہلی حالت پر قیاس کرنا نہ چاہیے اور کرم سابق کے پانے سے کرم لاحق کا اُمیدوار ہونا نہ چاہیے اور کس طرح سے آدمی کرم لاحق کی اُمید سے اپنی خاطر جمع کرے گا اور کرم پر پھولے گا کیونکہ یہ حال ہے لَتَأْتِيَ بِقِصِّ مَا أَمْسَرَكَ مَهْزُومًا تَمَامًا نہیں کیا اور سر انجام کو نہیں پہنچایا ہے اُس چیز کو کہ اُس کو فرمائی ہے اُس کے خالق اور عزت بخشنے والے نے اور اگر اُس کے فرمان کو سر انجام کو پہنچاتا اور عہدے سے بندگی کے برآتا تو البتہ توقع عزت اور اکرام کی اُس کو بجا تھی اور اب تفصیل اور مافراہم داری کی صورت میں خوف کرنا اور ڈرنا چاہیے اور اُمید دارِ ولت و خواری کا رہنا چاہیے اور وہ جو کہتے ہیں نواختہ را بنایا نذاخت و عزیز کردہ خود را ذلیل بنایا ساخت واقع کے خلاف ہے بلکہ ہمت سی چیزیں ہیں کہ بعد اکرام کے سزاوارتہ ذلیل اور تحقیر کی ہو جاتی ہیں اور اگر اس بات میں کچھ شک ہو تو فَلَیْكَ نَظَرُ الْإِنْسَانِ إِلَى صُلَاحِمْ پھر چاہیے کہ آدمی اپنی خوراک کی طرف دیکھے کہ کس طرح ناپاک فضلہ ہو جاتی ہے بعد اس بات کے کہ نہایت عزت اور ستھرائی اور احتیاط سے پالی جاتی ہے اور وہی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے پیدا کرنے میں مصروف ہوتی ہیں جو آدمی کے پیدا کرنے میں مصروف ہوئی تھیں چنانچہ اُس بات میں بخوبی غور کرے کہ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ تَقَفْنَا فِي الْآسَمَانِ سے جیسا کہ حق بیٹے کا ہے کہ آدمی کے نطفے کے بڑنے سے کہیں زیادہ اور بہت ہے ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر پھاڑا ہم نے زمین کو جیسا کہ پھاڑنے کا حق ہے کھولنے سے بچہ دان کے کہ آدمی کے تولد کے واسطے کھولا جاتا ہے بہت زیادہ ہے اور یہ عنایتیں ہمیں ضعیف گھاس کے حال پر کہ زمین سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتی تھی فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اُگلے ہم نے اُس زمین میں

دانے کے قوت کے قابل ہیں جیسے گیہوں اور چنے دَعْنَبَ اور انگور کے قوت بھی ہے اور میوہ بھی اور
 دوا بھی اور شراب بھی وَقَضْبًا اور بڑے جو قابل کھانے کے ہیں جیسے شلجم اور گاجر اور چقندر
 اور شکر تَذْ کہ کھانے میں نہایت قوت بخشی ہیں پھر اگر اُن کو بچی کھاؤ تو حرارت اور خشکی کو
 دفع کرتی ہیں اور اگر بچاؤ تو معقول سالن ہے اور اگر مرزا چار بناویں تو میوے کا حکم پیدا کرتی
 ہیں وَتَرْتِيُونًا اور زیتون کو کہ تیل بھی ہو سکتا ہے اور سالن بھی ہو سکتا ہے وَتَحْلَاہُ اور کھجور
 کے قوت بھی ہے اور میوہ بھی اور سالن بھی اور اس سے بنیذا اور دو شاب بناتے ہیں اور پینے
 کے خرچ میں لاتے ہیں اور سرکہ بھی بناتے ہیں وَتَحْلَاہُ اور باغ چار دیواریوں کے کہ انہیں
 طرح طرح کے میوؤں کے اور دواؤں کے درخت بولتے ہیں اور جمتے ہیں عُكْبَاہُ گھنے دختوں
 والے کہ اُن کی ٹہنیاں موٹی موٹی ہیں اور عرب کے لغت میں اُس اُونٹنی کو کہ جس کی گردن پر
 بہت بال ہوں عُكْبَا کہتے ہیں اور جس اُونٹ کی گردن پر بہت بال ہوتے ہیں تو اُس کو اسلیے
 عُكْب کہتے ہیں اور یہاں پر اُس باغ کو کہ جس کے درخت گنجان اور ڈالے موٹے ہوں بطور استعارے
 کے اُس کو عُكْبَا فرمایا ہے وَفَاكِهَةٌ اور دوسری قسم کے میوے کہ باغوں میں نہیں ہوتے بلکہ
 صحرائی اور کوہستانی ہوتے ہیں وَآبَاہُ اور سب طرح کی گھاس کے خود بخود اُگتی ہے اور
 کوئی اُس کو بوتانا نہیں مَثَّ اَلْكَمْ وَكَانَ اَمْكَمْ کام چلانے کو تھارا اور تھارے چار پاؤں کا
 کہ بعضی قسمیں اُن چیزوں میں سے جو مذکور ہوئی ہیں خاص ہیں جانوروں کے واسطے جیسے گھاس
 پھوس اور بعضی مشترک ہیں آدمیوں اور جانوروں میں جیسے اناج کے دانے اور بعضی اس قسم
 کی ہیں کہ اچھی اچھی اُن میں سے آدمی کھاتے ہیں اور بھوسی اور چھلکے اور گٹھلیاں اور پتے
 اُن کے جانور کھاتے ہیں پھر کھانے کے بعد کس قدر ذلیل و حقیر ہو جاتی ہیں کہ نجاست اور گوہر
 ہو جاتا ہے اور اُس کو گھروں سے دور پھینک دیتے ہیں اور اُس کی بدبو کے سبب سے اُس سے
 نفرت کرتے ہیں اب اس پہلے کرم کو اور پھلی ذلت کو قیاس کر لے اور مغرور نہ ہووے بڑا
 فرق ہے اس بات میں کہ آدمی کی خوراک کو عزت اور بزرگی دے کے جھٹ پٹ ذلیل و
 خوار کر ڈالتے ہیں کہ غلیظ ناپاک ہو کے باہر نکلتا ہے اور آدمی خوب اُس کو جانتا ہے اور بزرگی
 آدمی کی بعد مدت دراز کے ذلت سے بدلی جاوے گی اور اس مدت کی حد متین ہے وہ یہ ہے

فَإِذَا جَاءَتْ الصَّلَاةُ فَهُوَ يَحْجُبُ آوِيَهُ غُلٌّ كَبِيرٌ جِهَانِ وَالْوَلَدِ كَمَا كَانَ
 أَوْرِيَهُ إِشَارَةً صَوْرَتُهُ يَحْكُمُ كِيَوْمَ يَفْعَلُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيهِ ۝ جِسْمِ دُنْ كَمَا بَهَاگے گَا
 آوَمی اپنے بھائی سے باوجود اس بات کے کہ اُس کو سب غیروں سے زیادہ دوست رکھتا تھا
 اور بچپن سے اُس کے ساتھ انسیت رکھتا تھا اور مدد اور تائید اور مشورت ایک دوسرے کی
 آپس میں تھی وَآوَمِیہ اور اپنی ماں سے کہ اُس کو بھائی سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہے اور
 اُس کے ذمے پر اُس کے حق بھی بہت ہیں وَآوَمِیہ ۝ اور اپنے باپ سے کہ اُسکی تعظیم
 ماں سے بھی زیادہ ہے اور حق بھی اُس کا بڑا ہے بلکہ گویا بیٹا اُسی کا ہے وَصَاحِبِیہ اور اپنی
 جورو سے کہ آوَمی کو ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے کیونکہ اُس کے ساتھ دم مرگ تک
 صحبت منظور ہوتی ہے اور ماں باپ کے حق کو جانتا ہے کہ خواب و خیال تھا کہ گزر گیا اب
 ان سے کچھ واسطہ نہ رہا وَبَنِیہ ۝ اور اپنے بیٹوں سے کہ بیٹے آوَمی کو عورت سے بھی زیادہ
 پیارے ہیں اِس واسطے کہ اُن کو اپنے مرنے کے بعد اپنا قائم مقام جانتا ہے اور ذکر کرنے میں
 اُن قربتوں کے ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ جو آوَمی باوجود ان قربتوں
 کے اپنے اقربا سے بھاگے گا تو غیروں سے بطریق ادنیٰ بھاگے گا اور کہتے ہیں کہ اول جو شخص
 کہ اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ قابیل ہو گا کہ ہابیل سے بھاگے گا کہ دنیا کے خون کی عوض
 میں اُس کو پکڑے نہیں آوَمی اول جو شخص کہ اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا حضرت ابراہیم
 علیہ السلام ہوں گے کہ مبادا شفاعت کے واسطے الحاج و زار می کریں اور کافروں کے حق میں
 شفاعت مقبول نہیں ہے آوَمی اول جو شخص کہ اپنی عورت سے بھاگے گا حضرت نوح اور
 لوط علیہما السلام ہوں گے کہ ان دونوں کی عورتیں منافق تھیں اور منافق کے حق میں بھی
 شفاعت قبول نہیں آوَمی اول جو شخص کہ اپنے بیٹے سے بھاگے گا حضرت نوح علیہ السلام
 ہوں گے کہ اُن کا بیٹا کنعان کا فرما اور علمائے اختلاف کیا ہے اِس بات میں کہ اُس دن
 اپنے اقربا سے بھاگنے کی کیا وجہ ہوگی بعض کہتے ہیں کہ حق کے طلب کرنے کے خوف سے کہ
 مجھ سے جو کچھ اُس کی حق تلفی ہوئی ہے مبادا کہ مجھے دیکھ کر طلب کرنے لگے جیسے مفلس آوَمی
 قرص خواہ سے بھاگتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن آوَمی

اپنے آشناؤں دوستوں سے زیادہ بھاگے گا غیروں نا آشناؤں کی نسبت کیونکہ
دُنیا میں اُن سے کچھ معاملہ نہ رکھتا تھا کہ مطالبے کا خوف ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ مرد اور
شفاعت کے خوف سے بھاگے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس ناتے والے کو یا آشنا کو دوزخ کو لے چلیں
اور مجھ کو اُس کے چھڑانے کے واسطے اپنی نیکیوں میں سے کچھ دینا پڑے یا اُس کے کچھ گناہ
اپنے ذمے پر لینا پڑیں چنانچہ خط سالی کے دنوں میں بھی اسی قسم کے خوف سے اپنے اقربا
سے کم التفاتی کرتا ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ اس سبب سے کہ تکلیف اور عذاب اُن کا دیکھا
نہ جاوے گا اور قدرت شفاعت کی اور طاقت نیکیاں دینے کی بھی نہ رکھتا ہو گا ناچار
اُن کی نگاہوں سے چھپ جاوے گا اور صحیح یہ بات ہے کہ ان سب جہتوں کے سبب سے
بھاگے گا کوئی تو ایک جہت سے اور کوئی دو جہت سے اور کوئی تینوں جہتوں سے بلکہ اس
دار و گیر کے دن ہر شخص اپنے حال میں گرفتار ہو گا اور دوسرے کی طرف کچھ التفات نہ کرے گا
چنانچہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ وَهُوَ بِرِجْلِ مَنْ يَتْرَكُ
سے کہ مذکور ہوئے ایک حالت ہو گی کہ کفایت کرے گی اُس کو غم اور تشویش کھینچنے میں اور
اتنی فرصت نہ پاوے گا کہ دوسرے کے حال کی طرف متوجہ ہو اور خبر لے پھر جب ایسا حادثہ
ہو گا تو لوگ عزت اور ذلت میں مختلف ہو جاویں گے وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ كَتَمَهُ اُس دن
مُسْتَفِیْرٌ ۖ اَمْسُوشٌ ہوں گے اس واسطے کہ ایمان کا نور اُن کے باطن سے ظاہر کی طرف
جلوہ فرماوے گا اور اُن کے چہروں کو روشن کرے گا ضاحِکَةٌ ہنستے ہوں گے انعام
واکرام کی توقع پر کہ آئنا اُس کے اپنے میں دکھیں گے مُسْتَبْشِرٌ ۖ خوشیاں کرتے
اس واسطے کہ مہدم انعام و اکرام میں زیادتی پاویں گے اور اسباب خوشی اور خرمی کا
روز بروز بڑھتا جاوے گا وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ اور کتنے مُنْخَاسٌ دن عَلَیْهَا غَبَرَةٌ ۖ اُن پر
سیاہی اور گرد و غبار ہو گا بسبب ظاہر ہونے گناہوں کی تاریخی کے کہ باطن میں اُن کے
گھر کر گئی تھی اور نہ نشیں ہو گئی تھی اس وقت ظہور کرے گی تَرْهَقْهَا قَتَرَةٌ ۖ پڑھتی آتی
ہے اُس پر سیاہی اور یہ سیاہی ہر چند کہ کفر کا اثر ہے اور کفر دل کی تہ میں ہوتا ہے
کہ گناہوں کی سیاہی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے لیکن کفر کے غلبے کے سبب سے غالب

ہو کر ظہور میں گناہوں کی تاریکی کے اوپر آ جاوے گی جیسے تیل کہ ہر چند اُس کو پانی کے نیچے کریں اور پرا جاتا ہے اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اَلْفَجْرُ ۝۱۰ یہ لوگ کچھ کا بے ہی ہیں کافر بدکار کہ کفر بھی کرتے تھے اور گناہ بھی اور کمال ذلت و خواری کے سزاوار ہوئے اور ان کی انسانیت کچھ کام نہ آئی اور اکرام کے لائق نہ ہوئے باوجود اس بات کے پہلی بار دنیا کی پیدائش میں وہ لوگ معزز اور مکرم تھے اور عنایت الہی اُن کی پرورش کے واسطے مصروف ہوئی تھی اور جمع ہونا اس قسم کے دورنگوں کا خاصہ ان لوگوں کا ہے کہ کفر اور گناہ دونوں کرتے تھے اور جو لوگ کہ فقط کفر یا فقط گناہ کرتے تھے اُن کے واسطے ایک ہی رنگ پرکتفا کی جاوے گی اور گناہوں کا رنگ سیاہ ٹھٹھا ہو گا اور کفر کا رنگ کالا بھورا آب باقی رہا یاں پر ایک سوال۔ وہ یہ ہے کہ اول میں اس سورہ کے جناب باری کا عتاب ایسے پیغمبر حلیل القدر پر مذکور ہے پس نازل کرنے میں اس قصے کے قرآن مجید میں کیا حکمت ہے ظاہر تو عقل سے یوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عتاب و خطاب کو پوسیدہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرماتے اور وہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خبردار کر دیتے اور حال یہ ہے کہ یہ قصہ قرآن مجید میں نازل ہوا اور مدتوں قرون تک زبان پر تلاوت کرنے والوں اور قاریوں کی جاری رہے گا اور بار بار یہ قصہ لوگوں کو یاد آ دے گا جواب اس کا یہ ہے کہ اس قصے اور خطبے میں بہت سے فائدے آداب اور تعلیم اور ارشاد کے اور قاعدے حسن اخلاق کے تھے تو چاہا کہ اس قصے کو تمام فائدوں کے ساتھ قرآن مجید کا جز کر دیں تاکہ لوگ و مبہم اُس سے فیضیاب ہوں اور محروم نہ رہیں اور اُن سب فائدوں میں سے کہ اس قصے میں ہیں کتنے اُن میں سے بیان کیے جاتے ہیں اور باقی کو سننے والے کی عقل کامل اور فہم صائب کو سونپتے ہیں اول فائدہ یہ کہ کبھی کبھی پیغمبر بھی اجتماع کرتے ہیں اور اپنی عقل کے زور سے شرع کے قواعد سے ایک حکم دریافت کرتے ہیں اور وہ حکم خطا ہو جاتا ہے تو حضور خداوندی سے پیغمبروں کو اُس خطا پر جلد آگاہ کر دیتے ہیں چنانچہ اس قصے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھے کہ عام کے نفع کو خاص کے نفع پر مقدم رکھنا چاہیے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تعلیم پر ترجیح دینا چاہیے اور اس راہ سے بدلے ہوئے لوگوں کو تابع رکھنا چاہیے اور جو شخص کہ خود بخود طالب اور شوقین ہے فی الفور اُس کی طرف التفات نہ چاہیے

۱۵

سورہ بکس کے نازل ہونے کے فائدہ کا بیان

یہ سب کچھ ایسا ہی ہے جو خدا کا خلق ہے

کہنا کیونکہ ارادت اور شوق اسکا اٹک ٹھکانے لگا دے گا اور اس بوجھ میں ہی خطا واقع ہوئی کہ اس صورت میں عام کا نفع موہوم تھا اور خاص کا نفع ظاہر اور عام کے نفع کو خاص کے نفع پر اس وقت مقدم کرتے ہیں کہ دونوں معلوم ہوں یا دونوں موہوم پس موہوم کو معلوم پر ترجیح دینا شرع کے قاعدے کے خلاف ہے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تعلیم پر اس وقت ترجیح دینا چاہیے جو وقت کہ دعوت اسلام کا قبول ہونا یقینی ہو اور جو یقین قبول ہونے کا نہ ہو تو الزام حجت کا ایک بار سے بھی ہو جانا ہے حاجت خوشامد اور چاہلوسی کرنے کی نہیں دوسرے امور دین کو اس وقت چھوڑ دینا کچھ ضرور نہیں ہے اور اسی طرح تابع را کرنا بد لوگوں کا اس وقت ضرور ہے کہ ان کی تابعداری کی توقع ہو اور نا اُسیدی کی صورت میں گویا ٹھنڈے لوہے کو پیٹنا ہے اور اس پر جو غرض صالح ظاہر میں غرض فاسد سے مشتبہ ہو جاوے تو اس غرض صالح کو بھی موافق حکم شرع کے چھوڑ دینا چاہیے اور اس جاے پر خاطر داری کرنا غلبہ کی اور اندھے ضعیف محتاج فقیروں بینواؤں سے منہ پھرانامل ریاکی تہمت کا اور دنیا داروں کے پاس خاطر کا ہوا جاتا تھا تو ایسے وقت میں اس غرض صالح کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ اِنْفُوا مِنْ مَّوَالِیِّہِمْ یعنی پچو تم تہمت کے مکانوں سے دوسرا فائدہ یہ کہ کبھی ایسی چیز پر کہ گناہ ہونا اس کا ابھی معلوم نہیں ہوا ہے لیکن باعتبار اس گناہ کرنے والے کے حال کے اور اس کی استعداد کی قوت اور عالی منصبی کے سبب سے گو کہ نامعلوم ہو تو بھی خفگی اور شکوہ متوجہ ہو سکتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہونا اس فعل کا معلوم نہ تھا اس پر بھی خفگی ہوئی تیسرا فائدہ یہ کہ واجب التعظیم کے واسطے رعایت تعظیم کی ضرور ہے گو کہ وہ اس تعظیم پر مطلع نہ ہو کیونکہ وہ اندھا اندھاپے کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی کیفیت سے کہ ترش ہے یا خنداں ہے اور میری طرف متوجہ ہیں یا منہ پھیرے ہیں کچھ خبر نہ رکھتا تھا کہ رنجیدہ ہو لیکن از بسکہ ایماندار تھا اور خدا کی راہ کا طالب تھا تو تعظیم اس کی ضرور تھی پس اس کی تعظیم ترک کرنے پر خفگی ہوئی اسی واسطے حدیث میں وارد ہے کہ تَرَکَ السَّلَامَ عَلَی النَّبِیِّ رِجْیَانٌ یعنی سلام علیک ترک کرنا اندھے سے اسلام کے حق میں خیانت ہے کیونکہ اگرچہ سلام علیک ترک کرنے سے رنجیدہ نہ ہوا لیکن اسلام کا حق تو تلف ہوا پچو تھا فائدہ یہ کہ کفار کی طرف میل کرنا اگرچہ باعتبار ایک غرض شرعی نیک کے رخصت

ہے لیکن ضرر سے خالی نہیں ہے پانچواں فائدہ یہ کہ ہانت اور منہ بھرا مسلمان سے اگرچہ بے قصد واقع ہو تو بھی قباحت سے خالی نہیں چھٹا فائدہ یہ کہ دوستوں کو خفگی اور تنبیہ ان کی تقصیرات پر کرنا چاہیے کہ دوستی کے باقی رہنے کی نشانی ہے دینی اودۃ مابقی العتاب یعنی جب تک غصہ اور شکوہ باقی ہے دوستی بھی باقی ہے غصہ کرنا اُس وقت موقوف کرتے ہیں کہ دوستی موقوف کرنا منظور ہوتا ہے سناؤاں فائدہ یہ کہ اگر کسی کو ایک عہدے پر مقرر فرماویں ہر چند کہ وہ سرکار کا مقرب ہو اور عالی مرتبت ہو ہرگز باز پرس سے احوال کے اور پوچھنے سے اُس کے کاموں کے غافل نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پوچھ پانچہ بادشاہی کی شرط ہے اور ملک داری کو لازم مطلق العنان کرنا عہدہ داروں کا اور کارپردازوں کا مملکت میں خلل ڈالتا ہے آٹھواں فائدہ یہ کہ کسی کو اگرچہ ظاہر میں کوئی حقیر نظر آتا ہو لیکن اُس کو حقیر نہ جانا چاہیے کیا معلوم ہے کہ اُس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے بلیت خاکساراں جہاں راجع قارت منکرہ توچہ دانی کہ دریں گرو سوار می باشد + وہ نابینا ظاہر میں فقیر حقیر معلوم ہوتا تھا اور اُس کے سبب سے سب مخلوقات کے سردار پر عتاب ہوا تو اُن فائدہ یہ کہ طالب علم کو اگرچہ موانع پیش آویں لیکن علم کی طلب نہ چھوڑے کیونکہ وہ اندھا فقیر بھی تھا اور اُس کا ہاتھ کچڑنے والا بھی کوئی نہ تھا اس پر بھی علم کی طلب کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اگر علم کی طلب میں اور خداے تعالیٰ کی راہ ڈھونڈھنے میں موانعات کا بہانہ کرے تو ہرگز مطلب کو نہ پہونچے گا کیونکہ کوئی شخص اپنے حال کے موافق موانع سے خالی نہیں دشتواں فائدہ یہ کہ اُستاد اور مرشد کو لازم ہے کہ طالب علم کو اور اللہ کی راہ کے طالب پر جس قدر ہو سکے شفقت اور عنایت کرے اور جو مطلب کہ اُس کا مطلوب ہے اُس کو پہونچا دے گیارھواں فائدہ یہ کہ معلم اور مرشد کو چاہیے کہ طالب علموں اور مریدوں میں دنیا کے مال و جاہ کے شرف کے سبب سے فرق نہ کرے بلکہ شوق کی کثرت اور استعداد کی قوت پر امتیاز کرے بارگھواں فائدہ یہ کہ اگر کسی ضعیف کو کسی بزرگ سے کوئی سبب سے کچھ رنج پہونچ جاوے تو اُس بزرگ کو لازم ہے کہ اُسی وقت اُس کا تدارک کرے کہ یہ بات کچھ اُس کے مرتبے کو مُضر نہیں بلکہ اُس کے علو مرتبے کی زیادتی کا موجب ہے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کے

نازل ہونے کے ساتھ ہی اُس نابینا کے پیچھے دوڑے گئے اور اُن امیروں اور سرداروں سے کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کچھ حیاء کی اور کیا خوب کہا ہے بلیت تواضع زگر دن فرازاں نکوست ؟ گداگر تواضع کند خوے دوست ؟ تیرے ہواں فائدہ یہ کہ جب روٹھے کو منادیں تو چاہیے کہ اُس کے مرتبہ کو زیادہ کرے اور قدیم معمول سے اُس کی تعظیم و تکریم بڑھاویں تاکہ اُس کے زخم کام ہم ہو اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس نابینا کو راستے سے پھیر لاکر اپنی چادر پر بٹھایا اور فرمایا کہ اُنٹ فی عیال محمد متا بقیت یعنی تو میری عیال کے حکم میں آیا جب تک کہ تو زندہ ہے تیرا بوجھ میں اُٹھاؤں گا چودھواں فائدہ یہ کہ ان آیتوں کے باقی رہنے سے قرآن مجید میں معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے میں نہایت امانت دار ہے والا اس عتاب و نکایت کو کہ آپ کی ذات مبارک پر نہایت گراں تھا اور اُن کی کسر شان کا موجب ہرگز عوام الناس کے کان میں نہ ڈالتے چنانچہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی قسم کی بات میں فرمایا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وحی میں سے پوشیدہ رکھتے تو حضرت زینبؓ ہی کے قصے کو پوشیدہ رکھتے کہ موجب کمال حیا تھا پسند نہ ہوا فائدہ یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ خدا ترس ہو کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس طالب علم کے حق میں مدح کے طور سے فرمایا ہے کہ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ لِيَسْمَعِيَ وَهُوَ يَخْشَى اللَّهَ يَنْصَلِحْهُ سَوَّاهُ فَاَنْدَهُ يَهْدِيهِ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب اور دوسرے نزدیک کے ناتے والے جیسے ابو جہل وغیرہ حاضر تھے اختلاط اور صحبت اُن کی سے باوجود قرب و قرابت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا پس معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کے اقربا اللہ تعالیٰ سے روگردان ہو جاویں تو اُن سے اختلاط اور صحبت کرنا نہ چاہیے اور غیروں سے کہ حق کے طالب ہوں صحبت اور اختلاط کرنا چاہیے کہ دوست کے دشمنوں کو دوست رکھنا خطا ہے اور دوست کے دوست سے منہ پھرانار بخش کا مقام ہے اسی واسطے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَتْلُوا صُورًا

کہ تعلیم اور ارشاد میں بھی استعداد اور شوق والوں کو قربت والوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔
 سترھواں فائدہ یہ کہ اُس شخص کو کہ اُس کے سبب سے جناب آئی سے یا پیغمبر کے حضور سے
 یا استاد و مرشدوں کی طرف سے اُس شخص پر غلگی کی جاوے تو اُس شخص سے بغض کرنا
 نہ چاہیے بلکہ اُس سے زیادہ دوستی کرنا چاہیے کہ اُس کے سبب سے ایک عمدہ غرض کہ ادب
 ہے حاصل ہوا چنانچہ اس غلگی کے وارد ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس نابینا کو
 دوست رکھتے تھے اور تعظیم کرتے تھے اور مر جہا کہتے تھے اور اُن کی حاجتیں روا کیا کرتے تھے۔
 وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِينُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ

سُورَةُ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

یہ سورہ کہتی ہے اس میں اُنتیس آیتیں اور ایک سو چار کلمے اور پانچ سو چونتیس حرف ہیں
 اور حدیث صحیح میں وارد ہے عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھے تو اُس کو
 چاہیے کہ سورہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کو پڑھے اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز جناب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی کہ یا رسول اللہ
 بڑھاپے نے آپ پر شتابی کی یعنی آپ کے مزاج مبارک کی قوت سے یہ توقع نہ تھی کہ اتنی
 عمر میں کہ قریب ساٹھ کے ہے آثار بڑھاپے کے آپ پر ظاہر ہوں گے لیکن یہ بات ہمارے
 قیاس کے خلاف وقوع میں آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان پانچ سورتوں
 نے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور سورہ عم یسار لوں اور سورہ
 اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ نے تیس ان سورتوں میں عذاب آئی دنیا اور آخرت میں کہ اُمّتیوں پر سبب
 مخالفت کرنے پیغمبروں کے جو گزرا ہے اور گزرے گا مذکور ہے مجھ کو اُن کے سنتے سے اپنی اُمت
 کا غم نہایت غلبہ کرتا ہے اور غم کا خاصہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے چنانچہ نقل کرتے ہیں۔
 قَطْعُهُ سَأَلْتُ مِنَ الْأَطِبَّاءِ ذَاتَ يَوْمٍ ۖ اخْتِيرْتَنِي مِمَّا اشْبَهْتَنِي قَالَ بَلَغْمُهُ فَقُلْتُ لَهُ عَلَى
 غَيْرِ اخْتِتامٍ ۖ لَقَدْ اَخْطَاْتُ فِيمَا قُلْتُ بَلْ غَمَامٌ لِّكِنِّ مَرَادُ بُوْزِ هُوَ هُوَ سَأَلَ عَنْ حَضْرَتِ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضعف قوی کا اور بدن کی مسستی مراد ہے نہ سفید ہونا بالوں کا

کیونکہ موسیٰ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والے پر ظاہر ہوں چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم ہیں فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے قریب سر مبارک اور ریش مبارک میں سفید بال بیس تک نہیں پہنچے تھے اور ظاہر ہے کہ اس قدر بال دیکھنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتے اور عرف میں بھی اس قدر سفیدی کو بڑھا پانہیں کہتے ہیں اور اس سورہ کے ربط کی وجہ سورہ عبس سے یہ ہے کہ اول میں اُس کے وصف قرآن مجید کے اس طور سے مذکور ہیں کہ کلا انہما تذکرۃ فمن ساء ذکرہ فی صحف مکرمة مرفوعة مطہرة بایدی سفیرۃ کرام برۃ اور آخر میں اس سورہ کے بھی یہی مضمون ساتھ ترتیب معکوس کے مذکور ہے انہ لقول رسول کریم اور ان ہو الاذکر للعالمین اور آخر میں اُس سورہ کے حال قیامت کا اور اُس کے اوصاف اور ہول اور سختیوں کا مذکور ہے کہ یوم یفر المراء من اخیه وامۃ وابیہ وصاحبۃ وبنیۃ اور اس سورہ میں اول اسی مضمون کو خوب شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس کے نام کی وجہ ساتھ تکویر کے یہ ہے کہ اس سورہ میں اول اسی حادثے کو مذکور کیا ہے کہ آفتاب کا نور زائل ہو جاوے گا اور اس سورہ میں قیامت کے بارہ حادثے یا دفرمائے ہیں لیکن ان سب حادثوں سے یہ حادثہ نہایت سخت ہے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہر حادثہ مقصود بالذات پر واقع ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اُس حادثے سے کہ مقصود بالذات کے غیر پر واقع ہو مثلاً ضائع ہونا جان کا کہ آدمی کا مقصود بالذات ہے زیادہ سخت ہے ضائع ہونے سے مال کے کیونکہ مال جان کے نفع کے واسطے مطلوب ہے نہ بالذات اور دوسرے یہ کہ جس حادثے کو دوسرا حادثہ معارض نہ ہو تو بہت سخت ہو جاتا ہے اُس حادثے سے جس کو دوسرا حادثہ معارض نہ کرے کیونکہ معارض کی صورت میں شدت حادثے کی کم ہو جاتی ہے مثلاً ایک طرف سے آدمی کو خوف جان کا ہو اور دوسری طرف توقع مال و جاہ کی دامنگیر ہو تو اُس وقت میں جانی حادثے کو بھی چنداں سخت نہیں جانتا بلکہ اس حادثے سے جی نہیں چڑھتا اور ہر حادثہ ان بارہ حادثوں میں سے قیامت کے کہ اس سورہ میں یاد فرمایا ہے یا تو غیر مقصود بالذات

کو صد مہ پہنچاتا ہے جیسے پوست اُتارنا آسمان کا کہ آسمان کو خراب کر ڈالے گا اور آسمان یہ نسبت اہل دنیا کے مطلوب بالذات نہیں ہے کیونکہ فائدہ لینا اہل دنیا کا محض ستاروں سے ہے اور آسمان کی مثال مانند ایک صندوق کے ہے کہ اُس میں جواہر اور عمدہ لباس رکھے ہیں اگر وہ صندوق ٹوٹ گیا اور جواہر اور اسباب سلامت رہا تو کچھ ٹوٹنا اس کا چنداں گراں نہیں گزرتا اور یا معارض دوسرے کے ساتھ ہے کہ موجب فرحت اور خوشی کا ہے جیسے تسعیرِ حجیم کی کہ مقابلے میں اُس کے ازلاف یعنی پاس لانا جنت کا بھی ہو گا سوائے اس حادثے کے کہ ایک تو مطلوب بالذات کو کہ آفتاب کی شعلہ ہے صد مہ پہنچا دے گا دوسرے یہ کہ مقابلے میں اس کے کوئی اور حادثہ فرحت افزا بھی موجود نہ ہو گا اور بے نور کرنا آفتاب کا کہ نہایت عمدہ اسباب ہے حالات و جدائی نفس انسانی کے کھولنے کا کہ چمک سے آفتاب کے شعاع کی آنکھوں کے دیکھنے کی چیزیں تو نظر آتی ہیں مگر معقولات و جدائیات کے ادراک کے واسطے حجاب ہوتی ہیں اور اسی سبب سے یہ بات ہے کہ عقلی چیزوں میں فکر کرنے کے واسطے رات کا وقت مقرر کیا ہے اور خواب دیکھنے کا بھی وہی وقت ہے اور زیادہ کیفیات نفسانیہ کا اُن چیزوں سے کہ عاشقوں کو یا مرلیضوں کو اور درد مندوں کو یا مصیبت زدوں کو پیش آتی ہیں تو وہ بھی وہی وقت ہے اور اہل مراقبہ اور توجہ بھی اُسی وقت نسبت باطنیہ کو اپنی بڑھاتے ہیں اور ساحر اور تاثیرات نفسانی والے بھی اُسی وقت کام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سیاہ ہو جانا ستاروں کا بھڑکانے سے دریائے شور کے اور جنبش سے پہاڑوں کے بھی مقابلے میں اُس حادثے کے کچھ بزرگی نہیں رکھتا، کیونکہ ستارے اکثر تیرہ اور بے نور ہو جاتے ہیں اور دریائے شور چنداں حواج میں مٹی آدم کے نفع نہیں ہے کہ اُس کو مقصود بالذات تصور کیجئے اور علیٰ ہذا القیاس پہاڑ اور سنگینی دوسرے حادثوں کی خود اظہر ہے اب بیان کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ ان بارہ حادثوں کو کس واسطے اس مقام پر خاص کر کے مذکور فرمایا ہے وجہ اُس کی یہ ہے کہ منظور بیان کرنا انقطاع نفس انسانی کا توجہ سے طرف مالوفات اور محضرات کے ہے اور کشادہ ہونا اُس کے شعور اور فہم کا ارواح سماویہ کی مدد سے اور ظاہر ہونا اعمالوں کی صورت مثالیہ کا اور کھلنا مقدار ہر نیک

اور بد کام کی جزاکہ مضمون عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَكَ کا ہے اور ہر حادثہ ان بارہ حادثوں سے اس امر میں دخل رکھتا ہے پس بسبب آفتاب کی تکویر کے اور سیارہ ہونے ستاروں کے تعلق نفس انسانی کا کہ اپنے حواج میں آسمان کے ساتھ تھا منقطع ہو جائے گا کیونکہ نفع لینا اُس کا دیکھنے کی چیزوں میں اور بدلنے میں فصلوں اور موسموں کے اور نہ ہونے میں مہینوں اور چاندوں کے اور پہلے سے معلوم کر لینا آنے والے حادثوں کا محض چمک اور حرکتوں سے اُن اجرام کے ساتھ تھا اور سقفت اُس کے عالم مالوف کی اس انقلاب سے خراب ہو جائے گی اور پر سبب تسیر جبال اور ترزل زمین یعنی بسبب چلنے پہاڑوں اور تھر تھرانے زمین کے اُمید اُس کی سکونت سے زمین کے اور استخراج معاون اور اُگنے سے کھیتی اور میوؤں کے اور بننے سے چشموں اور نہروں کے ٹوٹ جاوے گی اور صحن اُس کے گھر کا خراب ہو تا شروع ہو گا اور بسبب تعطیل عشار کے توجہ اس کی خبر گیری سے گھر کے جانوروں کی اور حاصل کرنے سے دوڑ اور گھی اور صوف اور پشم اور نسل کے سُست ہو جاوے گی اور اس انقلاب سے گویا مطبخ اور خزانہ خانہ اُس کا خراب ہو جاوے گا اور بسبب جمع ہونے و محوش کے ہمت اُسکی شکار اور تسخیر سے جنگل کے جانوروں کی اور جو نفع کہ پوست اور پشم اور مشک نافذ یا اور اجزا سے اُن کے حاصل کرتا تھا بالکل منقطع ہو جاوے گی اور بسبب جوش پر ہونے دریاؤں کے سفر کشتی کا اور تجارتیں بحری اور صید کرنے سے جانوروں بحری کے اور نکالنے سے موتی اور مونگے اور عقیق اور عنبر کے مایوس ہوں گے اور یہ چھ حادثے متعلق عالم دنیا سے اور انسان کے جسم سے ہیں اور بعد اس کے ملنے سے نیک نفسوں کے اپنے ہم جنسوں سے اور شریر نفسوں کے اپنے ہم جنسوں سے اور ایک کی کیفیات نفسانیہ کے منعکس ہونے سے دوسرے کے قلب پر ہر شخص کو وجدانیات اپنے کا حق ظاہر ہو جاویں گے اور اپنے کو بالا جمال اہل خیر و شر سے معلوم کر لے گا اور سوال کرنے سے موؤدہ کے نفس اُس کا اس جہان سے نہایت سادہ ہو گیا تھا معلوم کر لے گا کہ فہم شعور انسانی نے ایک وسعت عظیم پیدا کی ہے کہ اس قسم کے الواح سادہ بھی نفس پذیر سوال و جواب کے ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم کر لے گا کہ اس عالم میں بھر پانے سے حقوق کے ہر ادنیٰ اعلیٰ چھوٹا بڑا جو داس بات کے کہ تلف کرنے والے کو حقوق کے اشد

علاقے درمیان میں ہیں جیسے پدری اور مادری ہرگز خالی نہ چھوڑیں گے اور بسبب کھولے جانے صحیفوں اعمال کے تفصیل اپنے افعال و اقوال کی دریافت کر لے گا اور بسبب پوست اُترنے آسمان کے کہ کنایت ہے عالم مثال کی تجلی سے کہ معدن اور اصل اُس کی افلاک کی قوت خیالیہ ہے اپنے اعمال کے صور مثالیہ کو دیکھ لے گا اور حقیقت کو حال کے معلوم کر جائے گا ع کہ باکہ باختہ ام عشق در شب دیوچورہ اور بھڑکانے سے دوزخ کی آگ کے اور نزدیک لانے سے بہشت کے اور آرایش اور سجاوٹ سے موافق اجزاؤں عملوں کے کہ خواہش اُن کی صور مثالیہ کی ہے نہایت روشنی پیدا کرے گا اور اُس وقت مضمون عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا آخِزَتْ ہا جلوہ گر ہوگا اور تجھ انقلاب تعلق آخرت کے عالم سے اور قوائے عقلیہ اور خیالیہ سے انسان کی رکھتے ہیں اور اسی تقریر سے وجہ اس ترتیب کی رعایت کی بھی ظاہر ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عالم برزخ میں نفس انسانی کو باوجود بدن کی مفارقت کے بظاہر احوال پر اپنے اعمالوں کے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہنوز آسمان اور زمین قائم ہیں اور تعلق اُس کا مکانات اور اپنی رغبت کی چیزوں کی طرف اور توجہ حال پر اقرار اور اپنے بنی نوع کے اور یاد کرنا اپنے گزرے حالات کا ہنوز مقتضی نہیں ہوا اور ملنا عالم غیب سے بطور خلوص اور کمال کے اُس کو حاصل نہیں ہوا اسی واسطے اُس عالم کو برزخ کہتے ہیں کہ مرنے و حیات احکام دنیا کے رکھتا ہے اور مرنے و حیات احکام آخرت کے جیسے کسی شخص نے ایک شہر میں یا ملک میں بہت مدت گزراں کی پھر کسی اور ملک یا شہر کو چلا گیا اور ہنوز گھر اُس کا اس پہلے شہر میں موجود ہے اور اقارب بھی اُس کے وہاں رہتے ہیں اور خط و کتابت کی بھی آمد و رفت ابھی جاری ہے ایسی حالت میں انقطاع کلی اُس کو اس شہر سے ممکن نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ہ جس وقت کہ آفتاب لپیٹا جاوے گا اور معنی تگور کے عرب کی لغت میں کسی چیز کو گر دلیپٹنے کے ہیں جیسے رستی یا پگڑی کہ اُس کو حلقہ کر کے لپیٹتے ہیں و کوئیں العمامۃ معنی میں پگڑی کے بیچ کے اسی لفظ سے ہے اور جو آفتاب کہ شعاعیں دراز رکھتا ہے موقوف کرنے کو اُس شعاع کے ذہن میں تشبیہ لپیٹنے سے پگڑی کے دی ہے اور

اس لفظ کو بطور استعارے کے استعمال فرمایا ہے گویا کہ جب تک کہ شعاع اُس کی پھیلی ہوئی ہے تو مانند اُس تھان یا پارچے کے ہے کہ اُس کو کھول کر پھیلادیا ہے اور جب وہ شعاع زائل ہوگئی اور جرم اس کا پنیر کی چکیتی کے مانند بے نور ہو گیا تو گویا اُس تھان کو تکر لیا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مَكُونَانِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ یعنی آفتاب اور ماہتاب پنیر کی دو چکیتوں کے مانند بے نور پڑے ہوں گے قیامت کے دن اور بعضی روایتوں میں ثوران عقیدان بھی واقع ہوا ہے یعنی مانند دو سیلوں کو خپس کٹی ہووے کے پڑے ہوں گے اور دور و سیر اُن کا منقطع ہو جاوے گا اور ثور عرب کی لغت میں بیل کو بھی کہتے ہیں اور پنیر کی چکیتی کو بھی اور جب تعلق ستاروں کی ارواح کا جرموں سے اُن کے منقطع ہو جاوے گا تو شعاع اور نور بھی زائل ہو جاوے گا اور دور و سیر بھی موقوف تو کبھی زوال نور پر خیال کر کے پنیر کی چکیتی سے نسبت دی ہے اور کبھی حرکت کے موقوف ہونے پر نظر کر کے کو خپس کٹی بیل سے تشبیہ دی ہے اور ہر چند کہ آفتاب و ماہتاب موافق حدیث کے اس حادثے میں شریک ہوں گے لیکن یہاں پر انکشاف فقط آفتاب ہی کی تکویر کے ذکر پر فرمائی کیونکہ شعاع آفتاب کی جرم سیاہ کو ماہتاب کی نور اور روشنی بخشی ہے پس تکویر آفتاب کی مستلزم ہے ماہتاب کی تکویر کو حاجت علیحدہ بیان کی نہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَرَتْ ۝ اور جس وقت کہ ستارے میل ہو جاویں گے اور نور بھی اُن کا زائل ہو جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اُنھوں نے فرمایا ہے کہ ستارے قندیلوں میں نور کی زنجیروں سے لٹکتے ہیں اور وہ زنجیریں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب فرشتے مرجاویں گے تو وہ قندیلیں اُن کے ہاتھوں سے گر جاویں گی اور ستارے گر کے بکھر جاویں گے اور نور اُن کا زائل ہو جائے گا پس اس سورۃ میں بیان اُس انقلاب کی انتہا کا ہے کہ ستاروں پر ظاہر ہو گا اور اگلی سورۃ میں بیان ہے اُس انقلاب کی ابتدا کا اور اختلاف لفظ میں نجوم اور کواکب کے تعین کلام کے اسلوب کے واسطے ہے اور اس واسطے بھی ہے کہ نجم کے لفظ سے ظہور اشراق کا سمجھا جاتا ہے تو انکدار اس کو مناسب ہے اور کواکب کے لفظ میں استقرار اور استحکام بوجھا جاتا ہے تو انتشار اُس کے ساتھ مناسب ہے وَإِذَا النُّجُومُ سُيِّرَتْ ۝ اور جب پہاڑ چلائے جاویں گے اور بادلوں کی طرح سے ہوا میں اُڑائے جائیں گے اور پہاڑ جو زمین کے لنگر اور فرنگ

فرشس کے مانند تھے جب اُن کی یہ حالت ہوگی تو زمین کی حالت کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائیے کہ کیا کچھ اس کی خرابی ہوگی قَدْ اِذَا الْحُسَّادُ غِطَّتْ اُھ اور جب گا بہن اونٹنیاں جن کا محل دیش مینے کا ہو چھٹی پھرنگی اور اُن کے مالک اُن کی طرف کچھ التفات نہ کریں گے اور وہ جیسی اونٹنی کی تخصیص کرنے کی یہ ہے کہ منظور تعلق انسانی کے انقطاع کا بیان ہے اپنے مالوں سے اور سب مال میں سے زیادہ جو محتاج خبر داری کا ہے سو جانوروں میں کیونکہ نزدیک اور دوسرے اسباب و مہدم محتاج محافظت کے نہیں ہوتے اور زراعت اور درخت اور عمارات اور مکانات بھی محتاج محافظت اور خبر گیری کے ہوتے ہیں لیکن نہ ہر لحظہ اور ہر ساعت بر خلاف جانوروں کے کہ ہمیشہ دھوپ سے چھائوں میں اور چھائوں سے دھوپ میں باندھنے کے محتاج ہوتے ہیں اور ہر دم دانے پانی گھاس کی خبر گیری چاہتے ہیں اسی واسطے تجربہ والوں نے کہا ہے کہ غم ننداری بزرگوار اُن سب جانوروں میں اعلیٰ اور عمدہ عرب کے نزدیک جھنے کے قریب والی اونٹنی ہے کہ اُس میں دو طرح کی خوشی ہے ایک تو بچنے کی اور دوسرے دودھ کی اور بسبب بڑے پن کے دودھ اُس کا اور جانوروں کے دودھ سے دو چند سے چند زیادہ ہوتا ہے اور جو مخاطب اس کلام ہدایت فرجام میں اول فرقہ عرب کا ہے تو رعایت اُس چیز کی کہ اُن کے ذہن میں جلد آ جاوے یا وہ چیز اُن کے خیال میں بسی ہے ضرور پڑی کیونکہ مقتضایا بلاغت کا یہی ہے اور یہاں پر ایک اشکال ہے کہ بعض اذکیا اُس کو مشکل جانتے ہیں حال اُس کا یہ ہے کہ بعد اس کے کہ حضرت اسرافیل نفع صور فرماویں گے تو سب جانور مر جاویں گے اونٹنیاں کہاں ہوں گی جو چھٹی پھرں گی اور صور پھونکنے سے پہلے قیامت کہاں ہے کہ اونٹنیاں معطل پھرں پھر یہ بات کون سے وقت کی ہے اکثر دانشمندیوں نے کہا ہے کہ یہ کلام فرضی اور خیالی ہے یعنی بالفرض اگر اُس وقت اونٹنیاں اس صفت کے ساتھ موجود ہونگی تو شدت ہول سے اُس روز کے کوئی اُن کی طرف متوجہ نہ ہوگا جیسے یَوْمَ مَا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِئْبًا میں فرمایا ہے لیکن بعد تامل کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حاجت اس تکلف کی نہیں ہے اس واسطے کہ جس وقت حضرت اسرافیل پہلے صور پھونکیں گے تو آدمی اور حاملہ اونٹنیاں اکٹھی مرجائیں گی اور جب دوسری بار پھونکیں گے تو سب اکٹھے جی اٹھیں گے تو وہ اونٹنیاں کہ جن کے محل پر

دشس مہینے گزر گئے تھے وہ بھی اسی طور سے زندہ ہوں گی چنانچہ حدیث صحیح میں ہے۔
يَحْشُرَالنَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰٓى مَا اَفْعَلُوْا عَلٰٓیہ اور مالک اُن کے اُس وقت اُنکی طرف
متوجہ نہ ہوں گے اور معطل چھوڑ دیں گے اور بعض نے اہل نفیس نے کہا ہے کہ مراد عشار سے ابر ہیں
کیونکہ عرب ابر کو حمل والے جانور سے نسبت دیتے ہیں اور اُن کے خیال میں ابر کی صورت
مادہ کی سی ہے اور ہوا کی صورت نر کی پس جیسے نر مادہ سے مل کے حاملہ کر دیتا ہے اسی طرح
ہوا سے ابر میں پانی بھر جاتا ہے پس غرض یہ ہے کہ اُس وقت ابر پانی سے خالی ہوں گے اور
کچھ کام نہ آویں گے اور اس تفسیر میں جو کچھ کہ بعد ہے سونطا ہے اور عشار جمع ہے عشر کی جیسے
نفاس جمع ہے نفاس کی اور عشار دس مہینے کی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں تمام سال تک اور تمام ہونا
سال کا اونٹنی کے حمل کے تمام ہونے کی پوری مدت ہے تو اس نام سے اُس کو مذکور فرمایا
وَ اِذَا الْوَحْشُ حُشِرَ اِلَیْہِ اور جس وقت کہ وحشی جانور کو ہی اور بیا بانی جمع کیے جاویں
اور وجہ اُن کے جمع کرنے کی یہ ہے کہ رہنے کی جگہ اُنکی جو کہ پہاڑ اور جنگل تھے خراب ہو جاویں گے
اور آگ اور دھواں ہر طرف سے اُن کے پیچھے پڑے گا ناچار آدمیوں کے مجمع میں مکان امن
کا سمجھ کے بھاگ آویں گے جیسے سردی کے ملک میں برف پڑنے کے وقت وحشی جانور طبیعت
اصلی کو اپنی نفرت اور وحشت کو چھوڑ کر بستیوں اور گھروں میں گھستے ہیں اور اس واقعے میں
دلیل صریح ہے اس بات پر کہ ہول اس روز کا اس مرتبے کو پہونچے گا کہ وحشیوں کو انسان سے
نفرت نہ رہے گی اور بعض جو بعض سے عداوت طبعی رکھتے تھے اُس روز کچھ خوف و ڈر ایک دوسرے
کا باقی نہ رہے گا اور قتادہ اور دوسرے مفسروں نے کہا ہے کہ مراد وحشر سے وحش کے اُن کا زندہ
کرنا ہے بعد اُن کے مرنے کے کہ قصاص کے واسطے اُن کو پھر زندہ کر دیں گے اور حدیث شریف
میں ہے کہ جانوروں میں بھی قصاص جاری ہو گا یہاں تک کہ ہنڈی بکری سینگوں والی بکری
سے اپنا بدلہ لے لی لیکن قصاص ہو چکنے کے بعد سب کو خاک کر دیں گے اور جو خدا کے نام پر ذبح
ہوے ہیں وہ بہشت کی خاک ہوں گے مگر وہ جانور جو بہشتیوں کی خوشی کا باعث ہوں گے
یا سبب اُنکی لذت کا سودہ جانور بہشت میں باقی رہیں گے جیسے طاؤس یا گھوڑا یا اور کوئی
جانور خوبصورت خوش آواز یا وہ جانور جن کا گوشت بہشتیوں کو مرغوب ہو گا وہ اُن کی غذا کے

جانوروں میں کئی قسم کے بہشت میں ہوں گے اور کئی قسم کے دوزخ میں

واسطے چھوڑ دیے جاویں گے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں مذکور ہے وَلَحِمَّ طَائِرٍ مِّمَّا
يَكْنُثُ تَهْمُونَ اور وہ چیزیں باقی رہیں گی جو دوزخیوں کے عذاب زیادہ ہونے کا سبب ہوں
سو دوزخ میں جاویں گی جیسے سانپ اور بچھو اور مکھی کہ اُن کے جلے بھنے بدن پر بٹھیں گی
اور اُن کو رنج و دکھ دیں گی بغیر اس بات کے کہ اُن جانوروں کو اُس دوزخ کی آگ سے کچھ
رنج و کلفت ہو اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ الذَّبَابُ بَابُ كُلِّ نَارٍ اور یہ بھی
حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ طَيْرًا نَارِيَةً وَ اَكَلَهَا النَّعَمُ مِنْهُمْ وَاِذَا الْبَحَارُ
سُجِّتَتْ لَهَا اور جس وقت کہ دریا بجھڑ کاٹے جاویں گے اور پانی اُن کا دھواں اور آگ
ہو جاوے گا اور ہوا اُس آگ اور دھوئیں کے ملنے سے حدت اور حرارت پیدا کرے گی اور
اہل محشر کی تکلیف اور رنج کا سبب ہوگی لیکن با ایمان لوگ شر سے اُس دھوئیں کے محفوظ
رہیں گے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اُس روز کے دھوئیں سے با ایمان لوگوں کو اسی قدر
تکلیف پہنچے گی کہ زکام ہو جاوے گا وَاِذَا النَّفُّوسُ زُوِّجَتْ هَا اور جس وقت نفوس
انسانی نفوس سماوی اورارضی سے ملائے جاویں گے تاکہ قوت خیر و شر کے اور اک کی زیادہ
ہو جاوے اور پوری جزا ہر عمل کی نہایت کے درجے میں چکیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ
مراد تزویج نفوس سے روحوں کا ملنا ہے جسموں کے ساتھ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد
یہ ہے کہ لوگوں کو ازواج ثلاثہ کروں گے یعنی تین قسم کروں گے کہ تفصیل اُس کی سورہ واقعہ
کی آیت وَ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً میں مذکور ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کو
اپنے ہم مشرب اور ہم مذہب کے ساتھ جمع کر کے جُودے جُودے غول بنا دیں گے اور خیر و شر کے
طبقوں کو اس ترتیب میں رعایت رکھیں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کا اُس شخص کے
ساتھ حشر کریں گے جس کے ساتھ دُنیا میں نہایت محبت رکھتا تھا پھر وہ خواہ نیک ہو خواہ بد جیسے
پیر اور اُستاد اور بادشاہ اور امیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ
نفوس کو مومنین کے جوہر عین کے ساتھ جوڑا لگا دیں گے اور کافروں کے نفوس کو شیطانوں
کے ساتھ ملا دیں گے اور زجاج نے کہا ہے کہ ہر نفس کو اس کے عملوں کی صورت مثالی سے خواہ
نیک ہو خواہ بدی جوڑا لگا دیں گے وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ هَا اور جب مودہ پوچھی جاوے گی

اور مودودہ عرب کی لغت میں جلیقی گاڑ دی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں مشتق ہے وَاَدَّيْنِدُ سے اور عرب میں رسم تھی کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی گاڑ دیتے تھے بعضے تو تنگدستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعضوں کو یہ عار تھی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے اور وہ ہمارا داماد کہلاوے گا اس خیال فاسد میں گرفتار ہو کر اس امر شنیع میں مبتلا تھے اور اس امر قبیح نے اُس زمانے میں اس ملک میں ایسا رواج پایا تھا کہ اُس کو خزا وغیرت جانتے تھے اور ہرگز اُس گناہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے اس گمان پر کہ ہماری اولاد ہماری ملک ہے اس میں ہم کو اختیار ہے جو چاہیں سو کر س حق تعالیٰ نے اُن کے اس فعل شنیع پر جابجا قرآن مجید میں مذمت فرمائی اور وہ ہیں اُس کی بُرائی کی کھول کر بیان کر دیں کہ صفین میں اس فعل قبیح کے سوائے قطع رحم اقرب کے کہ ولد ہے اور بہت سی قباحتیں موجود ہیں اُن میں سے ایک تو ظلم و ستم ہے بے گناہ معصوم پر کہ وہ بال اس کا معلوم ہے اور مکروہ جاننا اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو بلا وجہ اور ناخوش ہونا اللہ تعالیٰ کی خواہش سے اور مقابلہ کرنا اُس کے فعل کا ضد کے ساتھ کہ اُس خالق نے نو مہینے میں اُسکو بنا کر تیار کیا اور اس نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ارادہ اس کی ہلاکت کا کیا اور دوسرے بے اعتمادی ہے اللہ تعالیٰ کی رزاقی اور کار سازی پر اور یہ کہ مال کا بخل اس درجے کو ہے کہ اپنی اولاد پر مال خرچ کرنا وہ نہیں رکھتا بس اسی طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں اور اس واسطے جو عرب میں سمجھ والے لوگ تھے اُس کی قباحت کو دریافت کر کے اپنے کو اس کام سے روکتے تھے لیکن قوم کی رسم سے ناچار تھے یہاں تک کہ زید بن عمرو بن نفیل چچا زادے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں پیدا ہوئے اور وہاں سُنے کہ فلا نے کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ جلیقی گاڑی جائے گی تو جھپٹ کے وہاں جلتے اور کہتے کہ اس کو میں نے اپنی بیٹی کیا اور جو کچھ کہ اس کے کھانے پینے کا اور بیاہ شادی کا خرچ ہے وہ سب میرے سرم کو کچھ کام نہیں اسی طور سے بہت سی لڑکیاں بچالیں اسی واسطے ان کو محی الاموات کہتے تھے اور اُن کی اس رسم صالح کی اور قبیلوں کے بھی بعضے بعضے عرب اتباع کرتے تھے چنانچہ صعصعہ فرزدق شاعر کا دادا بھی یہی کام کرتا تھا اسی واسطے فرزدق نے اپنے

دادا کے اس فعل کی بُرائی اکثر اپنے شعروں میں کی ہے اور اب اس اُمت میں اس فعل شنیع نے دوسری صورت سے نمود پکڑی ہے اور شیطان کا قاعدہ ہے جو کسی بُرے کام کو لوگ مانع شریعہ یا دلائل عقلیہ کے سبب سے قلعج جان کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لعین اُسی کام کو دوسری صورت میں اُن کی نظروں میں بھلا دکھاتا ہے تاکہ اُس کا اصل مطلب فوت نہ ہو اور وہ صورت جو اس اُمت میں رکھی ہے یہ ہے کہ اگر لونڈی باندی یا کسی اور کم اصل عورت کو کسی سے حمل رہ گیا تو مارے غیرت کے کہ مہر و لڑکی پیدا ہو تو کسی کم اصل سے رشتہ کرنا پڑے گا پس اس بات کو تنگ و غیرت شرافت کی جان کر بعد جان پڑنے کے کہ مدت اُس کی اکثر چار مہینے گزرنے کے بعد ہے گردا دیتے ہیں اور اس امر شنیع کے مرتکب ہوتے ہیں اور بطور فخر اور بڑائی کے اس کو بیان کرتے ہیں حالانکہ خون ناحق میں دوسری قباحتوں میں سرِ موموؤدہ سے یہ فعل کم نہیں ہے لیکن اگر روح پڑنے سے پہلے ہو تو صحابہ کو گرانے میں عذر شرعی سے جیسے جتنے کی سختی یا کثرت عیال کے یا قلت مال کے یا مسافرت کے سبب سے یا جانے کہ اگر یہ لونڈی جنے گی تو خدمت نہ کر سکے گی اختلاف واقع ہوا تھا اور حضور میں حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امر میں بہت گفتگو ہوئی یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ **وَاللّٰهُ لَا تَكُونُ مَوْدُوْعَةً حَتّٰی تَأْتِيَ عَلَيْهِ النَّاسُ السَّيِّعُ** اس کلام کو حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا ہے اور یہی بات ٹھہر گئی اور بعض صحابہؓ اس کو بھی احتیاط کیواسطے حرام جانتے تھے اور اُس کو موموؤدہ صغریٰ کہتے تھے کیونکہ اگرچہ قتل نفس کا اس عمل میں نہیں ہے لیکن اُس کی رزاقیت پر عدم توکل اور مہارِ منہ اُس کے فعل کا ساتھ صند کے بلا وجہ اور سوا اس کے دوسری قباحتیں بھی موجود ہیں لیکن صحیح یہ بات ہے کہ جائز ہے عزل کے قیاس کے اعتبار سے اور وہ جو حدیث شریف میں عزل کے حق میں وارد ہے کہ **ذٰلِكَ الْوِاْءُ الْحَخْفَیْ** وہ عزل کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کراہت اور اولاد کے ترک ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خفی ہر امر کا اُس کے جلی کا حکم نہیں رکھتا جیسے ریا کہ شرک خفی ہے حکم شرک جلی کا نہیں رکھتی اور جائز ہونا عزل کا روایات صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے کہ لا شُبْهَةَ فِیْہِ اور استعمال کرنا دواؤں کا قبل جماع کے یا بعد جماع کے کہ حمل نہ رہنے پاوے مانند عزل کے جائز

بیان عوازل کے یہاں عوازل کے جائز ہونے کا

اور روایہ اور یہاں پر ایک شبہ ہے کہ اکثر خیال میں گذرتا ہے وہ یہ ہے کہ موؤدہ بیچاری مظلوم ماری گئی ہے اس سے سوال کرنا کوئی وجہ نہیں رکھتا چاہیے تھا کہ سوال اُس کے قاتل سے کیا جاتا تا کہ اُس کو سزائش ہوتی پس جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ سوال موؤدہ سے اس وضع پر نہ نہ ہو گا کہ تو کیوں ماری گئی تاکہ خلاف قاعدے کے ہو بلکہ اس وضع سے ہو گا کہ بَآئِی ذَنْبٍ قَتَلْتَہَ کہ کس گناہ پر ماری گئی ہے وہ موؤدہ اور لائق اس سوال کے مظلوم ہے نہ ظالم کیونکہ غرض اس سوال سے تلقین دعویٰ کی اور ظاہر ہونا ظلم کی وجہ کا منظور ہوتا ہے کہ مظلوم کہہ دے کہ مجھ پر فلا نے بے وجہ یہ ظلم کیا ہے اور موؤدہ سے سوال کرنے میں اس طور سے یہ بھید ہے کہ نفس صغیر ہر چند کہ اُس جہان میں شعور اور فہم اور ادراک پیدا کرے گا لیکن تو بھی ادراک اُس کا ادراک سے دارالقضا کے مشاقوں کے اور دنیا کے جھگڑنے والوں سے کہ اُن ہی کاموں میں تمام عمر اپنی صرف کی البتہ کم ہوا چاہیے اور کچھ کہ دکھ درد اُس کو جان جانے کا گزرا تھا سو چنداں اس کو گراں نہیں گزرا تھا کیونکہ وہ زندگی اس کی ایک خواب و خیال تھی کہ دیکھی اور گزر گئی اور یہ بھی ہے کہ پہلے ہی دعوے ماں باپ پر کرنے میں حیا کے سبب سے پیش قدمی نہ کر سکے گی تو ضرور ہو کہ اُس طرف سے اس طور سے اُس کو تلقین اور یاد دلانا دعویٰ کا ہو گا جیسے کسی مظلوم بے سمجھ کو کہ بیان کرنے میں اپنی حجت کے اور پورا کرنے میں اپنے دعویٰ کے قصور کرتا ہے تو حکام بالانصاف اُس کو اس قسم کی تلقین و تذکرہ کرتے ہیں کہ حقوق اُس کے برابر ہوں چاہیں اور اسی طور سے اگر کوئی مظلوم بسبب کسی علاقے کے کہ ظالم سے رکھتا ہے صاف صاف بیان کرنے سے اُس کے ظلم کے شرماتا ہے یا خوف کھاتا ہے تو اُس کے حق میں بھی ارباب عدالت کا یہی دتیرہ معمول ہے اور فقہانے بھی لکھا ہے کہ قاضی کو تلقین مدعی اور شاہد کی اس قسم کی صورتوں میں درست ہے کیونکہ مظلوم کو حق پہنچنا بدو ن اس کے ہونہیں سکتا اور باوجود اس بات کے اس سوال میں بھی مراتب اُس کے ادب کے والدین کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ اول ذکر اُس کے قاتل کا نہ فرمایا گیا قاتل سے سوال منظور ہی نہیں ہے تاکہ فضیلت نہ ہو اسی واسطے مجہول کے صیغے سے لائے ہیں کہ قَتَلْتَہَ یا سوال اُس گناہ کا فرمایا کہ موجب اُس کے قتل کا ہو گا یا کہ اشارہ فرماتے ہیں کہ والدین کو تو اپنی اولاد سے کمال شفقت اور

محبت ہوتی ہے بغیر کسی گناہ عظیم کے تجھ سے یہ معاملہ نہ کیا ہو گا اس واسطے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا گناہ تھا لیکن رعایت اس ادب کی ماں باپ کے حق میں موؤدہ کی طرف سے موجب ماں باپ کے کمال رسوائی اور فضیحتی کا ہو گا خصوصاً موؤدہ کے گناہ کے سوال کرنے میں کہ وہ ہرگز محل گناہ کا نہیں ہو سکتی تفریض الزام صریح سے نکلے ہو گی اور اگر پہلے ہی سوال والدین سے واقع ہوتا کہ تم نے بے گناہ اپنی بیٹی کو کیوں مار ڈالا تو یہ فضیحتی اور رسوائی اور اتنی زیادتی خوف اور دہشت کی حاصل نہ ہوتی اور یہ بھی ہے کہ ترک کرنے میں سوال کے اُن سے اور متوجہ کرنا سوال اور خطاب کا موؤدہ سے اُن کی کمال شقاوت اور بدبختی کی نشانی ہے کہ اُن سے بسبب کمال قہر و غضب کے اس حرکت بے برکت سے سوال خفگی اور عتاب کا بھی نہیں فرماتے ہیں کیونکہ کلفت عذاب اور عتاب کی لذت سے کلام و خطاب کے سبک معلوم ہو گی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہ چنانچہ کسی کا قول ہے شعر پر سبش اگر نیست بگو نامترا بہ کزدہنت یک سختم آرزوست بہ اور یہاں پر سمجھ لیا جائیے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اَلْوَاۡیِدُ کُفُّوْا مَوَدَّۃً فِی السَّارِ جِس عورت نے کہ اپنی بیٹی جلتی گاڑ دی ہے وہ اور اُس کی بیٹی دونوں دونوں میں جائیں گے مگر اس حدیث کے سننے سے متحیر ہوتے ہیں اور مقابل میں اس حدیث صحیح کے اس آیت کو سند پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو حق تھا اُسے بسبب موؤدہ کے کافروں کو زبرد تو بیخ فرمائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ موؤدہ عذاب کی جاوے اور اس دلیل پکڑنے سے اُن کی کمال جہل اور نادانی ثابت ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ پر عذاب اس واسطے ہے کہ خون ناحق کیا ہے اور موؤدہ پر عذاب اس ہمت سے ہے کہ کفر میں ماں باپ کے تابع ہے جیسے ظالم اور مظلوم کہ دونوں کافر ہوں تو ایک پر دوسرے کی واسطے عذاب کریں گے اور اصل عذاب میں دونوں شریک ہیں بسبب کفر کے اسی واسطے اہل سنت کے نزدیک کافروں کے لڑکوں کو معذب ہونا باعتبار شریعت کے قاعدے کے ظاہر ہے کیونکہ نفس طفل کا خصوصاً وہ طفل کہ ایسی چھوٹی عمر میں اس جہان سے گیا ہووے تو گویا ماں باپ کے وجود کا ایک ٹکڑا ہے ابھی استقلال تکمیل حاصل نہیں کی ہے جب والدین عذاب کیے جاویں گے تو نفس سادہ بھی اُن کی تبعیت سے عذاب میں ہو گا جیسے تو امین کہ ساتھ ہی ہنستے ہیں اور ساتھ

ہی روتے ہیں اور بھوکے پیاسے بھی ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں کیونکہ اتصال نفسانی اُن کا مفارقت اتصال سے ہنوز مبتدل نہیں ہوا اللہ اعلم اور یہاں ایک نکتہ ہے کہ قابل بیان کے ہے وہ یہ ہے کہ قِتْلَت کو غائب کے صیغے سے کس واسطے لائے خطاب تو اس بات کو چاہتا تھا کہ قِتْلَت مَوْنَتِ جہول مخاطب کے صیغے سے فرماتے جواب اس کا یہ ہے کہ منظور تو واقعات قیامت کا بیان ہے اور مَوْدُوہ کا حال غُیْبَت کے صیغے سے بیان فرماتے ہیں پس مدعا خبر دینا ہے مَوْدُوہ کے سوال سے کہ واقع نہ ہوگا نہ حکایت خطابی کہ اس کے ساتھ درمیان میں آوے گی اور حکم فقہ کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ سے اُس کی اولاد خطا سے تلف ہو جاوے جیسے چار مہینے کا حمل گر دینا یا اندازے سے زیادہ افیون کھلا دینا یا حماقت سے قصور واقع ہونا مثلاً کوئی عورت چھتے پڑ بیٹھی اپنے لڑکے کو کھلاتی تھی اور وہ لڑکا اُس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر پڑا اور مر گیا اور علیٰ ہذا القیاس تو اُن پر کفارہ لازم ہوتا ہے اور قتادہؒ سے روایت ہے کہ قیس عاصم شیبی کا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا سخت گناہ ہوا ہے کہ کفر کی حالت میں آٹھ بیٹیاں میں نے جلتی گاڑ دی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوصن میں ہر لڑکی کے ایک غلام آزاد کر اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو ادھنوں والا ہوں غلام تو میرے پاس نہیں ارشاد ہوا ہر لڑکی کے عوض ایک ایک اونٹ الشری راہ میں دے وَ اِذَا الصَّخْفُ نَشْرَتْ ہاں اور جس وقت صحیفے اعمال کے کہ لپٹے ہوئے سچین اور علتین میں رکھے تھے کھولے جاویں گے اور ہر شخص جو کچھ کہ اُس کے صحیفوں میں ہے معلوم کرے گا اور قتادہؒ سے مروی ہے کہ آدمی کے اعمال کے صحیفوں کو اس کے مرنے کے بعد لپیٹ کر کے دفتر میں نگاہ رکھتے ہیں اور بعض مفتروں نے نشر کو پر اگندہ کے معنوں میں لیا ہے یعنی اعمال ناموں کو بکھیر دیں گے اور جس دفتر میں کہ اکٹھے جمع تھے وہاں سے نکال کر بانٹ دیں گے کسی کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے اور کسی کو داہنے ہاتھ میں منہ کے سامنے سے دیں گے اور مرد بن و داع سے مروی ہے کہ قیامت کے دن صحیفوں کو عرش کے نیچے سے اڑا دیں گے بس جو صحیفہ کہ ایماندار کے ہاتھ میں آوے گا اُس میں یہ لکھا ہوگا کہ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ اور جو کافر کے ہاتھ میں آوے گا اُس میں یہ لکھا ہوگا کہ فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ اور یہ صحیفے فال کے قمر عوں کے مانند ہونگے

اعمال کے صحیفے نہ ہوں گے چنانچہ کشف میں مذکور ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ اور جب آسمان کا پوست اُتارا جائے گا جیسے جانور کا کہ بعد ذبح کے پوست اُتار لیتے ہیں اور تمام اجزا اور اعصاب اور رگ اور ریشے اُس کے ظاہر ہو جاتے ہیں پس اسی طرح سے حالات فلک کے مکائنات کے اشیا کی صورتِ مثالیہ میں ظاہر اور منکشف ہو جائیں گے اور فرشتے حاملانِ صف اور دوسری قسموں کے فرشتے نازل ہوں گے وَإِذَا الْجُودِ سُقِطَتْ ۝ اور جس وقت کہ دوزخ بھڑکانی جائے گی اور شدت اُس کی سوزش کی زیادتی پکڑے گی وَإِذَا الْجُحْتَةُ أُنْزِلَتْ ۝ اور جس وقت کہ بہشت محشر کے نزدیک لائی جائے گی بس مسلمانوں کو خوشی پر خوشی زیادہ ہوگی اور کافروں کو حسرت پر حسرت۔ اور جو بارگاہِ حادثے متحقق ہوں گے کہ چھ اُن میں سے دنیا میں قبلِ صور پھونکنے کے ہوں گے اور چھ اُن میں سے بعدِ صور پھونکنے کے ہوں گے عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ ۝ ۛ جان لے گا ہر چی جو لے کر آیا ہے نیکی سے اور بدی سے اور بعضے اہلِ تاویل نے کہا ہے کہ ان بارگاہِ حالتوں کو موت کے وقت کہ قیامت کا نمونہ ہے معلوم کر لیں گے اسی واسطے اس کو قیامتِ صغریٰ کہتے ہیں اور حدیثِ شریف میں وارد ہوا ہے کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ۝ یہی اعتبار سکیے کہ ناپس آفتاب آدمی کی روح کے مانند ہے کہ شعاع سے اُس کی بدن زندہ ہوتا ہے اور جو علاقہ اُس کا تدبیر سے بدن کی منقطع ہو گیا تو گویا انسان کے بدن کا آفتاب مکتہ راور بے نور ہو گیا اور انکدار النجوم کا نمونہ ہے جو اس وقوائے انسانی کی میکاری کا کہ موت کے وقت نمودار ہوتا ہے اور جنبشِ پہاڑوں کی باطل ہو جانا اعضا رسیہ کا اور اُس کے بدن کی ہڈیوں کا ہے کہ اپنے کام سے معزول ہو کر برباد ہو جاتے ہیں اور تعطیلِ عشار کی نمونہ ہے دودھ اور چربی کے خشک ہو جانے کا اور افعالِ طبیعی کے باطل ہونیکا کہ کار پر و اناس کا جگر اور دوسرے آلاتِ غذا کے ہیں اور حشر و حوش ظہورِ افعالِ ہیمیہ اور سبجیہ کے نتائج کا ہے اور بھڑکانا دریاؤں کا خشک ہونا خون کا اور بدن کی دوسری رطوبتوں کا یا باطل ہونا اہام اور خیالات اور اُمیدوں اور آرزوؤں کا کہ ہر ایک ایک دریائے بے پایاں ہے کہ بغیر موتِ اختیاری یا اضطرابی کے انقطاع اُن کا متصور نہیں اور ترویجِ نفوس جمع ہونا ملکاتِ کمسویہ کا ہے آپس میں نورانی کا نورانی سے اور ظلمانی کا ظلمانی سے اور مودہ

ایک قوت ہے کہ آدمی نے اُس کو اس کے غیر مقرر صرف میں صرف کر کے برباد کیا اور بعضے دانشمندان سے منقول ہے کہ جو کوئی نکتہ نفیس مقدمات علمیہ کا خاطر اذکیا میں گذرے اور اس کو قید کنایت میں مقید نہ کر دیں یہاں تک کہ وہ بھول جاوے تو وہ بھی موودہ میں داخل ہے اور آسمان کا کسٹھ کنایت ہے روح کے احکام ظاہر ہونے سے اور تسعیر مجیم دیکھنا ہے سختیوں اور دہشتوں کا کہ بعد موت کے ظاہر ہوں گی اور نزدیک لانا بہشت کا عبارت فرحت اور خوشی سے ہے کہ نیکوں کی ارواح کو اس وقت پہنچا دیں گے اور بدوں کو اُس سے محروم رکھیں گے اور بعضے اہل تصوف نے ان سب حالتوں کو طے ہونے پر سلوک کے مرتبوں کے انتہائے فنا تک کہ اُن کے نزدیک اول منزل وصول کی ہی تطبیق دی ہے اور تفصیل اس تطبیق کی نہایت طولانی چاہتی ہے کہ اس تفسیر کی وضع سے خارج ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو اسباب کھلنے خیر و شر کی حقیقت کے نفس انسانی پر بیان کیے گئے اور تحقیق اس اسباب کی خبر مخبر صادق سے کہ اصدق الصادوقین ہے یعنی حق تعالیٰ کی ذات پاک متیقن ہوئی تو حاجت قسم کی نہیں رہی اسی واسطیوں فرمایا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمِثْرِ قَتْمٍ کہ کیونکہ باوجود میرے خبر دینے کے حاجت قسم کی نہیں ہے اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ بھی تم قسم کے محتاج ہو تو بِالْحَقِّ اَلْجَوَابُ اَلْكَافُّ اَلْقَسَمِ کہ قسم کھاتا ہوں میں کسی ستاروں پیچھے ہٹ جاتے سیدھے چلتے و بک جانے والوں کی اور حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ اور اکثر مفسرین صحابہ سے منقول ہے کہ وہ ستارے خمسہ متحیرہ ہیں یعنی زحل اور مشتری اور مریخ اور زہرہ اور عطارد کہ اُن کو اپنی حرکت میں ایک جہت نمودار ہوتی ہے اول تو مغرب سے مشرق کو ترتیب سے برجوں کے حل سے ثور میں اور ثور سے جوزا میں جاتے ہیں اور بعد اُس کے تھوڑے دنوں حرکت اُن کی نمودار نہیں ہوتی ایک جا پر کھڑے رہتے ہیں پھر رجعت منقری کرتے ہیں یعنی اُنٹے پھرتے ہیں اور مشرق سے مغرب کو آتے ہیں پہلی حالت کو علم ہیئت کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں اور دوسری حالت کو وقوف اور اقامت کہتے ہیں اور تیسری حالت کو رجعت اور رجوع آوریہ تین حالتیں اور کسی ستارے میں نہیں ہیں جیسے ماہتاب تھوڑا سا وقوف رکھتا ہے لیکن رجعت نہیں رکھتا اور دوسرے ستارے نہ وقوف رکھتے ہیں نہ

رجعت پست حیرت ان پانچ ستاروں کی صریح دلیل ہے اس بات پر کہ آسمانی چیزوں کا بدلنا ایک حال سے دوسرے حال پر ممکن ہے تو بس انقلاب جائز ہونے میں آسمان کے تمام اجزائیں اور زائل ہونے میں ستاروں کے کچھ تعجب نہ رہا اور خاص ہونا ان پانچ ستاروں کا رجعت اور استقامت اور وقوف کے ساتھ ہر چند کہ نزدیک تلاش کرنے والوں ہدایت آسمانی کے ایک وجہ رکھتا ہے کہ وہ اختلاف حاملوں کی حرکت اور ان کے دائروں کی حرکت ہے اس واسطے ان کے حوالے یعنی اٹھانے والے مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں اور دائرے ان کی زمین کے شامل نہیں ہیں لہذا اوپر والے ان کے مغرب سے طرف مشرق کے جاتے ہیں اور نیچے والے ان کے مشرق سے طرف مغرب کے اور جو یہ ستارے دائروں میں گڑے ہوئے ہیں اور یہ دائرے حوالے کی گدازگی میں گڑے ہوئے ہیں تو بالضرور ان ستاروں کو دونوں حرکتیں بالنتیج ہوتی ہیں تو جب تک کہ حوالے کی حرکت اور دائروں کی حرکت موافق ہوتی ہے سرچ السیر استقامت سے معلوم ہوتے ہیں اور جب دونوں حرکتیں مخالف ہوتی ہیں تو بطی السیر معلوم ہوتے ہیں اور جب دونوں حرکتیں آپس میں مخالفت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی متعارض ہوئی ہیں یعنی جس قدر ستارہ ایک حرکت کے سبب سے آگے بڑھا اسی قدر دوسری حرکت کے سبب سے پیچھے ہٹا تو واقع اور ساکن معلوم ہوتے ہیں گویا جنبش نہیں رکھتے ہیں اور جب دوسری حرکت غلبہ کرتی ہے تو ان کی حرکت اُلٹی معلوم ہوتی ہے اور ستارہ راجع یعنی الٹا پھر معلوم ہوتا ہے لیکن مطلب اس سبب کے معلوم کرنے سے زیادہ تر کھل جاتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے اس واسطے کہ آسمان کے ستارے تغیر اور انقلاب کے قبول کرنے والے ہوئے اور ان کی حرکتوں اور وضعوں کے اسباب مختلف ہوئے اور مخالف اور تجاذب طبعی اور ارادی ان میں ثابت ہوا تو البتہ صدیوں کے قبول کرنے کے آمادہ ہوئے یعنی خراب ہو سکتے ہیں جو چیز کہ اختلاف اور تغیر سے بچی ہو اس کے خراب ہونے میں اور صدے کے قبول کرنے میں اگر تعجب کیا جاوے تو البتہ کچھ جگہ تعجب کی نہیں ہے اس واسطے کہ کبھی اس میں صدے نے راہ نہیں پائی تھی اور ان پانچ ستاروں کا ذکر اس مقام پر لانا اس واسطے ہے کہ آسمان کے ستارے دو قسم کے ہیں ایک قسم کو ستارہ کہتے ہیں یعنی چلنے والے وہ ساٹھ ہیں

اور دوسری قسم کو ثابت کتے ہیں یعنی ایک جگہ پر ثابت رہنے والے قسم اول کو یعنی ستیاریوں کو
تعداد افلاک کے سبب سے حرکتیں مختلف لاحق ہوتی ہیں اور قسم دوم یعنی ثابت کو حرکت مختلف
نہیں ہے بلکہ اُن کے آسمان کی حرکت بھی بہت سست ہے اور کم دکھلائی دیتی ہے اور ثابت
کو رجوع اور استقامت اور وقوف اور انتقال سرعت سے بطور کی طرف اور بطور سے سرعت کی
طرف لاحق نہیں ہوتا ہے اور ستیاریوں کو یہ سب لاحق ہوتا ہے اور سب ستیاریوں میں سے
آفتاب اور ماہتاب کو بارہا قرآن مجید میں تغیر اور انقلاب کے مقام پر ذکر فرمایا ہے اور اکثر دونوں
کے تغیرات سب خاص و عام میں مشہور ہیں علی الخصوص تغیر چاند کا کہ ہر مہینے میں گھٹنا بڑھنا
اس کا سب دیکھتے ہیں اور سورج کہن اور چند رکھن بھی سب پر ظاہر ہے تو اس مقام پر اجرام
آسمانی کے تغیر کا بیان کرنا منظور ہو تو ان پانچوں ستاروں کا ذکر کرنا کہ یہ بھی تغیر اور انقلاب
رکھتے ہیں ضرور ہوا اور تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ثابت کو آپس میں ربط اور میل نہیں ہے
اسی واسطے ہر ایک کا ان میں سے ایک ہی حال ہے اور ان پانچوں ستاروں کو سورج اور
چاند سے اور آپس میں بھی اُن کے ربط اور میل مختلف اور متعدد ہوتا ہے اور صدر قوتوں متعدد
کے ہوتے ہیں اور ارتباطات عجیبہ آفتاب سے رکھتے ہیں اور ہر ارتباط میں ایک نئی تاثیر ظاہر
ہوتی ہے تو یہ پانچ ستارے عالم آسمانی میں مرکبات عنصریہ کے مانند ہیں جیسے معادن اور نباتات اور حیوانات
اور انسان اور ان چاروں کی برزخیں اور سورج اور چاند مرکبات ناقصہ کے مانند ہیں جیسے بخار اور غبار اور دھواں
اور ثابت عنصریہ بساط کے مانند ہیں اور تاثیریں اور فعل ان پانچوں ستاروں کے بہت مشابہت رکھتے ہیں ارکے
اور اختیار والوں کے فعل سے اور حرکتیں اُن کی گویا حرکت اختیاری ہیں کہ مرکب ہیں صعود اور
ہبوط اور توجہ اور رجوع اور ہرب اور طلب سے پس ذکر ان پانچ ستاروں کے انقلاب اور تغیر کا
قریب ہے مطلب سے کیونکہ ان کا انقلاب ارادی ہے بطبعی حاصل کلام کا یہ کہ احوال ان پانچ
ستاروں کا اول دلیل ہے اجرام آسمانی کے حالات بدلنے پر اور جب اجرام آسمانی قابل تغیر
اور انقلاب کے ہوئے تو انقلاب میں اجرام سفلی کے کونسا اشکال باقی رہا کہ رات دن انقلاب اور
تغیر اُن کا آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اگر اس انقلاب کذائی میں کہ موجب تغیر عظیم کا ہو گا کسی کو
تردو اور شک ہو تو دوسری قسم کھائی جاتی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝ اور قسم کھاتا ہوں میں

رات کی جب اُس کی اُٹھان ہوتی ہے اور جہان کو اندھیرا کر دیتی ہے اور ایک بڑا انقلاب نمودار ہوتا ہے بازار اُجڑ جاتے ہیں چور چکاروں کا ڈر اور درندوں کا خوف پیدا ہوتا ہے راستے بند ہو جاتے ہیں اور تلاش روزی کی ایک قلم موقوف ہو جاتی ہے اور تمام لوگ چپ چاپ مُردوں کے مانند بے حس و حرکت پڑے ہوتے ہیں اور جن و شیاطین پھیل پڑتے ہیں بس یہ ایک انقلاب ہے کہ ہر رات دن کے دورے میں زمین اور زمین والوں کو الٹا پلٹ کر ڈالنا ہے اگر بالفرض کوئی شخص دن ہی میں ہوشیار ہوا ہو اور اُس نے رات نہ دیکھی ہو اگر اُس کے سامنے یہ انقلاب بیان کیا جاوے تو ایسا تعجب کرے کہ کافر قیامت کا احوال سن کر عشرِ عشر بھی اُس کا نہیں کرتے اور رات کے عجائبات سے ایک یہ بات ہے کہ جو چیزیں کہ دور ہیں جیسے آسمان کے تارے اور ماہِ تاب اُس میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جو نزدیک کی چیزیں ہیں جیسے زمین و آسمان کے درمیان میں یا زمین میں چھپ جاتی ہیں اور دن کو اُس کے برخلاف معلوم ہوتا ہے بس تفاوت دنیا اور آخرت کا ظاہر ہونے میں پوشیدہ چیزوں کے اور چھپ جانے میں ظاہر چیزوں کے اسی نمونے سے ظاہر ہوتا ہے اسی واسطے بطور پورا بیان کرنے کے فرماتے ہیں وَالصَّٰبِقِیْمِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝ اور قسم کھاتا ہوں میں صبح کی جس وقت کہ دم بھرے کہ اُس وقت بھی ایک انقلاب عظیم ظاہر ہوتا ہے اور لوگ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور بازار اور مجالس آباد ہو جاتے ہیں اور مسافر بھی چل نکلتے ہیں اور ہر مخلوق تلاشِ معاش کے درپے ہوتی ہے اور قوایِ حیوانیہ میں ایک فرحت عظیم پیدا ہوتی ہے اور ہر چیز روشن اور ظاہر ہو جاتی ہے اور روشن ستارے بے نور اور پوشیدہ اور ہر طرف سے لشکر اور قافلے پہاڑوں کے مانند چلنا شروع ہوتے ہیں اور دمِ صبح کنایت اُس کے ظاہر کرنے سے ہے آفتاب کو کہ صبح اُس کی علامت ہے مچھلی سے کہ دریا میں تیرتی ہے ذہن میں تشبیہ دی ہے اور اُس کے انتشار نور کو قبل طلوع کے دم ماہی سے نسبت کی ہے جیسے مچھلی دریا میں آنکھوں سے پوشیدہ گزرتی ہے اور اس کے سانس لینے سے پانی اُڑتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے اُسی طرح سے آفتاب کی حالت ہے قبل طلوع کے اور قبل روشنی پھیلنے کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دمِ صبح کنایت نسیم سے ہے کہ طلوعِ صبح کے قریب ہمارے دلوں میں چلتی ہے اور اس نسیم کو تشبیہ دم سے دی ہے کہ

لوگوں کی فرحت اور راحت کا سبب ہوتی ہے گویا کہ صبح مانند ایک مریض یا درمند کے تھی کہ اب فرصت دم لینے کی پائی اور راحت حاصل کی غرض کہ ثابت ہونا دم کا صبح کے واسطے فارسی اور عربی شعروں میں رائج اور مشہور ہے اور محسوس کا لفظ مشترک بین الصندین ہے آنے کو بھی کہتے ہیں اور جانے کو بھی پھر اگر صبح کے مقابلے اور تنفس کی رعایت کریں تو آنے پر قیاس کیا جائیے اور اگر مناسبت اور تلازم اس کا منظور رکھیں تو قیاس جانے پر چاہیے کرنا اور یہ کمال اعجاز ہے کلام اللہ کا کہ اس مقام ذمی وہیں میں لفظ بھی مشترک بین الصندین ارشاد ہوا لیکن تقدیر ثانی پر محض ایک انقلاب مذکور ہو گا کیونکہ جانائزات کا ابتدا ہے اس انقلاب کی اور دم لینا صبح کا اُس کی انتہا اور جو یہ انقلاب آخرت کے انقلاب سے کمال مشابہت رکھتا ہے کہ نمونہ حیات کا ہے بعد موت کے اور جو ظہور چھپی چیزوں کا اُس میں بہت ہوتا ہے تو اکثفا اس پر کمال مناسب ہے اور پس غرض یہاں پر یہ ہے کہ حقیقت کھلنے میں خیر و شر کے نفس انسانی پر بعد واقع ہونے بارہ انقلابوں کے ہے کہ اُن انقلابوں کے مانند دنیا میں بھی واقع ہوتے ہیں تو حاجت قسم کی اور تاکید کلام کی نہ رہی کیونکہ امکان ان انقلابوں کا دلیل عقلی سے ثابت ہے اور ہونا ان انقلابوں کا سبب خیر و شر کے حقیقت کھلنے کا نفس انسانی پر نظر میں عقل کے بعد تامل کے ظاہر ہے اور جو خبر صادق ساتھ واقع ہونے ایک شے ممکن کے سبب ایک خبر کا ہو خبر فرمائے تو واقع ہونے پر اُس خبر کے یقین حاصل ہوتا ہے اور ہمیں سے ہے کہ قسم کی حاجت نہ ہونے کے واسطے بطور تعلیل کے فرماتے ہیں اِنَّہٗ یُحَقِّقُ کہ یہ قرآن کہ متضمن قیامت کی خبروں کا ہے کَقَوْلِ سَاسُوْلِ الْبَیْتِ یہ بات لائی ہوئی اللہ کے ایچی کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پہنچائی ہے بس کذب وافر کے احتمال کو یہاں گنجائش نہیں کیونکہ کلام آتی قطعی الصدق ہے یعنی بے شک سچا ہے اور اگر کسی کے یہ شبہ دل میں ٹھٹکے کہ یہ کلام بے واسطہ حضرت حق سے ہم کو نہیں پہنچاتا ہم کو اس کے مصنفوں پر یقین حاصل ہو بلکہ ہمارے اور حق تعالیٰ کے درمیان میں واسطے واقع ہوئے ہیں اور سند ثابت نہیں ہم کہتے ہیں کہ تم جو بے واسطہ یہ کلام اپنے پیغمبر سے سنتے ہو تو درمیان میں دو واسطوں سے زیادہ نہیں آؤں تو وہ شخص کہ بطور ایچی گری کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے پیغمبر کے پاس کلام لاتا ہے تو سر پیغمبر اب ان دونوں واسطوں کے نقصان

اور عدل میں خود فکر کر لو اول واسطہ جو اچھی ہے وہ ان صفتوں سے موصوف ہے کہ یہ بڑے مرتبے والا اور عالی قدر ہے کہ عدالت اور تقویٰ اُس کا نہایت کو پہنچا ہے کیونکہ بزرگی اُس کے مرتبے کی بغیر تقویٰ کے ہو نہیں سکتی چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اَلْكَرَّمُ التَّقْوٰی وَ الْحَسَبُ الْمَالُ اور قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ بس عدالت اور تقویٰ تو اس راوی میں موجود ہے اب اُس کے حافظے کی قوت کو معلوم کیا جائیے تو دوسری صفت اُس کی یہ ہے کہ ذی قُوَّةٍ بڑی قوت والا کہ اُس کے حفظ میں ہرگز خلل کو دخل نہیں جو کچھ کہ سُنتا ہے بے گھٹتی بڑھتی کے یاد رکھتا ہے اور بسبب کامل ہونے ہر وقت کے وہ یاد رکھی ہوئی کو اپنی بے کم و زیادہ کے ادا کرتا ہے اور ہر چند منظور اس مقام پر بیان اس اچھی کی قوت حافظہ اور قوت بیانیہ کا ہے لیکن کمال ان دونوں قوتوں کا علی الاطلاق نہیں ہوتا ہے اسی واسطے مطلق قوت کے ساتھ اُس کو موصوف فرمایا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جبریل علیہ السلام سے کہ مراد وہی اچھی ہیں کہ ذات عالی صفات اُن کی موصوف ان صفتوں کے ساتھ ہے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمہاری قوت اور امانت کا وصف فرمایا ہے اور ثنا اور صفت کی ہے کچھ اپنی قوت اور امانت کا حال ہمارے سامنے بیان کر دیا انھوں نے فرمایا کہ قوت تو مجھ میں اتنی ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو خراب کرنے کو قوم لوط کے شہروں کے کہ چار شہر تھے بچا اور ایک شہر ان شہروں میں سے کہ اُس کا نام سدوم تھا اُس میں عورتوں اور بچوں کے سوا چار لاکھ آدمی سلج پوش تھے میں اُن شہروں کو ساتویں زمین کی تہ سے ایک پر کے اوپر اٹھا کر اس قدر آسمان کے نزدیک لے گیا کہ آسمان کے رہنے والے اُن شہروں کے مرغوں اور کتوں کی آواز سننے لگے پھر اُن سب شہروں کو اُسی غار میں اوندھا ڈال دیا اور مجھ کو کچھ تکلیف اور بوجھ معلوم نہ ہوا اور امانت داری میری اس درجے کو ہے کہ مجھ کو کبھی کسی کام کو نہیں فرمایا کہ بے گھٹتی بڑھتی کے اُس کو بجا نہیں لایا اور کوئی جھید مجھ سے نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے سینے میں اُس کو پوشیدہ نہیں رکھا جس ذکر کرنے سے ان دو صفتوں کے دو شرطیں روایت کی کہ عدالت اور قوت حفظ ثابت ہو چکیں اب بطور علاوے کے کسی صفتیں دوسری بھی ذکر فرماتے ہیں کہ پرکھنے والے سند اور روایت کی علم کے ان صفتوں کو بھی مقام میں ترجیح اور کمال صحیح کے اعتبار کرتے

حکایت از حضرت امام علیہ السلام

ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عِنْدَ ذِي الْكُرْسِيِّ عَلَیْہِ ؑ یعنی وہ ایلیٰ تخت والے کے
 نزدیک رُو دار عالی مکان ہے اور ظاہر ہے کہ جو روشناسوں کی حضور کے کہ ہمیشہ دربار میں
 حاضر رہتے ہیں ایلیٰ گری پر بھیجتے ہیں تو اعتماد اُس چیز پر زیادہ تر تحقیق ہوتا ہے اُس سے کہ
 زبان سے ہر کارے کی یا کسی عمدہ دار کی معرفت وہ پیغام بھیجا جاوے دو جہت سے اول تو یہ
 کہ وہ رُو دار بلا واسطہ بادشاہ کا کلام سُنتا ہے اور احتمال اس بات کا کہ اس کلام میں کسی نے کمیتی
 زیادتی کی ہوگی نہیں رہتا دوسرے کلمہ رُو دار عالی مرتبہ اپنے منصب اور مرتبے کی محافظت کے
 واسطے سرکاری پیغام پہنچانے میں کمال احتیاط کرتا ہے اسی واسطے بخاری اور مسلم شاگردوں
 سے امام مالک اور دوسرے حدیث کے اماموں کے اُن لوگوں کو کہ اُس تاد کے پاس بیٹھتے تھے
 اور صحبت والی سے اُن اُستادوں کی مشہور و معروف تھے اور اُستادوں کے نزدیک قدر اور
 منزلت پیدا کی تھی روایت میں مرجع اور مقدم کرتے ہیں اور روایت کے اضطراب اور اختلاف
 کے وقت اُن کی روایتوں کو سند پکڑتے ہیں اور دُنیا داروں کے عُرف میں بھی جو پیغام حضور
 بادشاہی سے امیر یا وزیر کے واسطے سے پہنچتا ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے اُس سے کہ
 کسی خواص یا دربان باری دار کے واسطے سے پہنچے اور ان ہی میں سے ایک یہ بھی ہے مُطَاعِ
 شَمْرِ آمِیْنُ ؑ وہ ایلیٰ سب کا مانا اس عالم میں کہ مملکت اسی کے دربار کی کسوٹی سے اور امانتدار
 بوجھا گیا ہے اُس دربار کے ارکانوں میں کہ بے پوچھے اور دریافت کیے فقط اُس کے کہنے پر عمل
 کرتے ہیں اور رسالت اُس کی اس قدر ذہنوں میں اُس دربار والوں کے اور اُس سرکار کے
 متوسلوں کے جم گئی ہے کہ اُس کے حکم کو بے پوچھے اور تحقیق کیے حکم الہی جان کر فرمانبرداری میں
 اُس کی دوڑتے ہیں چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے ساتھ لے کر
 گئے تو آسمان کے دربانوں نے اور بہشت اور دوزخ کے خازنوں نے اُن کے حکم سے دروازے
 کھول دیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہتے تھے سیر کرتے تھے چنانچہ معراج کی
 حدیثوں میں اس کا مفصل بیان ہے اور ہمیشہ احکام الہی ساتوں آسمان والوں کو پہنچانا
 اُن ہی کا کام ہے گویا حضرت جبریل علیہ السلام سب فرشتوں سے اس صفت میں کہ اللہ تعالیٰ
 کا پیغام پہنچانا ہے ممتاز اور مشہور ہیں اور تمام قسموں میں فرشتوں کی اُن کا آنا علامت ہے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے کی پھر جس وقت کہ راوی اس درجے کو ثقہ ہو کہ تمام ثقات پیغام کو اُس کے قبول کرتے ہیں اور اُس سے سند نہیں مانگتے ہیں پھر احتمال کذب اور افترا کا اُس کی خبر میں کرنا سوائے مایخو لیا کے کچھ اور نہیں اور دوسرا واسطہ کہ تمھارا پیغمبر سے پہلے کبھی ایک شخص ہے کہ چالیس برس سے زیادہ ہوئے کہ تمھارا ہم صحبت ہے اور کبھی دروغ اور کذب پر اُسکے کیا خلوت کیا جلوت کیا غرض کیا بے غرض مطلع نہیں ہوئے ہو پھر ایسے شخص کو خبر اور روایت میں معتبر نہ جانا خلاف عقل کے ہے مگر یہ کہ وہ شخص خفقا فی یا سودائی ہو کہ بوجہ فاسد ہونے جو اس درونی کے صورتیں عجیب بے اصل اُس کے خیال میں گذرتی ہیں اور آواز عجیب غریب سُنتا ہے اور جو اُس کے خیال میں آتا ہے اُس کو ہونے والا سمجھتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۚ اور نہیں ہے یہ ہمنشین تمھارا سودائی اور خیالی کہ اس احتمال کو اُس کی خبر میں روار کھو کیونکہ اتنی صحبت و راز میں کمال اُس کی عقل اور دانائی کا دم بدم اور ساعت بساعت تجربہ کر چکے ہو اور صحت اُس کے خیال اور مدد رکے کی معلوم کر چکے ہو کہ تمام عقلا سے بالاتر ہے اور اگر باوجود ان سب باتوں کے تمھارے دل میں شبہ گذرے کہ یہ پیغمبر ایک صورت کو دیکھتا ہے اور اُس صورت کی زبان سے کلام آئی سُنتا ہے مگر ہم کو کیونکر معلوم ہو کہ یہ صورت حضرت جبریل ہی کی ہے شاید کہ اس کو کسی جن یا شیطان نے یہ صورت بنا کر فریب دیا ہو یا آواز کیا ہو کہ پیغمبر نے اُس کو جبریل کی آواز سمجھی ہو تم کہتے ہیں کہ یہ سب شبہ تمھارے اُس وقت پیش جائے کہ اُس پیغمبر نے کبھی حضرت جبریل کو اپنی صورت اصل پر نہ دیکھا ہوتا وَلَقَدْ سَأَلْنَاكَ بِالْحَقِّ الْمُبِينِ ۚ اور تحقیق دیکھا ہے اُس پیغمبر نے اُس بلچی کو اپنی اصلی صورت پر کھلے کنارے آسمان کے یعنی افق شرقی میں اور سبب ہونے آفتاب کے اس طرف اصلا احتمال شک و شبہ کا نہیں رہا تھا اور جو حقیقت چیز کی ایک بار دیکھ لے اور پہچان لے پھر پہچاننا اُس حقیقت کا ہر صورت اور ہر لباس میں آسان ہوتا ہے جیسے کوئی لڑکا پانی کو دریا میں دیکھے پھر اگر اُس پانی کو پیالے یا آنکھ میں اُس کے سامنے لاویں تو وہ فی الفور پہچان لے گا کہ یہ وہی ہے اور اسی طرح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا حضرت جبریل علیہ السلام کو صورت اصل پر موجب کھلے حقیقت جبریل کا ہوا تھا کہ بعد اُس کے ہر صورت و لباس میں اُن کو پہچان لیتے تھے شاعر تو خواہی جائے خواہی قیا پوش بہہ رہے

آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اہل بیت پر دعا کی تھی

ترجمن میں شناسم ہوا ایک بار کہ اعرابی کی صورت پر سوال کرنے کو دین کے مسائل کے آئے تھے اور بھید اس بار کے نہ پہچاننے میں یہ تھا کہ اُس وقت انھوں نے اپنی حقیقت سے کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی لازم ہے اس حقیقت کو تنزل فرما کے اپنے کو مسائل کی صورت سے نمودار کیا تھا اور مقدمہ وحی اور احکام الہی کا نہ تھا کہ پہچان جبرئیلہ ضرور ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ میں نے جبرئیل کو کبھی اصلی صورت پر نہیں دیکھا مگر دوبار زمانے میں شروع وحی کے کہ بیتاب ہو کر چاہتا تھا میں کہ اپنے کو پہاڑ پر سے گرا دوں اس ارادے سے موضع اجیادی میں کہ ایک مکان ہے مکہ معظمہ میں گزرا میں اُس وقت جبرئیل کو دیکھا میں نے کہ ایک سونے کی جھلکتی ہوئی کرسی پر زمین و آسمان کے درمیان میں مشرق کی طرف بیٹھے ہیں اور جسم نے اُن کے تمام کناروں کو آسمان کے گھیر لیا ہے اور اُن کے چھ سو پر ہیں اور اُن کے پر سب یا قوت اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں بس ایک عجیب نورانی شکل دیکھی میں نے اور دوسری بار شب معراج میں سدرۃ المنتقی کے پاس بھی اسی صورت سے دیکھا اور قرآن مجید میں اول میں سورہ وائجہم کے ان دونوں بار کا مذکور فرمایا ہے مگر یہ وہاں پر ذکر نہیں پہلی بار کے دیکھنے کو بالآخر اُفُقِ الْاَعْلٰی کے مذکور فرمایا ہے اور یہاں پر بِالْاَفُقِ الْمُبِينِ اور نکتہ تفسیر میں اس عبارت کے اسلوب کے یہ ہے کہ اس سورہ میں بیان صدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا اور واضح ہونا اُس کے مضمون کا منظور ہے پس مبین کا لفظ مناسب پڑا اور اُس سورہ میں بیان پیغمبر کے علوم مرتب کا اور چڑھنا اُن کا آسمانوں کے طبقوں پر منظور ہے تو اعلیٰ کا لفظ نہایت چسپاں ہوا اور یہ بات بھی ہے کہ ابتدا اُن کی استواء کا کہ کنایت حقیقت جبرئیلی کی تجلی سے ایک صورت میں ہے کہ مقتضا اُس حقیقت کا اُفُقِ اعلیٰ میں تھا اور انتہا اس صورت کی قریب اور نزدیکی کا اُفُقِ مبین میں ہے اور بعضے ارباب شہود نے کہا ہے کہ عالم مثال کے دو کنارے ہیں اُفُقِ اعلیٰ اُس کا متصل عالم تجرد اور تقدس کے ہے اور اُفُقِ ادنیٰ اُس کا ملا ہوا عالم شہادت سے بس حقیقت جبرئیلی نے جو چاہا کہ اپنی صورت کو مناسب کمال اپنی حقیقت کے جلوہ دے تو اول اُفُقِ اعلیٰ میں لباس شکل و جسم مثالی کا پہنا اور آہستہ آہستہ نزدیک ہوئے یہاں تک کہ اتصال تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اور اُفُقِ مبین سے کہ ظاہر کرنے والی اس حقیقت اور معنی کی تھی وہی

نیچے کی جانب عالم مثال کی ہے نہ اُنقِ آسمان کا بس فقط واسطے تشبیہ کے اس کو اُنق سے تعبیر فرمائی ہے کیونکہ غیب کے عالم اکثر نظر میں اہل کشف و شہود کے دائروں کی صورت پر نمودار ہوتے ہیں اور نظم قرآنی بھی سورہ النجم میں مد و گار اسی تقریر کا ہے پھر جب تمام وہیں قرآن نازل ہونے کے اشتباہ کی سب صورت سے زائل ہو گئیں تو بس اُن کے خبر دینے میں احتمال کذب کا نہ رہا مگر یہ کہ بعضے کا فر بطور شبہ کے اس کلام کو بطور کاہنوں کی باتوں کے جانستے تھے اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہتے تھے اور حقیقت کاہن کی یہ ہے کہ بعضے انسانوں کو بعضے شیطانوں سے مناسبت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ نفوس شیطانی مجلسوں سے ملائکہ کی کہ تدبیریں اُسندہ کے کاموں کی اُن مجلسوں میں مذکور ہوتی ہیں چوری سے کچھ اُن میں سے سُنکر اُس اپنے دوست سے بیان کر دیتے ہیں پھر وہ شخص اُس بات کو لوگوں میں کہتا ہے اور کبھی کبھی وہ برابر بھی پڑ جاتی ہے اور یہ معاملہ شیطانی انسانوں کے ساتھ قبل پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مروج تھا اور کئی آدمی اس بات میں مشہور گزرے ہیں جیسے شق اور سطح کہ عجائب عجائب قصے ان کے اخبار الغیب میں مشہور و مذکور ہیں اور دوسری دواہتوں میں بھی اس شبہ کو دفع فرمایا ہے اور تقریر اس شبہ کے دفع ہونے کی یہ ہے کہ علم کاہن کا کافی اور گہرے والا غیب کے اقساموں کو نہیں ہوتا یا ہاں تک کہ اگر اُس سے نام اور صفاتیں اللہ تعالیٰ کی یا احکام شرعیہ کو کہ عالم غیب میں مقرر ہیں یا حقیقت اور بطلان اہل مذاہب اور ملتوں کا یا احوال بہشت اور دوزخ کا یا وہ جو ارواح کو بعد موت کے پیش آنا ہے اور مانند ان علوموں کے پوچھیں تو گونگے اور لاجواب رہ جاویں بلکہ توارتخ بادشاہوں اور اگلے لوگوں کی بھی نہیں جانتے کیونکہ اُن کے علم کی جڑ تو ملائکہ کی باتوں میں سے کچھ چوری سے سُن آنا ہے کہ تدبیریں آگے ہو نیوالے کاموں کی کرتے ہیں اور بس سو علم اس کا فقط بیان کرنا قریب ہونے والی باتوں کا کہ ملائکہ کو اُن پر اطلاع دی ہے اور اُس کی تدبیر اور جاری کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جو حاصل کرنا اس علم کا چوری سے ہے اسی واسطے اُن کی خبریں پورا پورا بیان اس واقعے کا نہیں ہوتا بلکہ بطور رمز و اشارے کے ایک دو کلمے کہ دلالت اصل پر اُس واقعے کی کریں بطور اجمال کے کچھ اُنکے ہاتھ لگ جاتے ہیں پھر اپنی طرف سے بھی کچھ کچھ اس بات میں مشافی اور قیاس عقلی سے

بڑھا دیتے ہیں تو کبھی وہ بات خارج میں موافق اُن کے قیاس کے ہو جاتی ہے اور کبھی دوسری طرح
 سے ظہور میں آتی ہے پس کاہن کا علم غیب کی باتوں میں رمز و اشارے سے زیادہ نہیں ہو تا سو وہ
 بھی مخصوص جزئیات عالم کے احوال میں ہے جو قریب ہونے والے ہوتے ہیں اور یہ تیسرا اُن
 گھیر لینے والا ہے تمام فنون کو غیب سے اور بیان بھی وسیع رکھتا ہے کہ ہدایت اور ارشاد میں کافی
 ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ اور نہیں ہے یہ قرآن علم غیب بیان کرنے میں بخیل اور قصور
 کرنے والا جو کچھ کہ آدمی کو واسطے معاشش اور معاو کے علم و عمل سے چاہئے اس میں موجود ہے
 بس حق میں ایسے کلام کے سرسرا ارشاد ہے گمان کمانت کا لیجانا وہی زرباں زربور یا باث کا قصہ
 ہے اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ کہ کاہن کی زبان سے نکلتا ہے وہ سخن شیطان کا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی
 مجلس سے چمڑا لاتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ اور نہیں ہے یہ قرآن بات شیطان
 کھد پڑے گئے کی کیونکہ شیطان بے تعظیمی کرنے سے آدم علیہ السلام کی زندہ گیا تو اسکو آدم علیہ السلام
 سے کمال عداوت پیدا ہوئی اور جناب الہی سے بھی بغض اور دشمنی پیدا کی بس ہر بات میں اُسکی
 ایک تہ آدمیوں کی دشمنی کی پوشیدہ ہوتی ہے اُس کو ہدایت اور ارشاد اور امر و نہی سے
 اُن کی کیا مناسبت اُس کا کام تو ہر کاننا اور گمراہ کرنا ہے اُس کو توحید سے اور ذکر کرنے ناموں
 اور صفات سے باری تعالیٰ کے اور ذکر سے بہشت اور دوزخ کے اور ثابت کرنے سے آخرت
 کے عالم کے اور بدگوئی سے بتوں کی اور کفار کی اور قباحات بیان کرنے سے شہوت اور غضب
 کے کاموں کی اور خوبی بیان کرنے سے ریاضت اور مشقت کے عملوں کی اور تعریف سے انبیاء
 اور صلحا کے اور بد انجامی سے فرعون اور بدکاروں کی کیا غرض کہ یہ کام تو اُس ملعون کے خاشاک
 چشم اور جگر کا کاٹا ہیں اور اُس کے مکر و فریب کے بازار کو درہم برہم کرنے والے ہیں
 خصوصاً ڈرانا شیطان کے مکر کے فریب کھانے سے اور اُس کی دشمنی کا بیان آدم کی
 اولاد سے اور بنحو اور مذمت اُس کے تابعداروں کی اور بُرائی اُن کاموں کی جو اُس کو پسند
 ہیں کیا امکان کہ اُس کی زبان سے نکلیں بلکہ شیطان ایسی باتوں سے کانوں میں نگھلیاں
 دے کے بھاگتا ہے مصرع دیو بگرنیز و ازاں قوم کہ قرآن خواندند اب ایسے کلام ہدایت فرجام
 کو شیطان کا کلام سمجھنا کمال حماقت اور بے وقوفی ہے چنانچہ کافروں کو اُن کے اس

گمان فاسد پر بطور غلطی اور گھڑکی فرماتے ہیں فَأَيُّنَ تَنَ هَبُونِ ۛ پھر کہ صحر کو جاتے ہو اور کہیں
 خیالوں میں سرگرداں ہوتے ہو امر واقعی کو چھوڑ کر ایسے احتمالات پر کہ جن کا ہونا ہرگز ممکن نہیں
 اور لڑکے بھی اس پر ہنستے ہیں فریب کھاتے ہو گویا گھر کی راہ بھول کر کوئیں میں گرتے ہو اور
 یہاں پر سمجھ لیا جائیے کہ اکثر قراء معتبر نے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کو بدلے صناد نقطہ دار
 کے کہ ہم شکل صداد کا ہے خط نقطہ دار سے کہ ہم صورت ط کے ہے پڑھا ہے اور معنی ظنین کے
 جو ظا کے ساتھ ہے متہم کے ہیں اور اس صورت میں ضمیر ہو کی صاحب کی طرف راجع ہو گی
 کہ مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے یعنی نہیں ہے تمہارا پیغمبر غیب کی بات پر
 متہم کہ بن دیکھے کہ دے کہ میں نے دیکھی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی اور آسان آسان باتوں
 میں تو اُس کو جھوٹا نہیں جانتے ہو پھر ایسے امر عظیم میں کیسے اُس کو جھوٹا جانتے ہو اور تمت
 لگاتے ہو بس یہ شبہ بھی زائل ہوا کہ یہ پیغمبر جبریلؑ کی صورت اصلی پر دیکھنے کے دعوے
 میں دروغ گو ہو اور فرق مخرج میں صناد اور ظا کے بہت مشکل ہے اکثر اس ملک کے پڑھنے
 والے دونوں کو یکساں نکالتے ہیں نہ مقام پر صناد کے صناد ہوتا ہے نہ مقام پر ظ کے ظ ان
 دونوں کا مخرج پہچاننا قرآن پڑھنے والے کو بہت ضرور ہے پس مخرج صناد کا زبان کے
 کنارے کی جڑ ہے راہ سے دانتوں کی کہ اُس کو احضاس کہتے ہیں خواہ سیدھی طرف سے
 لیں خواہ اُلٹی طرف سے اور نکالنا اس حرف کا اکثر لوگوں پر بائیں طرف سے آسان ہوتا
 ہے اسی واسطے اکثر اُسی طرف سے نکالتے ہیں اور مخرج ظا کا کنارے سے زبان کے ہے مدو سے
 اگلے دانتوں کی جڑوں کے اوپر کی جانب سے کہ اُن کو ثنایاے علیا کہتے ہیں مانند وال اور
 تاکے اور یہ بھی سمجھ لیا جائیے کہ اکثر مفسروں نے ان قسموں کو مضمون پر اِنَّ لَكَ قَوْلٍ رَّسُوْلٍ كَرِيْمٍ
 کے قرار دیا ہے اور قسم علیہ اسی مضمون کو ٹھہرایا ہے لیکن تعقیب میں ان قسموں کے کہ مدلول حرف
 فا کے ہیں فَلَا اَفْسَسُ فِیْ اَیْکَ پوشیدگی ہے اپنے ماسبق پر اور سکیے کہنا کہ جو اکتشاف جزائے
 اعمال کا قیامت کے دن بارہ اسباب پر معلق رکھا ہے تو معلوم ہو کہ قبل واقع ہونے واقعے کے
 تدبیر اُس کی کیا چاہیے اور یہ تدبیر بغیر ظاہر کرنے جناب الہی کے ممکن نہیں کہ دریافت ہو اور
 ظاہر کرنا حق تعالیٰ کا نہیں ہے مگر وحی سے اور قرآن بھیجنے سے پس صحت پر قرآن کے مضامین

کے قسم کھانا ضرور ہوا تاکہ مکلفین موافق اُس کے عمل کر سکیں اور قیامت کے دن ندامت اور حسرت نہ کھنچیں اب آئے ہم اس بات پر کہ ان قسموں کو اس مضمون سے کیا مناسبت اور کونسی ذلت ہے وہ اُس کی یہ ہے کہ رجوع اور استقامت اور اقامت ان پانچوں ستاروں کی نمونہ ہے وحی کے بار بار آنے کا اگلے انبیاءوں پر اور باقی رہنا اُس وحی کی نشانیوں کا اُن کی اُمتوں پر ایک مدت دراز تک پھر منقطع ہو جانا اُن نشانیوں کا بعد ایک مدت کے اور رجوع ہونا اُس عہد کا طرف پوشیدگی کے اور انارات کا نمونہ اُس وقت کا ہے کہ قبل پیدا ہونے خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جہان میں تھا کہ کسی شخص کو تیز حق و باطل کی نہ رہی تھی اور نشانیاں وحی کی بالکل مٹ گئی تھیں اور دم بھرنا صبح کا مانند نزول قرآن کے اور پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے کہ ہر چیز کو دن کے مانند روشن کر دیا کہ کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہا گو یا کہ اگلے انبیاءوں کا نور ستاروں کا ساتھ اور یہ نور جیسے آفتاب و رخشاں و لُحُورِ ماقیل اندھا کس فائدہ شمس فضل ہم کو اکہ ما ینظہرن انوارہا للناس فی الظلمۃ حتیٰ اذا طلعت فی الکون عتقہدا ۛ ما العالمین و احیت سائر الامم ۛ اور جو بیان سے اس کلام معجز نظام کے صدق کے اور باطل کرنے سے مخالفوں کے ہمتانوں کے فدا رخ ہوئے تو اب بطور حصر کے تھوڑی سی خوبیاں اس کلام کی بیان فرماتے ہیں کہ اُس کے حق میں اس قسم کے احتمالوں کی گنجائش نہیں اِنَّ هُوَ الْاَذِیْ کُفِّرَ تَہِیْنِیْ ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت کہ سبب شامل ہونے کے اسماء اور صفات الہی کو حکم ذکر اور پند کا پیدا کیا ہے اور وسیلہ تقرب اور وصول الی اللہ کا ہو سکتا ہے لَعَلَّ لَیْسَ جَہَانُ کے لوگوں کو مراد انسان اور جن اور فرشتے ہیں کیونکہ پند و ذکر کو سوائے ان تینوں فرقوں کے کوئی نہیں جانتا آدمی اور جن اس کلام سے نصیحت بھی پکڑتے ہیں اور گناہ سے بھی بچتے ہیں اور طاعت پر رغبت کرتے ہیں اور اُس کی تلاوت سے قُرب معنوی اپنے خاوند حقیقی سے پیدا کرتے ہیں اور فرشتے بھی اُس کی تلاوت سے اُنس رکھتے ہیں اور دور دور سے اُس کے سُنے کو آتے ہیں اور اُس کے حروف و کلموں کی خدمت کرتے ہیں اور آسمان پر لے جاتے ہیں اور مقبولیت کے مقام پر پہنچاتے ہیں اور یہ سب باتیں عند اللہ موجب اُن کی قُرب کی زیادتی کا ہوتی ہیں لیکن

حاصل ہونا ان فائدوں کا قرآن سے خاص ہے لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَفِيَهُ اُس شخص کے واسطے کہ تم میں سے جو سیدھا چلتا ہے کیونکہ کجروی قرآن کے معنی سمجھنے میں زیادہ تر موجب سخت ہونے دل کا اور دور ہونے کا نصیحت سے اور بعد اور حجاب اور سرکشی کا خاوند حقیقی سے ہوتی ہے پس قرآن کی مثال غذائے لطیف کے مانند ہے کہ بدن صالح میں موجب زیادہ ہونے قوت کا اور کمال صحت کا ہوتا ہے اور نقصان والے بدن میں سبب مرض بڑھنے اور ضعف کا ہوتا ہے چنانچہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا اور یہ بھی فرمایا ہے دَاٰمًا اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسًا اِلٰی رِجْسِهِمْ اور اسی واسطے محققوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید اور نور بنی مریم کا اور صحت اولیاء کی اور وعظ اور نصیحت علما کی یہ سب مانند غذا کے ہے حفظ مذاہب کی تکمیل کے واسطے اور وہ جمل و گمراہی کے مرض کی دوا کے مانند ہے وہ اور چیز ہے ان چیزوں کے سوا اور اگر یہ چیزیں دوا کے مانند ہوتیں تو کوئی شخص عالم میں گمراہی کے مرض میں گرفتار نہ رہتا اور سب اچھے ہو جاتے اب ارشاد اُس چیز کی طرف فرماتے ہیں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کو اُس میں دخل نہیں دَمَا تَشَاؤُنْ اور نہیں چاہتے ہو تم سیدھے چلنے کو علم اور عمل میں اَلَا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ مگر جب اللہ چاہے کیونکہ تم اُس کے قبضہ قدرت میں مجبور ہو اور تمھارا ارادہ اس کے ارادے کے تابع ہے جیسے بازی گر کی پتلیاں کہ بازی گر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے تمھارے اندر ارادہ اور اختیار پیدا کرتا ہے اور تم موافق اس ارادے اور اختیار کے نیک و بد کام عمل میں لاتے ہو اور مستحق ثواب و عقاب کے ہوتے ہو اور بازی گر کو قدرت پیدا کرنے ارادے اور اختیار کی پتلیوں میں ممکن نہیں فقط حرکت دے سکتا ہے اسی واسطے پتلیوں کے کام بازی گر کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور خوبی اور بُرائی کی نسبت پتلیوں کو کوئی نہیں کرتا بلکہ بازی گر کی طرف کرتے ہیں برخلاف آدمیوں کے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتے ہیں تو مورد بُرائی اور تعریف اور ثواب اور عقاب کے ہوتے ہیں اسی واسطے عقلماند نے کہا ہے کہ واسطہ ہونا مختار کا درمیان میں فعل اور سبب کے علاقے کو اُس فعل کے اس سبب سے قطع کر دیتا ہے

چنانچہ تدبیرات دنیوی میں خطا اور صواب کو مشورت کرنے والوں کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ خطا اور صواب کے کرنے والے کی طرف بھلائی اور برائی کی نسبت کرتے ہیں اور اس طرح سے سب کاموں میں یہ قاعدہ جاری ہے اور باوجود تخصیص مشیت کے ہدایت ساتھ بعض افراد کے اور عام رلوبیت اس ذات پاک کی سب جہان والوں سے بحال اور برقرار ہے کیونکہ وصف اُس کا سَبُّ الْعَالَمِیْنَ ؕ ہے یعنی ہلنے والا سارے عالموں کا ہے پس ضمانتی اُسکی اُس کی تابعداری میں اور غضب اُس کا اُس کی نافرمانی میں ہے تاکہ ربط عالموں کا آپس میں برہم نہ ہو جاوے اور اگر گنہگاروں سے بھی عابدوں کی طرح سے راضی ہوتا اور اُن پر غصہ نہ فرماتا تو عالم قہر اور سیاست اور حکمت اور عدالت کا کہ دوزخ اور اُس کے طبقے کہ نشانیوں اُسی قہر اور سیاست کی ہیں بیکار رہ جاتے اور اگر اہل طاعت کو توازش اور کرم سے تخصیص نہ کرتا اور نعمتیں بہشت کی اُن کو عنایت نہ فرماتا تو عالم اُس کے لطف و قدردانی کا کہ بہشت اور اُس کے درجات اور حور و غلمان کہ آثار سے اُس عالم کے ہیں بے کار اور معطل ہو جاتا

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

یہ سورہ کئی ہے اس میں اُن تیس آیتیں اور تین سو اُن تیس حرف ہیں اور ربط اس سورہ کا سُورَةُ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سے اس قدر ظاہر اور کھلا ہے کہ بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے بلاشبہ اس سورہ کو دوسرا مصرع اس سورہ کا کہا جاسیے اور ایک جان و دو قالب بلکہ ان دونوں سورتوں میں جدائی کی وجہ کا بیان کرنا ضرور ہے کہ باوجود ایک ہونے مضمون ان دونوں سورتوں کے علیحدہ علیحدہ کیوں نازل کیا سو اُس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کے شروع حادثوں کا بیان کرنا منظور ہے کہ کس طرح سے یہ دنیا کا عالم خراب ہو کر دوسرا عالم بنے گا اور اُس عالم میں سمجھ بوجھ انسان کی مرتبہ کمال کو پہنچے گی اور قوت عملیہ اُس کی قوت خیالیہ کے اور اجتماع اسباب کے زور سے حکم قدرت رب العالمین کا پیدا کرے گی کہ ایک آن کن فیکون میں درستی تمام کاموں کی کر دیتا ہے اور خلافت انسان کے معنی اُس دن بالکل کھل جاویں گے لیکن اتنا فرق ہے کہ اس سورہ میں محل اصول

عالم کی خرابی کا بیان فرمایا ہے اور اس سورۃ میں تفصیل سے خرابی اصول اور فروع اس عالم کی اور بنانا اس عالم کے دونوں مکانوں کا کہ بہشت اور دوزخ ہیں ارشاد فرمایا ہے اور اس سورۃ میں انسان کے احاطہ علمی کے بیان پر کفایت کی ہے کہ کیا کیا کام دنیا میں اس سے ہوا ہے اور کیا کیا کام نہیں ہوا اور اس سورۃ میں اس چیز کے احاطہ علمی کا بیان ہے جو اُس کے وقت پر کام آوے جیسے زندگانی جو وحدانیت ملی ہوئی ہے اور کرنا کام کا اور چھوڑنا اُس کا کہ اُس کے جوہر نفس کو لازم ہوگا منظور رکھا ہے اور اس سورۃ میں بھی اس بیان سے مجازات ثابت کرنے کی طرف اور اُس کے منکروں کے اعتقاد کو رد کرنے کی طرف انتقال فرمایا ہے اور اس سورۃ میں اسی بیان سے طرف ثابت کرنے رسالت اور نازل کرنے قرآن کے اور اُس کے منکروں کے رد کرنے کی طرف انتقال فرمایا ہے ان ہی اختلافوں کے سبب سے ان دونوں صورتوں کو جدا جدا نازل فرمایا اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ ایک عالم کو خراب کریں اور اُس کے اسباب سے اسی قسم کا دوسرا عالم بنادیں تو بالضرور پہلے اُس عالم کی جڑ بنیاد کو کھودتے ہیں اور اُس کے اسباب کو کمی زیادتی کر کے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں اور اُس کی شکل و صورت میں بھی تصرف کرتے ہیں تاکہ وہ اسباب اول جس شکل پر تھا دوسرے اسباب سے مل کر شکل دوسری جو اس عالم کے مناسب ہو پیدا کرے اور جو جو کام کہ اس عالم میں کرنا منظور ہیں اس نئی صورت سے سرانجام پادیں جیسے کہ جب کسی جویلی کو باغ بناتے ہیں یا باغ کو مقبرہ یا خالی زمین پر جویلی یا پڑی زمین پر کھیتی کیا چاہتے ہیں تو اسی قسم کا معاملہ کرتے ہیں اور دنیا کا عالم نوع انسانی کی نسبت سے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ صرف اُس کے کہاں کے حاصل کرنے کو اس جگہ میں اُس کو لائے ہیں تاکہ اپنے تئیں کامل کر کے حق تعالیٰ کی خلافت کی لیاقت پیدا کرے اور دوسرے عالم کو نہایت کشادگی علم و عمل سے آباد کرے اور وہاں ہمیشہ رہا کرے تو دنیا میں آدمی کو پہلے دو چیز سے ملامت ہو پیدا کیا ہے ایک تو روح آسمانی ہے اور دوسرے جسم کہ زمینی ہے اس واسطے اُس کے جسم کی غذا ہمیشہ زمین سے پہنچتی ہے اور اس کی روح کی غذا آسمان سے اترتی ہے اور واسطے خوگر ہونے کا رو بار خلافت کے دونوں آسمان و زمین کی چیزوں میں اُسکو

آدمی کو خلافت کا مرتبہ حاصل کرنے کے واسطے اس جہان میں لائے ہیں

تصرف دیا ہے تاکہ جمع اور تالیف کا سلیقہ پیدا کرے اور لائق خلافت کبرے کے ہو اور یہی وجہ ہے کہ آدمی تمام مخلوقات کو کھان کی چیز ہو یا پتھر یا گھاس کی قسم کی ہو یا درخت یا چشمتہ ہو یا نہر یا جانور چلنے والا ہو یا اڑنے والا سب کو اپنے کام میں لاتا ہے اور ہمیشہ اُن کے جمع و تالیف میں مشغول رہتا ہے اور عجیب و غریب صناعتیں اور کاریگریاں نئے نئے قسم کے کھانے اور پوشاک اور سواری اور گھر میں ایجاد کیا کرتا ہے اور جناب خالق الاصول والفرع کے ساتھ بنانے میں صورت کے ماوے سے اور ایجاد کرنے میں نئی نئی طرح کی چیزوں کے جو کئی کئی طرح کے حکم اور خواص رکھتی ہیں مشابہت پیدا کرتا ہے اور اسی طرح آسمانی مخلوقات سے کہ ستارے ہیں ثابت ہوں یا ستارہ اور فرشتے جو بڑے بڑے مرتبے رکھتے ہیں اکثر کون ان میں سے اپنے کام میں لاتا ہے اور اس عالم آسمانی کے تسخیر کے طریقے کو باوجود اس بلندی اور دوری کے جانتا ہے لیکن بعض آدمی کو اس کام میں بڑا نقصان لاحق ہوتا ہے کہ بسبب اس تصرف بجا کے خلافت کے مرتبے سے بلکہ بندگی کے رتبے سے بھی گڑ پڑتا ہے اور جو کرنا چاہیے نہیں کرتا ہے اور جو نہ چاہیے وہ کرتا ہے اور سخت نرا اور عذاب کا ہوتا ہے اسی واسطے دارالجزا آخرت کو مقرر فرمایا ہے اور وہاں فرق اور امتیاز دونوں فرقوں نیک اور بد میں کیا جاوے اور خلافت کبریٰ کی لیاقت جو نیکوں نے حاصل کی ہے کشادگی اور ہمیشگی سے ظہور کرے اور سرکشی اور نافرمانی اور دوری مرصیات خاوند حقیقی سے جو بدوں کو نصیب ہوئی ہے وہ بھی موافق اپنے عملوں کے رنج و عذاب میں ہمیشگی کے گرفتار ہوویں پس اس کام کے واسطے دارالآخرت میں ضرور ہوا کہ تمام جسموں اور ارواحوں کو اس مخلوق کا یعنی انسان کا خادم اور تابع کر دیں اس واسطے کہ بنیاد اس مخلوق کی نہایت ضعیف ہے طاقت دوام اور ہمیشگی کی نہیں رکھتی اور روح بھی اسکی ضعیف ہے بڑے کام ہمیشگی کے اس سے ہونا ممکن نہیں اس واسطے ایسا قرار پایا ہے کہ آسمانی ارواحیں سب اس کی روحوں کی مددگاری کریں اور عقلی اور خیالی قوتیں اُس کی عقلی اور خیالی اس مخلوق کے فرقوں میں درآ کے مل جاویں اور تمام اسباب زمین کے اس مخلوق کے جسم میں اور اس کے تعلقات میں کہ اسکی صناعت موصوع اور موقوف علیہ ہیں کھانوں سے ہو یا پہننے سے گھروں سے ہو یا پاکی کی چیزوں سے

بلکہ نہ خیریں اور طوق اور سانپ اور کچھو اور آگ اور غلے سب کے سب اس مخلوق کی مدد کریں اور اسی کام میں مصروف ہوں تاکہ نیکوں کی خلافت کے معنی اور بدوں کی سرکشی اور بھاگنا اچھی طرح سے ظاہر ہو جاوے پس اس سورۃ میں چار انقلاب بیان فرمائے ہیں کہ وہ چاروں اس عالم کے اصول سے متعلق ہیں اول آسمان کا پھٹنا کہ اس سبب سے عقلوں اور نفسوں سماوی کا تعلق ان کے اجرام سے باطل ہو جائے گا اور ان کی عقلوں اور نفسوں کا تعلق انسان کے نفوس سے ظاہر ہو گا اور اہل شرع نے اس مطلب کو اس مضمون سے بیان کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اُس دن اتریں گے اور آدمیوں کے گرد ہوں گے اور آدمیوں کی روحوں سے نزدیک پیدا کریں گے اور انہی نزدیک کے سبب سے بوجھ اور فکر ہر ایک آدمی کی زیادہ ہوگی کلیات اور جزئیات اچھائی اور بُرائی کے جو ان سے دنیا میں ہوں گے خوب طرح سے ان پر کھل جائیں گے دو تھرے یہ کہ سب آسمان کے ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے اور نورانی روحيں کہ ان ستاروں سے علاقہ رکھتی تھیں انسان کے بدن سے متعلق ہو جائیں گی لیکن اس اندازے کی مناسبت سے جو ہر ایک روح انسانی کو دنیا میں حاصل ہوا تھا اور جناب الہی سے دیا گیا تھا اور اس ملنے ارواح کو کیفیت سے روحيں انسان کی بڑی قوت پکڑیں گی اور اس مطلب کو قرآن مجید میں نزول روح اور قیام روح سے اس عالم میں بیان فرمایا ہے اور یہ دونوں انقلاب آسمانی ہیں کہ روح انسانی کو ان کے سبب سے خوشی اور خرمی حاصل ہوگی تیسرا انقلاب دریائے شور کا ہے کہ مع کھاڑیوں کے جوش کھا کے اور اُڑت کے دھواں ہو جائے گا اُس میں سے کچھ پانی زمین میں خشک اور جذب ہو جائے گا تاکہ اس سبب سے زمین میں رطوبت اور نرمی پیدا ہووے اور منتقش ہونا صورتوں کا اور شکلوں کا اُس پر آسان ہو جاوے اور باقی پانی آگ ہو کے بھڑک اٹھیں گے اور دوزخ کی آگ بھڑکانے کا سبب پڑے گا اسی مطلب کو کبھی نفیجہ بحار سے اور کبھی تجرہ بحار سے بیان فرمایا ہے اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصاحبہ وسلم نے دریائے شور کے حق میں فرمایا ہے کہ اِنَّ تَحْتَهُ نَارًا یعنی مقرر نیچے اُس کے آگ ہے اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دریائے شور

کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے یَا بَحْرُ مَتِّی تَعُوذُ نَاکُلُ یعنی اسے دریا کب پھر جاوے گا تو آگ۔ چوتھا
 انقلاب ہلنا زمین کا ہے کہ جا بجا قرآن مجید میں نَزَلَتْ السَّاعَةُ کر کے اُسی سے تعبیر فرمایا ہے اور
 اُس کی نشانیوں سے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اُن ہی میں سے بعثۃ القبور یعنی جمع ہونا
 اجزائے بدنہ کا جیسے گوشت ہڈیاں چمڑے وغیرہ اور ظاہر ہونا اُن کا یعنی زمین کے نیچے سے
 اوپر آنا کہ اس سورۃ میں بھی مذکور ہے اور ان ہی میں سے ہے تسیر جبال یعنی پہاڑوں کا چلنا
 اور اپنے اندر سے چھپی چیزوں کا نکالنا جیسے مُردہ اور خزانہ اور جواہر وغیرہ اور زمین کا برابر ہونا
 اور کسی نشان اور علامت کا باقی نہ رہنا اور قوت نامیہ کا زمین سے باطل ہو جانا اور ان ہی
 نشانیوں میں سے ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اُس دن زمین سفید میدے کی روٹی کے
 مانند ہو جائے گی کہ محشر والوں کی اُس میدان میں غذا ہوگی اور اس کے سوا بہت نشانیاں ہیں
 کہ اگر سب تفصیل سے اس مقام پر بیان کی جاویں تو کلام بڑھ جاوے اور یہ دونوں زمین کے
 انقلاب ہیں کہ جسم انسانی کے مواد کی وسعت اور کشادگی کے سبب سے حاصل ہوں گے تاکہ
 اُس نفس وسیعہ اور روح کاملہ کی صناعیت کا موضوع ہو سکے اور ان چاروں انقلاب کے
 بعد نئے عالم کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا نام آخرت ہے اور اُس عالم کی بنیاد کا اصل الاصول
 نیک و بد کے عملوں کا کھل جانا ہے کہ انسان کے نفس پر ظاہر کریں گے اسی واسطے اس سورۃ
 میں ان چاروں انقلابوں کے ذکر کے بعد اسی مطلب کو بیان فرمایا ہے اور ان ہی چاروں
 انقلابوں پر کفایت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کرنے سے عالم کے اصول یہی چار چیزیں معلوم
 ہوتی ہیں آسمان اور ستارے پانی اور زمین اور جلتی چیزیں پانی جاتی ہیں سب ان ہی چار
 چیزوں کے اجزاء جمع ہونے کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں جیسے معدنی چیزیں اور بڑھنے والی
 اور جاندار اور آسمان اور زمین کے بیچ کی مخلوقات یہ سب عاقلوں کے نزدیک بے شک
 ان ہی چاروں سے پیدا ہوتی ہیں لیکن ہوا اور آگ کے عنصر کو کارخانہ عقل کے ظاہر بینوں
 نے ارکان مُستقلہ گمان کیا ہے مگر تحقیق بات یہ ہے کہ ہوا ایک جسم ہے کہ پانی کی لطافت
 سے یا بعض ستاروں کی تاثیر سے کم اور زیادہ پیدا ہوتی ہے کوئی جگہ پیدائش کی بالاستقلال
 اپنے واسطے نہیں رکھتی ہے اور کوئی صورت بھی قبول نہیں کرتی اُس کا کام صرف سینہ کرنا

اور پھر نہ ہے اور عالم کی مخلوقات کی کیفیت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا جیسے
 بو کو ناک میں اور آواز کو کان میں اور سردی اور گرمی اور خشکی اور تری کو قوت لامسہ میں یعنی
 جاندار کی جلد تک پہنچا دینا ہے اور اسی پر اور چیزوں کو قیاس کیا جائیے اور آگ
 تو وہی ہوا ہے کہ سخت حرکت کے سبب سے یا آفتاب کی تاثیر سے سُلگ گئی ہے اور یہ
 صورت اُس کی ہو گئی ہے اور اس کا کام کچھ چیزوں کا پکا دینا اور بے کار چیزوں کا جلا دینا
 ہے جیسے کھانے کا مصلح کہ آپ اپنی ذات سے کسی کام کا نہیں بلکہ غذا پانی جاوے تو
 یہ بھی کام آدے اور نہیں تو بیکار شخص ہے اسی واسطے کوئی جگہ معین آگ کے واسطے نہیں ہے
 جیسا کہ حکمانے خیال کیا ہے کہ آگ اور ہوا کے کُڑے پانی اور زمین کے کُڑوں کو گھیرے
 ہوئے ہیں یہ اُن کی ایک بات ہے بے دلیل جس کی کچھ اصل نہیں جیسا کہ خرق اور النیام
 آسمان اور ستاروں کا اُن کے خیال میں محال ہے سو یہ بھی اُن کا خیال خام ہے اور
 دعوے بے دلیل ہے اور اس سورہ کا نام اس واسطے انفطار رکھا ہے کہ اس میں آسمان
 کے پھٹنے کا بیان ہے جو نفوس اور عقول آسمانی کے نفوس اور عقول انسانی سے ملجانے
 کے واسطے بڑے عمدہ اسبابوں سے ہے اور حقیقت میں یہی علاقہ علم مَا قَدْ مَتَّ وَاسْتَرْتٰہ کے
 حاصل ہونے کا سبب ہے کہ اس سورہ میں اسی کا بیان کرنا منظور ہے واللہ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ جب آسمان چر جاوے اور آسمان کے چرنے کی کیفیت دوسری
 جگہ اس طرح پر بیان فرمائی ہے کہ ایک چیز بدلی کے مانند عرش کے نیچے سے نازل
 ہوگی اور سب آسمان اُس کے صدمے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں گے اور وہ بدلی حقیقت
 میں تجلی ہے قہرائی کی کہ اس عالم کے خراب کرنے کو اس شکل سے متوجہ ہوگی اس جگہ پر بعض
 طالب علم تیز ذہن ایک سوال کرتے ہیں اُس کا جواب دینا ضرور ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس
 عالم کی پیدائش پہلے زمین سے شروع ہوئی خرابی اُس کی آسمان سے کس واسطے شروع ہوگی
 اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی عمارت کا بنانا منظور ہوتا ہے تو پہلے نیچے سے بناتے ہیں اور جب
 کھودنا اور ڈھانا منظور ہوتا ہے تو اوپر سے شروع کرتے ہیں اِذَا الْكُوكُوبَاتُ اَنْتَثَرَتْ ۝ اور

جب تارے جھڑپڑیں چھٹک کر اور آسمانی نفوس کا تعلق جو تاروں اور آسمانوں سے ہے ان کو انقلاب کے سبب سے باطل ہو جاوے اور اس علاقے کے ٹوٹنے کے سبب سے عقول کا تعلق جو نفوس آسمانی کے ساتھ ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا اور نفوس کی پیروی سے افلاک کی خیالی قوتیں اُن کے جرموں سے جدا ہو جاویں گی اور وہ نفوس وہاں سے جدا ہو کے نفس انسانی سے ربط اور میل پیدا کریں گے اور عقول کے فیضان اور آسمان کے خیال کی کارپردازیاں سب نفس انسانی سے متعلق ہو جائیں گی بس انسان کے نفس کو ان سبیلوں سے بڑی وسعت اور کشادگی حاصل ہوگی اور مَا قَدَمْتُ وَأَخْرَجْتُ کے معنوں پر کلیئہ اور جزئیہ جیسا چاہیے قرآن واقعی اطلاع حاصل ہوگی وَإِذَا الْبِحَارُ فَجَّتْ ۖ اور جب دریا بہائے جاویں اور ٹھہراؤ اور رُکاو پانی کا جو اس وقت میں ہے وہ نہ رہے شیخ ابوالمنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلے سب دریا ایک جگہ اکٹھے کیے جاویں گے اور اس جمع ہونے کے سبب سے اُن میں ایک جوش ہو گا اور اُن میں سے شعلہ اُٹھے گا کہ سب دریا جل کے کچھ پانی اُس میں سے دھواں ہو کے قیامت کے میدان کو چر کر دے گا اور کچھ پانی دوزخ کی آگ ہو جائے گا تو اس سورہ میں پہلے دریا کے انقلاب کا ذکر ہے کہ اپنے ٹھہراؤ اور رُکاو سے متغیر ہو کے بہ نکلیں گے اور سب کے سب مل کے ایک دریا ہو جائے گا اور سورہ تکویر میں اس انقلاب کے پیچھے جَلَانَا اور دُہرِکَانَا بیان کیا ہے اور اس سورہ میں بعثۃ القبور کی مناسبت سے بہانے کو اختیار فرمایا ہے اس واسطے کہ جب پانی مکان کی جڑ میں پہنچتا ہے تو اس کو خراب کر دیتا ہے اور اس سورہ میں تسخیرِ جمیم کی مناسبت کے واسطے جَلَانَا اور دُہرِکَانَا کو اختیار فرمایا ہے اور عرب کی لغت میں بحرِ خاص نام ہے دریائے شور کا اور جلتی ندیاں ٹیٹھی ہیں کتنی ہی لمبی چوڑی گہری ہو دیں اُن کو نہر کہتے ہیں بحر نہیں کہتے اور دریائے شور جس کو سمندر کہتے ہیں وہ ایک ہے لیکن اُس کے ٹکڑوں اور کھاڑیوں کی رعایت سے جمع لائے ہیں جیسا کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ سمندر کے ایک ٹکڑے کا نام بحرِ چین ہے اور ایک ٹکڑے کا نام بحرِ ہند اور ایک ٹکڑے کا نام بحرِ فارس اور ایک ٹکڑے کا نام بحرِ قلزم جو درمیان میں حبش اور عرب کے جاری ہے اور ایک ٹکڑے کا نام بحرِ روم ہے جس میں فرنگیوں کے جزیرے واقع ہیں

اور ایک ٹکڑے کا نام خنزروالان ہے اسی طرح اور بھی نام ہیں اور دریاؤں کے بہنے کے سبب سے انسان کے بدنوں کے مادے اور اُن کے بدنوں کے عذاب اور عقوبت کے اسباب زیادتی قبول کریں گے اور سماوی نفسوں کا تعلق ان بدنوں سے صحیح ہو جاوے گا **وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ** ہ اور جب قبریں اُٹھائی جاویں یعنی قبر والے اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے سب زمین کے اوپر آ جاویں اور بدنوں کے اجزائیں آپس میں مل جاویں اُس وقت ایک پانی عرش کے نیچے سے بر سے گا اُس میں زندگانی کی قوت سپرد کی گئی ہوگی اور مرد کی مٹی کا حکم رکھے گا اُس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے اور انسان کی روحیں اپنے بدنوں سے مل جاویں گی اور آسمانی روحیں اُن کی خادم اور مددگار ہوویں گی اور حشر قائم ہوگا اُس وقت **عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ** جان لیوے گا ہر جی جو آگے بھیجے حق تعالیٰ کی طرف نیکی اور بدی سے اور آگے بھیجنے سے مراد اُس کا کرنا ہے اس واسطے کہ جو کچھ نیکی اور بدی کی گئی ہے سب نامہ اعمال میں لکھی ہے اور وہ نامہ لکھنے والوں کے ہاتھ سے حق تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہے **وَأَخَّرَتْ** ڈ اور پیچھے چھوڑا ہے نیکی اور بدی سے اور پیچھے چھوڑنے سے نہ کرنا مراد ہے یعنی اُس کام کو نہ کیا اس واسطے جو نہیں کیا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا بھی نہیں گیا اور حق تعالیٰ کے دربار میں بھی نہیں پہنچا اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تقدیم سے خرچ کرنا مال اور اسباب کا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں کہ وہ سب آخرت کا ذخیرہ ہے اور تاخیر سے چھوڑنا مال اور اسباب کا مراد ہے وارثوں کے واسطے اور بعضوں نے کہا ہے کہ **مَّا قَدَّمَتْ** سے وہ اولاد مراد ہے جو مال باپ کے سامنے مر گئی ہے اور **مَّا أَخَّرَتْ** سے پیچھے چھوڑی اولاد مراد ہے اور بعضوں نے تقدیم سے اول عمر کے کام اچھے ہوں یا بُرے مراد لیے ہوں اور تاخیر سے آخر عمر کے کام اور بعضوں نے کہا ہے کہ نیکی اور بدی کرنا کسی چیز کا ہو یا چھوڑنا سب **مَّا قَدَّمَتْ** میں داخل ہے اور رسم نیک ہو یا بد اور مذہب یا طریقہ جو کسی شخص نے نیا نکالا اور اُس کے بعد لوگوں نے اُس کو اختیار کیا اور اُسی راہ پر چلے یہ سب **مَّا أَخَّرَتْ** میں داخل ہے اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ **مَّا قَدَّمَتْ** من خیرا و **مَّا أَخَّرَتْ**

من سُنَّتِ حَسَنَةٍ اسَلَمَ بِهَا بَعْدَ فُلْهَ اجْرُهُ وَاجْرُ مِنْ اَتْبَعَهُ مِنْ غَيْرِ اِنْ يَنْقُصُ
 مِنْ اَجْرِهِ هَمْ شَيْءٌ اَوْ سُنَّتِ سَيِّئَةٍ عَمِلَ بِهَا بَعْدَ فُلْهَ فَعَلَيْهِ دَنْرَارُهُ وَدَنْرَارُ مَنْ عَمِلَ
 بِهَا بَعْدَ كَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْ ذَا هَمْ شَيْءٌ يَعْنِي جَوَاگے بھیجانیکی اور بدی سے اور جو پیچھے
 چھوڑا طریقہ نیک سے جس کو لوگوں نے اختیار کر لیا بعد اُس کے پس اُس کو اجر ہے اپنے
 کیے کا اور اجر ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے پیروی کی اُس کی بغیر اُس کے کہ کم ہو اُن کے اجر
 سے کچھ اور جس نے رسم بُری ڈالی اور اُس کو لوگوں نے اختیار کیا بعد اس کے تو اُس شخص
 پر ہے گناہ اُس کے کیے کا اور گناہ اُن لوگوں کا جو اُس رسم بد پر چلیں اُس کے بعد بدو ن اس
 بات کے کہ کم کیا جاوے گناہ اُن لوگوں سے کچھ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک سوال
 کرنے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آکر کھڑا ہوا اور سوال کیا جتنے شخص آپ کی
 خدمت میں اُس وقت حاضر تھے سب چپ رہے ایک شخص حاضران مجلس سے اٹھا اور اُس کو
 کچھ دیا پھر اوروں نے بھی اُس کو دیکھ کے اُس سائل کو دینا شروع کیا تب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رسم نکالتا ہے اور آدمی اُس رسم پر عمل کرتے ہیں تو اس
 رسم نکالنے والے کو ایک ثواب اپنا ملتا ہے اور ثواب دوسرے عمل کرنے والوں کا بھی
 ہے اس کے کہ اُن کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو اور اسی طرح جو شخص بد رسم نکالتا ہے اور لوگ اُس پر
 عمل کرتے ہیں تو اُس کا وبال اُس رسم کے نکالنے والے پر ہے اور اُن لوگوں کا وبال اُسکی گردن
 پر ہے جو اُس پر عمل کرتے ہیں بے اس کے کہ اُن کے وبال سے کچھ کمی کی جاوے آدمی اس کا
 کہتا ہے کہ اس فقہ کے نقل کرنے کے بعد حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے یہ آیت پڑھی کہ عَلِمْتُ
 نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ وَآخَرَتْ هَ حَاصِلِ کَلَامِ کا یہ ہے کہ نفس انسانی کو اپنی نیکی اور بدی پر لگا ہی
 بخوبی حاصل ہوگی اور جب دیکھے گا کہ جو میں نے کیا وہ سب بُرا تھا اور جو چھوڑ دیا وہ اچھا تھا اور
 نیکی کی جزایاں یہ ہے اور بُرائی کی سزا یہ ہے تب اُس کو بڑی ندامت ہوگی اور اپنی اُلٹی بوجھ
 پر شرمندہ ہوگا اُس وقت اُس کو کہا جاوے گا يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اے آدمی تیرا نام تو انسانیت
 سے نکالا گیا تھا کس واسطے تو نے حق کی یاد سے انسانیت نہ پکڑی اور نیکیاں نہ کیں اور تو نے حق
 کے سوائے کہ سب تیرے حق میں سانپ اور بچھو تھے اُن کو جو اسر اور سونے کے نیچے خیال کر کے

اُن سے مانوس ہوا تو اور محبت کی تو نے مَآخِزِ کس چیز نے فریب دیا تجھ کو نفس نے یا شیطان نے خلق نے یا دنیا نے بِدِیْلَتِ الْکَیْسِ یٰمُہ اپنے پروردگار پر جس نے طرح طرح سے تجھ کو پرورش اور تربیت فرمایا اور تیرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس کے کرم کی صفت کا مقتضائ تھا پھر تو نے اس کے عوض میں معصیت اور مخالفت کا داغ اپنے پر لگایا اور اپنی فضیلت اور بزرگی جو سب مخلوقات پر تجھ کو ملی تھی سب برباد کی تو نے اور کریم کے معنوں میں اختلاف ہے بعضے کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے جس کے ہر کام میں انعام اور احسان ہو دے اور اُس کی ہر حرکت اور سکون میں چھپی خیر منظور ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ جو احسان اور انعام کرنے میں اپنا نفع یا اپنے نقصان کا دفع منظور نہ رکھے وہ کریم ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کریم وہ ہے کہ دوسروں کا حق اپنے اوپر نہ رکھے بلکہ جو اُن کو چاہے دے اور جو اُس کا حق دوسروں پر ہوا اسکو طلب نہ کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کریم وہ ہے کہ جو دوسرے سے تھوڑی خیر قبول کرے اور اُس پر عوض بہت دیوے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا مقتضائ ہے کہ گنہگاروں کے گناہوں کو بھی بخشا ہے اور اسی پر کفایت نہیں کرتا بلکہ باوجود اس تمام نافرمانی بندوں کے مدبم احسان اور تربیت اور پر وہ پوشی اپنے بندے گنہگاروں پر کیے جاتا ہے اور یہاں ایک سوال ہے جواب طلب جس کا حاصل یہ ہے کہ مغرور ہونے پر منکر کے سرزنش کرنے پر اس غرور کے قہر کی صفت کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا اس واسطے کہ ہمارے مغرور ہونا البتہ انکار اور توہین کی جگہ ہے بخلاف اس کے کہ کوئی اللہ کے کرم پر مغرور ہو دے کہ وہ غصے اور انکار کی جگہ نہیں ہے اس واسطے کہ کریم کا کرم خود غرور کا سبب پڑتا ہے جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک دن نوشیرواں بادشاہ کے سامنے اُس کے خدمت گار اور خواص آپس میں ہنس پڑے ایک وزیر نے جو وہاں حاضر تھا عرض کیا کہ ان خدمت گاروں کو آپ کا کچھ خوف و رعب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں نوشیرواں نے کہا کہ ہم کو چاہیے دشمنوں کو خوف دلاویں نہ اپنے خدمت گاروں کو اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے غلام کو کسی کام کے واسطے دو تین بار پکارا اُس نے باوجود سننے کے جواب نہ دیا آپ باہر تشریف لائے اور جانا کہ غلام کہیں کیا ہو گا دیکھا تو غلام حجرے کے دروازے پر کھڑا

ہے آپ نے فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا کہ جواب مجھ کو نہ دیا غلام نے عرض کی کہ آپ کے کرم کے
 اعتماد پر علاوہ اس کے یہ بھی مجھے خاطر جمع ہے کہ آپ مجھ کو ماریں گے بھی نہیں حضرت علیؑ نے
 اُس کے جواب کو پسند فرمایا اور اُس کو اُسی وقت آزاد کر دیا تو معلوم ہوا کہ اُس چیز کا ذکر جو
 آپ ہی غرور کا سبب ہوئے غرور کے انکار کی جگہ پر مناسب نہیں ہے جواب اس سوال کا
 یہ ہے کہ کرم کی صفت کا ذکر اس جگہ پر غرور کی وجہ کے بیان کرنے کے واسطے ہے یعنی اُس کے
 کریم ہونے کے سبب سے تو مغرور ہو گیا جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے منقول
 ہے کہ فرماتے تھے اَلْهَى عَزَّتْ بِي حِلْمُكَ لَوْ اَخَذْتَ بِي بِالْاَذَى مَا جِئْتُ بِالْقَانِيَةِ یعنی اے اللہ
 مغرور کیا مجھ کو تیرے حلم نے اگر پہلے گناہ پر تو مجھ کو پکڑتا تو دوسرے گناہ پر جرأت نہ کرتا میں اور
 حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ اُن سے پوچھا لوگوں نے کہ
 اگر تم کو حق تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ مَا غَرَّتْكَ بِرَبِّكَ اَلْكَسْرُ يَوْمَ
 لَوْ كُنْتَ جَوَابَ دَوَّكُ الْخُفُولِ لَمْ يَكُنْ فِي كُفُولِ كَاغَرَّتْ بِي سُنُورُكَ الْمَرْقَاتِ فَرِيبَ دِيَا مَجْهُو
 تِرَے چھوٹے ہوئے پر دوں نے یعنی کتنا ہی میں گناہ کیا مگر تو نے مجھ کو فضیحت اور رسوا نہ کیا
 تو جان لیا میں نے کہ کبھی تو فضیحت نہ کرے گا اور اسی قسم کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے بھی منقول ہے کہ كَفَرْتُ مِنْ مَغْرُورٍ بِالشَّيْءِ عَلَيْهِ وَكُفَرْتُ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْاِحْسَانِ
 اَلَيْسَ بِمَعْنَى بَسْتٍ سَے مغرور ہو رہے ہیں بسبب تیری پردہ پوشی کے اُن پر اور بہت سے
 استدراج میں گرفتار ہیں بسبب تیرے احسان کے اُن پر اور جب استفہام انکاری
 مجموع کلام پر وارد ہوا تو موافق قاعدہ عربی کے اُس کلام کے معنی تو بیخ اور سرزنش کے
 ہوئے اُس غرور پر جو کریم کے کرم کے ملاحظے سے پیدا ہوتا ہے اور جب غرور کا انکار کرم پر
 کہ غرور کے بڑے عمدہ اسباب سے ہے متوجہ ہوا غرور کی نفی میں بہت مفید پڑا اس واسطے
 کہ جب کرم پر غرور کرنا نہ چاہیے تو تہر پر غرور کرنا کس طرح چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفت
 جس طرح کرم ہے اُسی طرح تہر بھی تو وہ کریم بھی ہے اور تہار بھی اور مستقیم بھی ہے اور باوجود
 ان سب صفتوں کے حکیم بھی ہے اور جب اُس کی حکمت تہر اور انتقام کی خواہش کرنے والی
 ہوئی اُس وقت کرم کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اس واسطے کہ احسان اور کرم بدکاروں کے

حق میں خلاف قاعدہ حکمت کے ہے اسی جگہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے وقت فرمایا کہ غَرَّكَ بِاللّٰهِ جَهْلُهُ یعنی آدمی کو مغرور کیا ہے اُس کی نادانی نے اس واسطے کہ وہ ایک صفت پر اپنے پروردگار کے تکیہ کر کے بیٹھتا ہے اور دوسری صفتیں اُس کی کہ حکمت اور عدالت ہیں بھول گیا دوسرا جواب اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ تونہی کسی کام پر اُس جگہ کرتے ہیں کہ اُس کام کے ہونے کا گمان ہووے اور کریم کے کرم پر غرور کا مظاہرہ ہو سکتا ہے اس واسطے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کرم پر کوئی مغرور ہوئے لیکن قہر اور انتقام پر مغرور ہونا ہرگز نہیں ہو سکتا اس پر انکار اور تونہی کیا نسبت رکھتی ہے مثلاً عرف میں کہتے ہیں کہ فلانے کے علم پر اعتماد مت کرو اس واسطے کہ محل اعتماد کا حسم ہو سکتا ہے اور یہ ہرگز نہیں کہتے ہیں کہ فلانے کے غصے پر مغرور مت ہو اور اعتماد مت کرو اس واسطے کہ غصہ اور غضب محل اعتماد اور غرور کا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ پرہیز اور بچنے کا محل ہے اور بعضے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس صفت کا لانا جواب کی تلقین کے واسطے ہے تاکہ بندہ خود کے کہ غترنی کتر مدق لیکن یہ جواب بن نہیں سکتا کہ اُس کا کرم بھی حکمت سے خالی نہیں اور اُس کی حکمت ہرگز اس بات کو نہیں چاہتی ہے کہ اپنے بندوں کو بے جزا اور سزا مہمل چھوڑ دے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ لے اور مخلوقات کے حق کو ضائع کرے اور نیک کو بد سے اور پرہیزگار کو بدکار سے جدا نہ کرے تو معلوم ہوا کہ اس جواب میں فی الفور الزام کھانا ہے کہ کرم کے ثابت کرنے میں میری حکمت کا انکار کیوں کیا تو نے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آدمی کی خواہش سے پہلے بے عوص اور عوص کے ہے کہ اُس کو پہلے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور پہلا کرم پچھلے کرم کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اس کے گناہوں کو بالکل چھوڑ دے اور اس کی بدیوں پر اُس کو تنبیہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم زیادہ تر دہشت اور خوف کا باعث ہے اس واسطے کہ اگر آدمی ایسے شخص کی مخالفت کرے جس کا حق اور احسان کچھ اُس پر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کچھ تعجب کی جگہ نہیں ہے لیکن اسے محسن اور منعم کی مخالفت اور دلی نعمت کی نافرمانی بڑا کفران ہے اور بڑے خوف کی جگہ اور اُس کا پہلا کرم اس بات کو نہیں چاہتا کہ ایسے ناشکر سے درگزر کرے بلکہ عرف میں ایسی چشم پوشی

کرنے کو بے حیائی اور ذلت کہتے ہیں علی الخصوص اُس وقت میں کہ خود اپنے ولی نعمت کو
 نہ مانے اور اُس کی نعمتیں دی ہوئیں دوسروں کی طرف نسبت کرے یا اُس کی غیر مرضی میں
 خرچ کرے اَعَاذَ اللّٰہ من ذلک اب جاننا چاہیے کہ اس جگہ پر تین چیزیں ہیں غرور اور تمنا
 اور رجس جو باجبا قرآن شریف میں غرور اور تمنا کو بُرا فرمایا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے وَلَا
 تَغْنَبْ تَغْنَبْ بِاللّٰهِ الْغَنَاءُ ذُوْا اٰمَانٍ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَمْلِكْ اَمَانٌ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
 اس کے اور بھی آیتیں ہیں اور رجس جو اُمید کے معنوں میں ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں
 میں پسند ہے جیسا کہ باجبا مومنوں اور نیکوں کی مدح میں مذکور ہے جیسے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
 اور سوائے اس کے بھی ہے تو ان تینوں چیزوں میں تفرقہ اور جدائی کھلی کھلی بیان کرنا چاہیے
 تاکہ کام ممدوح اور مذموم آپس میں ملتیس نہ ہو ویس اور مل نہ جاویں اب جاننا چاہیے کہ اُمید
 کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے انتظار میں آدمی کا دل خوش رہے اور ہر مغرب کے حاصل
 ہونے کے واسطے ایک سبب درکار ہے والا انتظار ثابت نہ ہو دے پھر اگر ایک چیز کے
 اسباب بہت جمع ہوئے ہوں اور اُس کا انتظار کھینچے اور اس انتظار میں خوش رہے جیسا
 کہ ایک کسان نے اچھا بیج اچھی زمین میں بویا اور پانی بھی وقت پر دیا ہے اور غلے کا منتظر
 ہے اُس کو رجس اور اُمید کہتے ہیں اور اگر ایک چیز کے بہت سے اسباب جاتے رہیں اور
 اُس کا انتظار کھینچے تو وہ غرور اور حماقت میں گرفتار ہے جیسا کہ ایک کسان نے اوسر زمین میں
 بیج بویا اور وقت پر سینیچا بھی نہیں پھر اُس سے غلے کی انتظاری کرے اس کو غرور اور حماقت
 کہتے ہیں اور اگر اسباب کے حاصل ہونے میں شک واقع ہو پھر اُس چیز کا انتظار کرے
 جیسا کہ ایک کسان نے اچھی زمین میں بیج بویا لیکن سینیچا نہیں یا اوسر زمین میں بیج بویا اور
 سینیچا پھر اُس سے غلے کا منتظر ہے اس کو تمنا اور آرزو کہتے ہیں تھہر جب یہ مثالیں خوب سمجھ
 میں آگئیں تو ایماندار کو چاہیے کہ اپنی نجات اور فلاح کی عتی المقدور فکر کرے اور اس کے
 اسباب کو اپنے میں جمع کرے جیسا کہ فرمانبرداری امر کی اور احتراز نہی سے پھر رحمت الہی
 کا امیدوار رہے اور اس انتظاری میں خوشی اور خرمی سے گزران کرے اور جس شخص نے
 اپنی نجات اور فلاح کے اسباب کو کھو دیا اور اپنی عمر کو نامرضیات الہی میں صرف کیا پھر منتظر

نجات کے اسباب اگر ان کے پھر نجات کا موقع ہو یا حاکم اور نجات ہے

نجات اور فلاح کا ہے وہ احمق ہے اور غرور میں گرفتار ہے اور شک کی صورت میں جیسے ناز
 روزہ کیا لیکن اُس کی شرطوں کو خوب بجا نہ لایا تو وہ آرزو مند ہے یعنی شاید کہ اُسکو نجات
 ہو لیکن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُری اور نامقبول ہیں **نقل** کرتے ہیں کہ سلیمان
 بن عبد الملک حج کے واسطے ملک شام سے آتا تھا مدینہ منورہ میں حضرت ابو حازمؓ سے ملاقات
 ہوئی اُن سے پوچھا کہ قیامت کے دن بندوں کی ملاقات پروردگار سے کس طرح پرہوگی ابو حازمؓ
 نے کہا اگر بندہ نیک ہے کہ دنیا میں نیکی کر کے گیا ہے اُس کی ملاقات اس طرح پرہوگی جیسا
 کہ کوئی شخص بہت دنوں میں سفر سے پھر کر اپنے گھر میں آوے اور بہت سامان اور اسباب
 کما کے اپنے ساتھ لاوے اُس وقت خیال کیا جائیے کہ اُس کے گھر والے اُس سے کس طرح
 سے خوش ہوں گے اور کس کس طرح سے خاطر داری کریں گے اور اگر بندہ بدکار ہے کہ
 دنیا میں بہت بُرائیاں کر کے گیا ہے اُس کا سامنا ویسا ہوگا جیسا کہ کسی کا غلام چوری کر کے
 چھپ کے بھاگا ہو اور اُس کے خاوند نے اُس کے پیچھے پیادے اُس کے پکڑنے کو دوڑائے
 ہوں اور وہ پیادے اُس کو پکڑ کے ہاتھوں میں تھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں
 طوق ڈال کے اُس کے خاوند کے حضور میں لاویں اس وقت کی حالت کو خیال چاہیے کہ کیا
 وہ اپنے دل میں شرمندہ ہوگا اور اپنے خاوند کے نزدیک کس طرح سے لائق لعنت اور
 نفیس کے ہوگا سلیمان کو اس بات کے سُکنے سے رقت غالب ہوئی بہت رویا اور کہا کہ کیا
 اچھی بات ہوئی کہ میں اپنا حال چانتا کہ مجھ کو ان دونوں صورتوں میں سے کون سی طرح پر اُس
 مالک مطلق کے سامنے لے جائیں گے ابو حازمؓ نے کہا کہ اس بات کا معلوم کرنا بہت آسان
 ہے اور قرآن شریف میں خوب کھول کے بیان فرمایا ہے سلیمان نے پوچھا کس آیت میں ابو حازمؓ
 نے کہا حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اکابر اربعی نعیم وان الفجار اربعی جحیم اب اپنے عملوں کا جائزہ دیکھو
 کہ ابراہیمؑ ہو یا فجار میں سلیمان نے کہا اگر ہمارے عمل پر انجام کام کا ٹھہر تو رحمت الہی کہاں
 ہے ابو حازمؓ نے کہا کہ اس کا بھی پتہ قرآن مجید میں بتا دیا ہے سلیمان نے کہا کس آیت میں ابو حازمؓ
 نے کہا ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین میں سلیمان کو اس بات کے سُکنے ہی خوف غالب ہوا
 اور روتے روتے حالت متغیر ہو گئی اُن کے پاس سے چلا گیا اور کہا کہ اس قسم کی تمھاری باتیں سُکنے

کتابت سلیمان بن عبد الملک امام ابو حازمؓ رحمہ اللہ عنہ

کی مجھ کو طاقت نہیں ہے کہ میرا پتہ پٹھا جاتا ہے اور حیب اس آیت میں آدمی پر تو بیخ اور سرزنش متوجہ فرمائی اس پر کہ نرے اللہ تعالیٰ کے کرم پر مغرور نہ ہوا چاہیے تو اب کئی نعمتیں جو اُس پر انعام کی ہیں اور وہ غرور اور فریب کو مانع ہیں بیان فرماتے ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے اَلَّذِي خَلَقَكَ وَهٖ كَرِيْمٌ کہ اپنے محض کرم سے اُس نے تجھ کو پیدا کیا اور ہرگز خواہش اور سوال اور دعا اُس نیستی کی حالت میں تجھ سے متصور نہ تھی اور کسی منفعت کی تجھ سے توقع نہ تھی فَسْتَوَاكَ پھر تیرے بدن کو ٹھیک بنایا اور سب جو بڑبڑ برابر پیدا کیے اندازے سے ہاتھ برابر ہاتھ کے اور پاؤں برابر پاؤں کے اور کان برابر کان کے اور آنکھ برابر آنکھ کے کسی کو ان میں سے کم و زیادہ نہیں کیا جیسے اگر ایک پاؤں چھوٹا ہوتا اور دوسرا بڑا تو چلنے میں بھی رنج ہوتا اور دیکھنے میں بھی عیب دار اور ناقص ہوتا یہ اسی کا کرم ہے کہ ایک قطرہ ناپاک سے تجھ کو ایسا خوبصورت اور سڈول پیدا کیا قَعَدَ لَكَ پھر معتدل مزاج بنایا تجھ کو اور تیرے بدن کے خلط کے رنگوں کو یعنی گرمی اور سردی اور تری اور خشکی کو طبیعت میں ایکساں اور برابر کیا تاکہ جو احوال کہ اعتدال سے خارج ہیں اُن کو بچانے اور بوجھے کہ ظاہری اعتدال سے خارج ہونا کس قدر رنج و الم دیتا ہے پھر معنوی اعتدال سے خارج ہونے کو اُسی پر قیاس کیا چاہیے فی اَيِّ صُوْرَةٍ مَّاشَا۟ سَمَكٰتِكَ ؕ جس صورت میں چاہا تیرے پروردگار نے تجھ کو بنایا اُس وقت میں تو حاضر نہ تھا جو عرض کرتا کہ فلانی صورت اچھی ہے اور فلانی صورت بُری مجھ کو اچھی صورت چاہیے بُری نہ چاہیے یہ اُسی کا کرم ہے کہ احسن اور اچھی صورت پر تجھ کو بنایا ہاتھ دیے بکیر میں اُٹھانے کو اور صحت کے پکڑنے کو اور ہتھار کے اُٹھانے کو جہاد میں اور سوائے اُن کے بہت چیزیں بندگی کی ہیں کہ ہاتھ سے تعلق رکھتی ہیں اور زبان دی ثنا اور صفت اور تسبیح اور ذکر اور تلاوت قرآن کرنے کو اچھی بات کے حکم کرنے کو اور بُری بات سے منع کرنے کو اور ذات اور صفات الہی کی حقیقتیں بیان کرنے کو اور پاؤں دیے نماز میں کھڑے ہونے کو جہاد میں دوڑنے کو بیت اللہ کے طواف کرنے کو مریضوں کی عیادت کو اولیاء اللہ کی زیارت کو اور سوائے اِس کے جو اچھی چیزیں اِس سے متعلق ہیں اسی طرح ہر ایک عضو کو طاعت اور بندگی کے واسطے پیدا کر دیا اور تو نے اِن نعمتوں کو اُس کے عکس میں خرچ کیا اور گناہ کا واسطہ بنایا جو جس نے ایسی نافرمانی اپنے مالک

کی ہو وہ ہرگز صفت کریم کی کے سزاوار نہیں ہوتا اور ایسے شخص کو فریب کھانا اور مغرور ہونا کریم کے
 کرم پر زیب نہیں دیتا ہے اور اس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور شمار کرنا منظور
 ہے خاص پیدائش کی نعمت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نعمت میں کسی طرح کی
 خواہش اور سوال بندے کی طرف سے پایا نہیں گیا تھا اور اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی
 بھی کسی منفعت کی توقع یا کسی ضرر کا دفع متصور نہ تھا بخلاف اور نعمتوں کے کہ بعد پیدا ہونے
 کے اور بعد سوال حالی یا قالی کے عنایت ہوئی ہیں کہ وہ نعمتیں چنداں کرم پر ولالت نہیں
 کرتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش کی نعمت ایسی بہتر اور معقول طبیعت کے اعتدال
 اور اعتدال کے تناسب کے ساتھ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایسی مخلوق کو مہل اور بیفائدہ
 نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اعتقاد اور عمل کی سیدھی راہ پہنچانے کو اور بڑی راہ سے اعتقاد اور
 عمل کے احتراز کرنے کو پیدا کیا ہے اس واسطے کہ غیر معتدل کو سوائے معتدل کے کوئی پہچان
 نہیں سکتا اور طب کی کتابوں میں قاعدہ ٹھہرا ہوا ہے کہ غیر معتدل اس کیفیت سے جو
 اعتدال سے خارج ہے چنداں تاثیر نہیں قبول کرتا ہے اس واسطے کہ وہ کیفیت بجنس اس
 غیر معتدل کی نہیں ہے بخلاف اپنے بجنس کے کہ اس سے زیادہ تاثیر قبول کرتا ہے اور ٹھوڑے
 کو بہت جانتا ہے بس انسان نے جو اس کام میں تصور کیا اور اپنے مالک کی نافرمانی کی تو زیادہ
 لائق غصے اور غضب کے ہوا پھر اس کو پہلے کرم پر فریفتہ اور مغرور ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے
 اور اس مقام پر ایک سوال ہے جواب طلب اس کا حاصل یہ ہے کہ ان نعمتوں کے بیان
 کرنے میں حرف عطف کا کہ ف ہے ہر جگہ پر مذکور فرمایا ہے مگر فی آیۃ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ ۚ
 میں حرف عطف کا نہیں لائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائش
 اور اعضا کا برابر ہونا اور کیفیت کا معتدل ہونا یہ تینوں فعل ترتیب سے بیان ہوئے ہیں،
 ان کے درمیان میں مدلول ف کلے کا کہ تحقیق ہے گنجائش رکھتا ہے اور بعد ان تینوں
 فعل کے صورت کی ترکیب لازم ہے اس واسطے کہ جب تسویہ اور تعدیل سے فراغت پائی تو
 تصویر حاصل بلکہ وہی تسویہ اور تعدیل عین تصویر ہے پس گنجائش حرف عطف کی نہ رہی اور
 جب یہ نعمت یعنی پیدائش کی تسویہ اور تعدیل دونوں سے مل کر پیدا ہوئی تو اس واسطے

اس کو بطور ان دونوں نعمتوں کے بیان کے بے حرف عطف کے بیان فرمایا اور مفسرین کی ایک جماعت نے فی آیۃ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ وَكَبَّكَ ۙ کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ لڑکا ابھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں اور کبھی چچا کے اور کبھی ماموں کے اور کبھی ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہوتا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک شخص سے آپ نے پوچھا کہ مَا ذَٰلِكَ لَکَ یعنی کیا ہے اولاد تیری اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وَمَا عَسَلٰی ان یولد لی اما غلاما و اما ساریۃ یعنی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے مگر قریب ہے کہ پیدا ہوگا لڑکا یا لڑکی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مَتَنَ تَشَبَّہَ یعنی کس کے مشابہ ہوتا ہے اُس نے عرض کیا کہ تَشَبَّہَ اُمِّہٖ وَاَبَاکَ یعنی مشابہ ہوگا ماں یا باپ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تَقُلْ هٰکُنَا اِنْ النُّطْفَۃَ اِذَا اسْتَقَرَّتْ فِی الرَّحْمِ احْضَرَ اللّٰہُ کُلَّ نَسَبٍ بَیْنِہَا دَیْنِ اَدَمَ اَمَّا قُرْآنُ ہٰذَہِ الْاٰیَۃِ فِیْ اٰیِ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ وَکَبَّکَ ۙ یعنی ایسا مت کہہ مقرر نطفہ جب ٹھہرتا ہے رحم میں حاضر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب نسب کو جو اُس کے اور آدم کے درمیان میں ہیں کیا نہیں پڑھی تو نے یہ آیت فی آیۃ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ وَکَبَّکَ ۙ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے خوبصورتی اور بد صورتی مراد ہے یعنی ہر ایک انسان اچھی صورت ہونے میں اور بُری صورت ہونے میں متفاوت ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد انسان کی صورتوں کی زیادتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ اس قدر لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے چہرے حضرت آدم علیہ السلام سے اس دم تک باوجود یکساں ہونے کے صورت اور شکل میں اور بدن کے جوڑ بند میں جیسے آنکھ۔ ناک۔ کان۔ منہ۔ چہرہ۔ پھر ہر شخص کی صورت اور مشابہت دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہے اس جگہ سے حق تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت اور کثرت دریافت کیا چاہیے کہ کس قدر نقشے بے انتہا اُس کے خزانے میں موجود ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مختلف ہونا صورت نر اور مادہ کا مراد ہے اور اس صورت میں اس آیت کا ربط پہلی آیتوں سے اس طرح پر ہوگا کہ تسویہ اور تعدیل نر کی مخالف مادہ کی تسویہ اور تعدیل کے ہے لیکن یہ مخالف صنعتی ہے یعنی نر کی قہم اور ہے اور

مادہ کی قسم اور ہے اسی واسطے مادہ کے مزاج کو طب والے ارطب جانتے ہیں یعنی بہت تر
 ہے اور نر کے مزاج کو ایس یعنی بہت خشک بوجھتے ہیں اور نر کے بدن کی صحت کو مادہ
 کے بدن کی صحت سے جدا جانتے ہیں لیکن اصل تسویہ اور تعدیل میں کہ نوع انسانی کا
 مقتضایہ دونوں قسم آپس میں شریک ہیں اور بعضوں نے اس آیت کو انسان کے رنگوں
 کے مختلف ہونے پر حمل کیا ہے جیسے کہ پہلی آور دوسری اقلیم کے رہنے والے سیاہ ہوتے
 ہیں اس واسطے کہ ہمیشہ آفتاب اُن کے سر کے مقابل میں رہتا ہے یا مقابل سے کچھ ہٹا
 ہوا اور آفتاب کی سوزش اور گرمی کی ہمیشگی رنگ کو سیاہ کرتی ہے جیسا کہ دھویوں
 میں اور اُن گنواروں میں جو ننگے بدن دھوپ میں کام کیا کرتے ہیں یہ بات ظاہر ہے
 اور سب دیکھتے ہیں اور تیسری اقلیم کے رہنے والے اکثر گندم گوں ہوتے ہیں اور چوتھی
 اقلیم کے رہنے والے گورے ہوتے ہیں مگر سُرخ کی ساتھ اور پانچویں اقلیم کے رہنے والے
 سُرخ رنگ ہوتے ہیں اور چھٹی اور ساتویں اقلیم کے رہنے والے زرد رنگ ہوتے ہیں
 کچے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بعضوں کو ایسی صورت پر پیدا کیا ہے
 کہ اپنی بندگی کے واسطے اُن کو چُرن لیا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ارشاد
 فرمایا ہے وَاصْطَفَعْنَاكَ لِنَفْسِيْہِ یعنی اور بنایا میں نے تجھ کو اپنے واسطے اور دوسری جگہ
 ان کے اور دوسرے انبیاء کے حق میں فرمایا ہے اِنَّہٗ كَانَ مُخْلِصًا لِّیَّ شَاوِہِ چُنا
 ہوا اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِیْنَ اور بے شک تھا وہ ہمارے چُنے ہوئے بندوں سے اور
 یہ گروہ بادشاہی خاص بندوں کے مانند ہیں کہ حضور کی خاص خدمتوں کے واسطے مقرر
 ہوتے ہیں اور بعضوں کو ایسی صورت پر پیدا کیا ہے کہ اس کے غیر کی طرف مشغول ہیں جیسا کہ
 بعضے مال کی تجارت میں اور بعضے کھیتی میں اور بعضے کسی اور کسب پیشے میں مشغول ہیں کہ
 دنیا کا کام چلے اور جو اس کلام میں گمان اس بات کا تھا کہ کرم کی صفت سُنے سے جو اس
 تونج اور سوال میں مذکور ہے شاید کافر کہنے لگیں کہ ہمارا غرور اور اعتماد سب اُس کے کرم پر
 تھا اس واسطے دوسری تنبیہ اور تونج پہلے سے بھی زیادہ سخت ارشاد ہوئی کہ
 یعنی ایسا نہیں ہے کہ اُس کے کرم پر اعتماد کر کے تم یہ گناہ کرتے ہو اس واسطے کہ یہ اعتماد تو

آخرت کی جزا کے اقرار کرنے پر اور اُس کے اعتقاد لانے پر موقوف ہے اور تم آخرت کا اقرار اور اعتقاد نہیں کرتے ہو بَلْ تَكْتُمُونَ بِاللَّيْنِ ۝ بلکہ تم انکار کرتے ہو جزا کا اور حال یہ ہے کہ جزا کا وعدہ بھی اُسی کے کرم کا مقتضا ہے تاکہ اچھی جزا کی اُسید پر طاعت اور بندگی کرو اور دین و دنیا کے تمھارے کام اچھے بن جاویں اور عذاب کے خوف سے گناہ اور نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ کام دونوں جہان کے تمھارے بکڑ نہ جاویں اور جزا کا انکار تم سے کس طرح بن پڑے گا وَ اِنَّ عَلَیْکُمْ اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر لَحْفَظٰتِیْنِ ۝ چوکیدار مقرر ہیں تاکہ نیک اور بد کاموں پر تمھارے خیر و اریں اور کوئی اچھا کام تمھارا صنائع نہ جاوے اور کوئی بُرا کام بھی رانگاں نہ ہو کہل مَّا یعنی وہ چوکیدار بھی حق تعالیٰ کی صفت کے موافق تم سے کرم کا معاملہ کرتے ہیں سَوَ اُنْ کے کرموں سے جو تم سے کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ تم سے چھپے رہتے ہیں اور اپنے تئیں تم پر ظاہر نہیں کرتے تاکہ کہیں تم شرمندہ ہو کے عورتوں کی صحبت اور جاضرور اور پیشاب اور اپنی مزیداریاں اور لذتیں چھوڑ نہ دو اور اُن کے کرموں سے یہ ہے کہ باوجود تمھارے سب کام جاننے کے تم کو فیضیت اور رسوا نہیں کرتے ہیں اور کسی آدمی کے سامنے تمھارے بھیدوں کو نہیں کھولتے اور اُن کے کرموں سے یہ ہے کہ جب کوئی نیکی تم سے ہوتی ہے اُس کو دس گنی کر کے لکھتے ہیں جیسا کہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں تم نے دیا ہو اُس کو دس روپے لکھتے ہیں اسی پر اور چیز کو بھی قیاس کر لو اور اگر کسی نیکی کا تم نے قصد کیا اور کسی سبب سے وہ نیکی تم سے ہونے نہ پائی تو تمھارے اُس نیک ارادے کو بھی نیکیوں میں گنتے ہیں اور ایک نیکی اس کے عوض میں لکھ لیتے ہیں اور اگر کسی گناہ کا تم نے ارادہ کیا اور پھر اُسے چھوڑ دیا یعنی نہ کیا تو اس چھوڑ دینے کو بھی نیکیوں میں گنتے ہیں اور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر کوئی گناہ تم سے ہوتا ہے تو چھ ساعت تک تم کو مہلت دیتے ہیں اور اتنی دیر تک اُس گناہ کو نہیں لکھتے کہ شاید اس عرصے میں تم توبہ یا استغفار کرو یا اس اپنے کرنے پر شرمندہ ہو یا اُس کے بعد اتنے عرصے میں کوئی ایسی نیکی تم سے ہو کہ اس کے سبب سے بُرائی تمھاری مٹا ہو جاوے اور اگر اتنی دیر میں ان باتوں میں سے تم سے کچھ نہ ہوا تو ایک گناہ لکھتے ہیں اور پھر جب توبہ اور استغفار تم کرتے ہو یا کوئی اور نیکی تو اس لکھے ہوئے کو مٹا ڈالتے ہیں اور

یہاں انکار کا تین کے ساتھ لکھا گیا ہے

وہ چوکیدار تھارے کاموں کے یاد رکھنے میں بہت احتیاط رکھتے ہیں اور باوجود فرشتے ہونے کے کہ اُن میں نسیان اور فراموشی ہرگز نہیں ہوتی اپنی یاد پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ کاتبینِ ۵
یعنی لکھ رکھتے ہیں اور اس کام کے واسطے دفتر تیار کر رکھتے ہیں اور صحیح روایتوں کے موافق
یہ ہے کہ ہر آدمی کے واسطے یہ لکھنے والے چار نفر ہیں دو دن کو آتے ہیں اور دو رات کو اور ہر
دن اور رات کے دونوں دفتر علیحدہ علیحدہ رکھ چھوڑتے ہیں اور بعض روایتوں میں وارد ہوا
ہے کہ اُن کے بیٹھنے کی جگہ آدمی کے دونوں کندھے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے
اوپر کے دونوں بڑے دانت اُن کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور آدمی کی زبان اُن کا قلم ہے اور
تھوک آدمی کا اُن کی سیاہی ہے اور جب یہ دفاتر رات اور دن کا حق تعالیٰ کے حضور میں
لے جاتے ہیں اور باوجود اس بات کے کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے جان کی رگ سے بھی
زیادہ نزدیک ہے لیکن احتیاط کے واسطے حکم ہوتا ہے کہ اس دفتر لکھے ہوئے کا لوح محفوظ
سے مقابلہ کر اس واسطے کہ اُس میں جو کچھ بندہ کرے گا بے کمی اور بیشی کے لکھا ہے بعد
مقابلے کے حکم ہوتا ہے کہ بندگی اور گناہ کے سوائے جو کچھ ہے اُس کو مٹا ڈالو اور صرف بندگی
اور گناہ رہنے دو کہ اُس پر نواب اور عذاب ہو گا اور اُن چوکیداروں کو کسی طرح پر تھارے
احوال سے پردہ اور پوشیدگی نہیں ہے اور یہ بھی گمان مٹ کر ناکہ جس طرح دُنیا کے
اخبار نویسوں اور غشیہ نویسوں سے کسی حیلہ اور مکر سے اپنا کام چھپا رکھتے ہو اُن سے بھی چھپا
رکھو گے اس واسطے کہ وہ چوکیدار یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اگر چہ نہرا
پردے میں کرو آب یہاں پر جانتا چاہیے کہ لکھنے والے فرشتوں کا آدمی کے سب کاموں پر
خبردار ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور آدمی کی سب باتوں پر خبردار ہونا انکا دوسری
آیت سے جو سورہ قاف میں ہے بُوْجھا جاتا ہے وہ آیت یہ ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اَلَا لَدُنْهِ
سَرَقِيبٌ عَتِيدٌ یعنی نہیں بولتا آدمی کوئی بات مگر اُس کے پاس ایک راہ دیکھتا تیار ہے لکھنے
اور کسی کام کو چھوڑ دینے پر خبردار ہونا جیسے روزہ اور اعتکاف اور جو احرام کے اندر منع نہیں
اُن سے بچنا اور جو اس کے مانند ہیں یہ سب دلیل عقلی سے ظاہر ہیں اس واسطے کہ جب
کسی شخص نے ایک کام کی حاجت کے وقت بدون کسی عذر اور مانع کے اُس کام کو نہ کیا

بصریح معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کو اُس نے چھوڑا لیکن آدمی کی نیت کا حال دریافت کرنا اور اس کے دل کی چھپی بات پر خبردار ہونا اس میں علماء کا اختلاف ہے اکثر عالموں نے اس کا انکار کیا ہے یعنی دل کی بات کی اُن کو خبر نہیں ہوتی اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ یہ لکھنے والے نیکی کے ارادے کو نیکی لکھتے ہیں اور اُس بدی کے ارادے کو جس کو چھوڑ دیا ہے اُس کو بھی نیکی لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کو دل کے احوال پر بھی خبر ہوتی ہے لیکن اس کے متذکر کہتے ہیں کہ خیر اُن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے امام کے طور پر یعنی فلا نے شخص نے اس وقت فلا نیکی کا ارادہ کیا ہے یا فلا بدی کا ارادہ کر کے پھر اُس سے چھوڑ دیا ہے وَهُوَ لَا ظَهَرَ یعنی یہی ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے اور جب کلام جزا کے ثابت کرنے تک پہنچا تو اب تھوڑی نیکیوں کی جزا اور بدوں کی سزا کی تفصیل اس مقام پر بیان کرنا ضرور ہوا اس واسطے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ مقرر نیک لوگ بڑی نعمت میں ہوں گے وَاِنَّ الْفٰسِقَ لَفِي سٰجِدٍ اور مقرر بُرے لوگ دوزخ میں ہوں گے يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ہ پٹھیں گے اُسی دوزخ میں انصاف کے دن یعنی قیامت کو دَمَاهُمْ عَنْهَا يَغْتَابِ الْبٰسِقِينَ ہ اور نہ ہوں گے وہ سب اُس دوزخ سے غائب ہونے والے حاصل اُس کا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آفت اور مصیبت سے بھاگ کر یا چھپ کر بچ جاسکتے ہیں اُس دن یہ حیلے اور مکر اُن کے پیش نہ جاویں گے اور اُس بلا سے کسی طرح اُن کو خلاصی نہ ہوگی اس واسطے کہ اُس آگ کی لپک بدکاروں کو دور دور سے اپنے اندر کھینچ لا دے گی اور وہ فرشتے جو دوزخ کے دروازوں پر مقرر ہیں زنجیروں میں اور طوقوں میں اُن کو باندھ کے دوزخ میں ڈال دیں گے نہ وہاں بھاگنے کی جگہ ہوگی اور نہ طاقت مقابلے کی اور بعض فرشتوں نے غائب ہونے کو دوزخ سے نکلنے پر حمل کیا ہے تو اس صورت میں تخصیص کفار کی فجار سے ضرور ہوگی اس واسطے کہ فاسق ایماندار دوزخ سے ضرور نکلیں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے اور علم بدیع کے عالموں نے کہا ہے کہ اس کلام میں جمع اور تقسیم کی صنعت ہے یعنی پہلے اِنَّ عَلٰیكُمْ لِحٰفِظٰیْنَ ہ فرمایا اس میں سب آدمیوں کو نیک ہوں یا بد ایک حکم میں جمع کیا ہے پھر بعد اُس کے جزا اور سزا کے بیان کرنے میں دونوں کو مجداً مجداً بیان فرمایا ہے یعنی اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

دان الفجاس لفہ جحیم اور اس کلام میں ترصیع کی بھی صنعت ہے اور علم بدیع کی اصطلاح میں جس کلام میں یہ صنعت پائی جاتی ہے اُس کلام کو مرصع کہتے ہیں اس واسطے کہ اُس میں دونوں فقروں کی لفظیں سجع میں یعنی آخر کے حرف میں اور وزن میں برابر ہوتی ہیں جیسا کہ اس کلام میں موجود ہے یعنی ابرار فجارسے اور نعیم جحیم سے وزن اور سجع میں برابر ہے اور اسی صنعت میں کسی شاعر نے کہا ہے شاعر لے متور بتونجوم جلال پڑے مقرب تورسوم کمال پڑا اس میں بھی منور مقرر سے اور نجوم رسوم سے اور جلال کمال سے وزن اور سجع میں برابر ہیں اور تضاد کی صنعت بھی اس میں پائی جاتی ہے اور اس کو طباق اور تطبیق بھی کہتے ہیں حاصل اس صنعت کا یہ ہے کہ کئی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں انکو جمع کر دیتے ہیں جس طرح اس مصرع میں ہے مصرع ہشیار درون رفت بردن آمد مست پڑا اور اس آیت میں بھی نعیم جحیم کی ضد ہے اور ابرار فجارسے اور جو بدکاروں کی جزا کے درمیان میں دین کے روز کا بھی ذکر آگیا تھا اور اُس دن کی سختیاں اور مصیبتیں خاطر خواہ بیان نہیں ہوئی تھیں تو سننے والوں کو خبردار کر دینے کے واسطے تھوڑی سی سختیاں اُس دن کی استفہام تھوڑی کے طور پر مجلاً بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ اور کیا جانا تو نے کہ کیا ہے دن انصاف کا حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اپنی عقل سے سختیاں اور مصیبتیں اُس دن کی آدمی دریافت نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ جو دکھ درد کی سختیاں اور آفتیں مصیبت کے دنوں میں اُس پر گزری ہیں یا کسی اپنے بچنس سے سُنی ہیں وہ سب اُس دن کی مصیبتوں اور سختیوں کی نسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتیں تاکہ اُن کو اُن پر قیاس کر لے اور عقل کا کام تو یہی ہے کہ بن دیکھی چیز کو دیکھی چیز پر قیاس کر لے اور بن سُنی کو سُنی پر شَرُّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ پھر بعد مہلت کے ہم کہتے ہیں کہ تو نے کیا جانا کہ کیا ہے انصاف کا دن اِس مقام پر غم کے لفظ کا حاصل یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اُن کو سُنتے ہی آدمی دریافت نہیں کر سکتا ہے اور اُس کی فکر میں نہیں آتا لیکن بعد تھوڑی دیر کے اور تامل کرنے کے اُس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے لیکن جو چیز ایسی ہو کہ وہم اور خیال کی اُس میں گنجائش نہ ہو ایسی چیزیں مدتوں تک فکر اور تامل کرنا اور سُنتے ہی اُس کے دریافت سے مایوس ہونا دونوں برابر

ہیں اسی سبب سے فرمایا ہے کہ بعد مہلت اور فرصت دراز کے بھی اس کی حقیقت حال کو دریافت نہ کر سکو گے مگر تھوڑی سی شدت اور سختی اس دن کی تجھ سے بیان کرتے ہیں ہم کہ وہ دن یَوْمَ لَا تَنفِلُكَ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا جس دن نہ مالک ہو کوئی جان کسی کے واسطے کچھ آپ اس مقام سے شدت اُس دن کی بوجھا چاہیے اس واسطے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے تو پہلے عوام الناس سے اس شہر کے اس بلا کے دفعیے کی تدبیر پوچھتا ہے اور اپنی خلاصی ڈھونڈھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ عوام الناس سے کچھ کار بر آری نہیں ہوتی تب خاص کی طرف جو اُس بلا کا دفعیہ جانتے ہیں التجا لے جاتا ہے جیسے طبیب حاذق کی طرف رجوع کرتے ہیں بیماریوں کے دفع کرنے کے واسطے اور چابک دست جراحوں کی طرف پھوڑے اور ورموں میں اور تیز نظر کمالوں کی طرف آنکھوں کی مصیبتوں میں اور عادل حاکموں کی طرف ظلم اور زبردستی کے مقدموں میں اور ہر کام کے تجربہ کاروں کی طرف دوسرے کاموں میں اور جب دیکھتا ہے کہ ان آدمیوں سے کوئی میرے حال پر متوجہ نہیں ہوتا ہے تب ناچار ہو کے اُن کے یار دوستوں سے سفارش کرتا ہے اور اُن سے مدد چاہتا ہے اور اپنی کار بر آری کرتا ہے لیکن اُس دن جتنے ناتے رشتے خویشی آشنائی کے ہیں سب نیست اور نابود ہو جائیں گے اور سوائے نفسی نفسی کے کسی کو دوسرے کے حال پر شفقت اور مہربانی نہ ہوگی یہاں تک کہ ماں باپ کو اپنی اولاد پر رحم نہ ہوگا اور نہ اولاد کو ماں باپ کا کچھ غم سب اپنے اپنے حال میں مبتلا ہوں گے اور وہاں کے مقدمات میں کسی کو ادنیٰ ہو یا اعلیٰ کچھ دخل نہ ہوگا خاص بندے عوام کی طرح حیران اور پریشان ہوں گے اور بڑے بڑے سردار رعایا کے مانند گریستہ اور حیران ہوں گے اُس دن بدون حکم اُس مالک الملک کے کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا اور عاجزی اور چالوسی اور صبر اور استقلال دونوں بیفائدہ اور بے کار ہوں گے اُس دن وہی ارحم الراحمین جس پر رحم کرے اُس کی نجات اور رہائی ہے اور جس پر قہر اور غضب ہو اُس کی خرابی اور رسوائی اور اس آیت میں تین عموم واقع ہوئے ہیں پہلا عموم مالک کی ذات میں اور دوسرا ملوک کی ذات میں اور تیسرا چیزِ مملوک

میں اور ان تینوں عموم سے پرلے درجہ کی مایوسی اور ناامیدی حاصل ہوئی اپنی مصیبت کے دفع کرنے میں کسی دوسرے کی طرف التجا کرنے سے اُس دن کے معاملے میں چنانچہ یہ بات ظاہر ہے وَالْأَمْرُ لِلَّهِ اور حکم اُس دن اللہ ہی کے واسطے ہے اور دُنیا میں جس طرح بادشاہ کا حکم رعیت پر اور ماں باپ کا حکم اولاد پر اور آقا کا حکم نوکر پر اور خاوند کا حکم جو رو پر اور میاں کا حکم لونڈی غلام پر جاری ہوتا ہے اُس دن یہ سب حکم منقطع ہو جائیں گے اور سوا اس مالک علی الاطلاق کے حکم کے کسی کو قدرت و قُوم مارنے کی نہوگی جس کو اُس مالک نے سب طرح سے پسند کیا اس کی نجات ہے اور جس کو سب طرح سے ناپسند کیا اُس کی ہلاکت اور خرابی ہے اور جس کو بعضی وجہ سے پسند کیا اور بعضی وجہ سے ناپسند کیا اُس کے واسطے پیغمبروں یا اولیاءوں یا عالموں یا حافظوں یا شہیدوں یا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فلاں شخص کی شفاعت کرو تاکہ تمہاری بھی عزت اور مرتبہ بڑھے اور اس طرح کی شفاعت جو حاکم کے حکم پر موقوف ہو اُس میں کسی کو دخل نہیں ہو تا اور اعتماد کرنا بھی نہ چاہیے اور اسی مضمون سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں شفاعت کی نفی نہیں ہے جو معتزلہ نے سمجھا ہے بلکہ شفاعت کا ہونا حاکم کے حکم پر موقوف رکھا ہے اور یہی ہے اہل سنت و جماعت کا صحیح مذہب اور اعتقاد واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

اس سورۃ میں چھتیس آیتیں اور چار سو چھتیس حروف ہیں اور اس سورۃ میں اختلاف ہے کہ کئی ہے یا مدنی اکثر معتبر تفسیروں میں مذکور ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے اور اس وقت میں وہاں کے لوگ ناپ اور تول میں دغا بازی بہت کرتے تھے تو یہ سورۃ نازل ہوئی اور اول سورۃ جو مدینے میں نازل ہوئی سو یہی سورۃ ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو یہ سورۃ تعلیم فرمائی۔ اور وہ لوگ ہدایت سے قرآن اور رسول کی سنور گئے اور وہ دغا بازی چھوڑ دی چنانچہ اُس روز سے آج کے دن تک تمام دُنیا میں کوئی پورا ناپنے تولنے والا مدیہ منورہ کے لوگوں کے

برابر نہیں اور جو لوگ اس سورہ کو کمبی کہتے ہیں سو ان کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو تشریف فرما ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو اس بلا میں مبتلا دیکھا تو یہ سورہ ان کے سامنے پڑھی پس اس سبب سے لوگوں نے یہ جانا کہ یہ سورہ اسی وقت نازل ہوئی ہے اور عطائے مکی نے کہا ہے کہ نزول اس سورہ کا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہوا ہے ہجرت کے سفر میں اور اس کے ربط کی وجہ سورہ انفطار سے یہ ہے کہ اس سورہ میں نیکو کار اور بدکاروں کے نامہ اعمال کے ابتداء کا مذکور ہے کہ دنیا میں لکھے جاتے ہیں اور اس سورہ میں ان اعمالوں کے درمیان کا بیان ہے کہ ہر شخص کی موت کے بعد خواہ نیک ہو خواہ بد ان دونوں دفتروں میں سے کتین اور عتین ہیں ایک دفتر کے متصدیوں کے حوالے کیے جاتے ہیں چنانچہ سورہ انشقت میں ان ناموں کی انتہا کا بیان ہے کہ حشر کے روز ہر شخص کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اس سورہ کا نام سورہ مطففین اس واسطے رکھا ہے کہ اس کے شروع میں بدامی مطففین کی مذکور ہے اور وہ ولالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو شخص اتنا عتوڑا ساقی بھی مخلوق کا تلف کر لگا اس کا بھی یہ برا حال ہو گا پھر جو شخص کہ حق عظیم اپنے پروردگار کا کہ ایمان لانا اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں پر ہے تلف کرے گا تو انجام اس کا کیا کچھ ہونے والا ہے اور مناسبت ان دونوں سورتوں میں کلام کے نظم و نسق کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ اس سورہ میں کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّبْنِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ مَذْكُور ہے اور اس سورہ میں دَيْنُ يَوْمَيْنِ لِلْمُكَلِّمِينَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا أَمْرُ سَلْوَا عَلَيْهِمْ لِحَافِظِينَ واقع ہے اور اس سورہ میں اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اور اس سورہ میں بھی بعینہ ہی لفظ مذکور ہے اور اس سورہ میں اِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ بَصُلُوْنَمَا يَوْمَ الدِّينِ آیا ہے اور اس سورہ میں ثُمَّ لَنَهُمْ لَصَالُوا الْعَجِيمِ اور اس سورہ کا ختم اس کلمے پر ہے کہ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اور اوائل میں اس سورہ کے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مذکور ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ لوگوں کے حق ناپنے تو نے میں گھٹاتے

ہیں ہر چند کہ تطہیف کا لفظ عرب کی لغت میں ناپ اور تول میں خیانت کرنے کے معنوں میں آتا ہے لیکن شیخ ابوالقاسم قشیری قدس سرہ العزیز نے اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ظاہر کرنا لوگوں کے عیب کو اور اگر وہی عیب اپنے اندر ہو اُس کو چھپانا اور لوگوں سے انصاف چاہنا اور خود انصاف نہ کرنا اور دوسرے کے عیبوں کو دیکھنا اور اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا اور لوگوں سے تعظیم چاہنا اور آپ واجب التعظیموں کی تعظیم نہ کرنا اور جو اپنے واسطے چاہنا وہ دوسروں کے واسطے نہ چاہنا اور لوگوں مزدوروں سے کام پورا لینا اور اُن کی مزدوری اور ماہوار دینے میں قصور کرنا اور رزق مقدر کو جناب الہی سے پورا چاہنا اور آپ اُس کی طاعتوں میں نقصان کرنا یہ سب تطہیف میں داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ الصلوٰۃ کمال فمن وفى وفى له وطف فقد علمتم فیہ ما قال اللہ تعالیٰ اور یہ بھی حدیث قدسی میں آیا ہے اوف یا ابن ادم کما تحب ان یوفی لك واعدل کما تحب ان یعدل لك اور دوسری حدیث میں واقع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت کے بعد دینے کے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ خمسٌ یُخسِن یعنی پانچ چیزیں بدلے میں پانچ چیزوں کے ہوتی ہیں کوئی قوم سب مل کر عہد شکنی نہیں کرتے مگر دشمن اُن کے اُن پر مسلط کیے جاتے ہیں اور کوئی فرقہ خلاف شریعت کے حکم نہیں کرتا اور رشوتیں کھا کر حکم شریعت کا تبدیل نہیں کرتا مگر کہ فقر و افلاس اُن میں سرایت کرتا ہے اور کسی فرقے میں زنا اور لواطت رائج نہیں ہوتی مگر کہ موت اُن پر مسلط ہوتی ہے اور کوئی فرقہ ناپ اور تول میں نقصان نہیں کرتا مگر کہ زراعت اُن کی برباد ہو جاتی ہے اور قحط میں مبتلا ہوتا ہے اور کوئی فرقہ زکوٰۃ کا مانع نہیں ہوتا مگر بارش اُن پر بند کی جاتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ مقدمہ ناپ اور تول کا نہایت عمدہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا سو اسی گناہ کی شامت سے تھا اور علما کو اس کے کبیرہ ہونے میں اختلاف ہے بعضوں نے ازراہ مبالغہ کے کہا ہے کہ قصداً فعل شنیع کا گناہ کبیرہ سے ہے اور بعضوں نے فرق کیا ہے قلیل اور کثیر میں کہتے ہیں کہ اگر نقصان ناپ اور تول کا چوری کی نصاب کی حد کو پہنچے کہ اس ملک کے تین روپے رائج ہوتے ہیں تو کبیرہ ہو جاتا ہے اور اگر اس سے کم ہے

پانچ چیزوں کے نسبت آدمی پانچ چیزوں میں بشمار ہوتا ہے

چوری کی نصاب کی حد

توصیغہ ہے اور اکثر ظاہر ہیں اس مقام پر گہرا کرکتے ہیں کہ تھوڑا سا حق و بار کھنا کسی کا اس قدر وبال نہیں رکھتا اور بالاجماع صغیرہ ہے تطیف کو کیوں کبیرہ میں گناہ ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ غضب ایک گناہ ہے شریعت کی ٹھرائی ہوئی صورت کا بدلنے والا نہیں ہے اور یہ تطیف ایک ظلم ہے عدل کی صورت میں تفصیل اُس کی یہ ہے کہ تول اور ناپ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل کے قائم کرنے کے واسطے مقرر فرمایا ہے اور مخلوق کے معاملات کا مدار ان ہی دونوں چیزوں پر رکھا ہے بس ان دونوں چیزوں کو وسیلہ ظلم کا قرار دینا ایسا ہے جیسے عبادت کو وسیلہ گناہ کا ٹھہرانا اور یہ بھی ہے کہ تطیف میں خیانت اور دغا اور مکر ہے کہ نفس کی خیانت پر دلالت کرتا ہے برخلاف غضب کے دوسرے نہایت خست اور اچھا پن مزاج کا ہے کہ ایک پیسہ بھردانوں کے واسطے اپنے ایمان کو بیچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کو ظلم کی صورت میں نمودار کرنا ہے بس اس قسم کی باتوں سے اس گناہ نے ایسی عظمت پیدا کی ہے کہ دوسرے صغیرہ گناہوں میں نہیں پائی جاتی ہر چند کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اپنے زمانے کے بادشاہوں سے وعظ اور نصیحت کے وقت فرمایا ہے کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ مطفف کے حق میں کیا وعید وارد ہوئی ہے تم جو لوگوں کا مال بے تول کھاتے ہو تھارا کیا حال ہونے والا ہے لیکن مراد ان بزرگوں کی یہ ہے کہ بادشاہ کا ظلم بھی تطیف کے مانند شریعت کے حکم کے برخلاف اور اٹکا ہے کیونکہ قدرت سلطنت کی اس کو اس واسطے دی ہے کہ قائم ہونا عدل کا اور دفع ہونا ظلم کا ظہور پاوے پھر جو اس قدرت کو عدل کے مٹنے میں اور ظلم کے قائم کرنے میں خرچ کریں تو قلب موضوع کا اور خلاف مقصود کا لازم آتا ہے غرض کہ بہر صورت اس قسم کے گناہوں میں سوائے خلق اللہ کی حق تلفی کے تلبیس اور مکر اور رخنہ حکمت الہی میں کرتا ہے اور ظلم کو عدل کی صورت میں نمودار کرنا ایسا ہے جیسے قرآن درمیان میں دسے کہ دغا کرے پس ایسی ایسی خباثتیں جمع ہونے کے سبب سے کبیرہ ہوا ہے اور اسی طرح سے مسجد کو نجاست گاہ بنانا حرام ہے نہ غیر مسجد کو اور دین کے کام دنیا کے غرض کے واسطے اور اپنے کو صلحہ کی صورت سے نمودار کر کے دادا بلیسی کی دیت نہایت پر ہے

کھلے بندوں دنیا طلب کرنے اور ظاہر من و مخور کرنے سے اور جو تطفیف یعنی گھٹانا ناپ اور تول میں کبھی بے پروائی کی راہ سے بھی ہوتا ہے چنانچہ بعض شخص وارستہ مزاج ہوتا ہے لیکن دین میں چنداں احتیاط نہیں کرتا اور یہ تطفیف اپنا حق لینے میں مضالمت نہیں رکھتی لیکن دوسرے کے حق میں کرنا حرام اور ممنوع ہے مگر اس قدر شدت اور عذاب اس کے واسطے نہیں ہے کہ اُس کے کرنے والے پر بے پروائی کا لفظ کہا جاوے سو اس قسم کی تطفیف کے احتراز کے واسطے مطلقوں کو ایک دوسری علامت اور صفت سے موصوف فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ کم کرنا ناپ کا ناپ اور تول میں مزاج کی بے پروائی اور وارستگی کی راہ سے نہیں ہے بلکہ کمال زیر کی اور ہوشیاری سے جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور کمال حرص رکھتے ہیں کیونکہ اُن کی صفت یہ ہے کہ اَلَّذِیْنَ اِذَا اُكْتُتُوا اَعْلٰی الدِّنَارِ سِوَہِ گھٹانے والے ناپ اور تول کے جب ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے اپنا حق کہ اُن کے فوٹے پر رکھتے ہیں تو یَسْتَوْفُوْنَ ہ پورا بھر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں سے ایک دانہ کم نہ ہو بلکہ پورا کرنے کے بہانے سے تھوڑا سا اپنے حق سے زیادہ لے لیتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا حق پورا آنا یقینی معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ تھوڑا سا زیادہ نہ لیں اور جب کہ ناپ میں یہ حیلہ کرتے ہیں اور اپنے حق سے زیادہ چاہتے ہیں تو تول میں تو بطریق اولیٰ پورا کرنے کے بہانے سے زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ ناپ میں مسامحہ اور مساہلہ رائج ہے اور تول میں کھینچ اور تنگی بھیدا اس میں یہ ہے کہ ناپ چیزوں کی طول اور عرض سے علاقہ رکھتا ہے اور تول چیزوں کی نقل اور اعتماد سے سو جو چیزیں کہ آدمی کا تعلق ان کے ساتھ پوشاک اور سکونت کے سبب سے ہے جیسا کپڑا اور زمین تو اُن میں پیمائش اور ناپ رائج ہے اور جو چیزیں کہ آدمی کی باطنی قوتوں سے علاقہ رکھتی ہیں جیسے غذا یا دوا یا مالیت سے علاقہ رکھتی ہیں مثل سبب متطرفہ کے یعنی وہ سات چیزیں کہ بغیر اُن کے دنیا کا کام نہیں چلتا جیسے سونا چاندی تانبا لوہا وغیرہ کہ بھاری پرجی کے سبب سے اکتنا اجزا کا رکھتے ہیں اور اکتنا اجزا کے سبب سے اُن میں بقا کا طول پایا گیا اور طول بقا کے سبب سے اُن کی مالیت زیادہ ہوئی یعنی ہر

دن کے کام دنیا کے واسطے زیادہ ہوتا ہے علامت و قیاس کرنے سے

نفس اُن کا خواہاں ہوا اس سبب سے ان چیزوں میں وزن رائج ہو سو یہی سبب ہے کہ جو چیزیں ناپی جاتی ہیں اکثر خفیس ہوتی ہیں اور جو تولی جاتی ہیں وہ اکثر نفیس ہوتی ہیں
 اللَّهُمَّ لَا تَدْرَأُ لَنَا سِرًّا لَعْنِي كَيْفِي بَعْضِي حِزْوَں مِیں اس قاعدے کا عکس جاری ہوتا ہے اور خفیس چیزوں میں تول اور نفیس میں ناپ جاری ہوتا ہے جیسے شلغم اور گاجر تولی جاتی ہیں اور کھجور اور گولہ کناری ناپی جاتی ہیں حاصل کلام کا یہ ہے اس جگہ پر فقط ناپ کے ذکر پر اکتفا کرنا اور وزن کا ذکر نہ کرنا اس کا بھی بھید ہے اور بعضے اذکیا نے کہا ہے کہ اپنا حق لینے وقت تول کی چیزوں کی قسم سے ترازو نیچنے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تول سے زیادہ لینا خریدار کا ممکن نہیں کیونکہ ترازو کا پلہ اگر دودا نے زیادہ پڑیں تو جھک جاوے اور زیادتی ظاہر ہو جاوے اور ناپ کے لینے میں خریدار کو بھی البتہ کچھ تھوڑا سادخل ہوتا ہے کہ پیمانے کو ذرا ہٹاوے کہ چار دانے زیادہ سما جاویں یا کپڑے کو ذرا جھول دیدے کہ کچھ زیادہ آ جاوے تو ہو سکتا ہے برخلاف پر ایما حق دینے کے وقت کہ ترازو اور ناپ دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں اسی واسطے اس مقام پر دونوں کو مذکور فرمایا ہے چنانچہ آگے آ جاوے گا انشاء اللہ تعالیٰ اور لفظ علی کا اس مقام پر اس واسطے لائے ہیں کہ ناپ کر لینا اُن کا لوگوں سے اُن کے صبر پر ہونچانے کے ارادے سے ہے نہ اُن کے فقط اپنا حق لینے کے ارادے سے نہیں تو اصل لغت میں اکتیال متعدی من کے ساتھ آتا ہے چنانچہ بولتے ہیں اَكْتَلْتُ مِنْكَ یعنی ناپ کر لیا میں نے تجھ سے وَ اِذَا كَاوُھُمْ اَوْ ذَنُوھُمْ ادر حیب ناپ کر دیتے ہیں لوگوں کو اُن کا حق یا تول کر اور لفظ کیل اور وزن کا عرب کی لغت میں جیسے کہ ناپ اور تول کے معنوں میں آیا ہے اسی طرح سے ناپ دینے اور تول دینے کے معنوں میں بھی آیا ہے پس حاجت اضمار کرنے لام کی لفظ میں ہم کے نہیں جیسے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ مراد کاوُھُمْ اَوْ ذَنُوھُمْ ہے کیونکہ ناپے اور تولے سے لوگوں کا مال مراد ہے نہ اُن کی ذات لیکن لام کو لفظ میں سے حذف کر دیا ہے اس واسطے کہ لام اکثر نفع کے واسطے آتا ہے اور اس مقام پر تو ہم نفع کا موجب تما قض کے تو ہم کا کلام میں ہوا جاتا ہے کیونکہ منظور یہ بات ہے کہ وہ لوگ دینے کے وقت بھی ارادہ مخلوق کی ضرر کا کرتے ہیں اور دونوں کاموں میں کیا ناپ اور کیا تول جُحْدِمُ ذَنُہُمْ گھٹاتے ہیں لوگوں کا حق

اور اُن کو نقصان پہنچاتے ہیں تھوڑا تھوڑا نکال نکال کر یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ دین لین کے پورا بھر دینے اور گھٹانے میں چار صورتیں خیال میں آتی ہیں اول تو یہ کہ دونوں میں پورا بھر دے دو تھرے یہ کہ دونوں صورتوں میں گھٹا دے تیسرے یہ کہ دینے میں گھٹا دے اور لینے میں پورا بھر لے پس ہی صورت اس آیت میں مذکور ہے چوتھے یہ کہ دے پورا اور لے کم یہ مرتبہ اعلیٰ ہے اور بڑے حوصلے والوں کا کام ہے اور اُن پہلی دونوں صورتوں کو اس جہت سے یہاں مذکور نہیں فرمایا کہ اُن دونوں صورتوں میں بھی اگرچہ قباحت اور حرمت موجود ہے لیکن پرلے درجے کی بُرائی نہیں رکھتی ہیں کہ اُن کے حال پر دے کہا جاوے کیونکہ دینے کا نقصان لینے کے نقصان کا بدلہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے زیادہ لینا زیادہ دینے کا معاوضہ ہے پس ایک صورت سے نیکی اور ایک صورت سے بدی پائی گئی اور یہ اس قیاس پر ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ لوگ قرض کے معاملے میں چار قسم کے ہیں ایک وہ شخص کہ اپنا قرض بھی لوگوں سے سہولیت سے وصول کرتا ہے اور جو لوگوں کا قرض اُس کے ذمے پر ہے اُس کو بھی بخوبی ادا کرتا ہے سو یہ شخص سب سے بہتر ہے دوسرا وہ شخص ہے کہ لوگوں کا قرض بھی کمال شدت اور ایذا سے ادا کرتا ہے اور اپنا قرض بھی کمال شدت اور بے مروتی سے وصول کرتا ہے پس یہ سب سے بدتر ہے تیسرا وہ شخص ہے کہ لوگوں کا قرض بخوبی ادا کرتا ہے اور اپنا قرض شدت سے طلب کرتا ہے چوتھا وہ کہ لوگوں کا قرض تو خرابی سے ادا کرتا ہے اور اپنا قرض وصول کرنے میں نہایت نرمی اور آسانی کرتا ہے پس یہ دونوں قسمیں میانہ ہیں کہ ایک طرف کی خوبی دوسری طرف کی بدی سے مقابل ہے تو صرف بدی سے بہتر ہے اور اسی طرح سے غصے کے مقدمے میں بھی لوگوں کو چار قسم فرمایا ہے اول قسم تو وہ ہے کہ جلد غصے ہو اور جلد راضی ہو دوسری قسم وہ ہے کہ دیر سے غصے ہو اور دیر سے راضی ہو یہ دونوں قسمیں میانہ ہیں تیسری قسم وہ ہے کہ جلد غصے سے ہو اور دیر سے راضی ہو اور یہ قسم سب سے بدتر ہے چوتھی قسم وہ ہے کہ دیر سے غصے ہو اور جلد راضی ہو اور یہ قسم سب سے بہتر ہے اور جو مطففین کو اُن کے حال پر دے کر کے ڈانٹ فرمائی تو اب ارشاد کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ لوگ اس کام کے اختیار کرنے سے قیامت کے

مُنکر ہیں کیونکہ جو شخص کہ اعتقاد اُس روزگار رکھتا ہے اس قدر تلف کرنے میں خلق اللہ کے حق کے خصوصاً ٹھکنی اور مکر اور حیلے سے جرأت نہیں کرتا اسی واسطے بطور استفہام انکاری کے فرمایا اَلَا يَنْظُرُونَ اُولٰٓئِكَ كِیَا گمان نہیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ عقل و شعور سے دور ہیں اور ظن کے لفظ میں کہ گمان کے معنوں میں ہے آگاہی اس بات کی طرف ہے کہ ہر عاقل اس عقیدے کو یقین صادق سے جانتا ہے بلکہ ہر گھڑی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور یہ لوگ گمان بھی اس کا نہیں کرتے ہیں اعتقاد تو کہاں دوسرے اشارہ اس طرف کو بھی ہے کہ اگر کسی کو اعتقاد کامل اُس دن کا نہ ہو تو فقط گمان بھی اس قسم کی بُرائیوں سے بچنے کو کفایت کرتا ہے جیسے کہ مسافر راہ کے خطرے کے گمان پر بلکہ محض وہم پر پانی تو شہ ساتھ لے لیتے ہیں اور بد رقعہ طلب کرتے ہیں اور یہ احمق اس مضمون کا گمان بھی نہیں رکھتے ہیں کہ اَلْهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ مقرر وہ زندہ کیے جاویں گے ایک بڑے دن میں اور بزرگی اُس دن کی اس سبب سے ہے کہ وہ دن عدل قائم ہونیکا دن ہے اور اللہ جل شانہ کے حق اور بندوں کے حق اُس روز مخلوق سے طلب کیے جائیں گے اور کمال سختی حق دبانے والوں پر کی جاوے گی اور اُس روز کی بزرگی کے اسبابوں سے ایک یہ ہے کہ وہ دن رسوائی کا ہے کیونکہ صفت اُس کی یہ ہے یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن کھڑے ہوں گے لوگ اگلے اور پچھلے حضور میں حضرت رب العالمین کے اور لفظ رب العالمین کا یہاں پر اسم ذات کے مقام پر لائے ہیں تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ عموم ربوبیت اُس ذات پاک کی چاہتی ہے کہ اپنے بندوں کا حق پورا پہونچائے پس لوگوں کے حق برباد کرنے والوں کا کھڑا ہونا اُس کے حضور میں کمال ذلت اور رسوائی ہے اور اس کھڑے ہونے کو بعض مفسروں نے مردوں کے زندہ ہونے پر قیاس کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلانا سوتے سے اُٹھا یعنی بیدار ہوا اور صبح یہ ہے کہ حقیقی کھڑا ہونا مراد ہے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن دنیا کے تین سو برس کے اندازے کے موافق محشر کے میدان میں کھڑے رہیں گے اور اُن کے واسطے کچھ حکم ظہور میں نہ آوے گا لیکن یہ اتنی

بڑی مدت مسلمان کو ایسی غلطی معلوم ہوگی کہ گویا نماز سے فارغ ہوا اور صحیح مسلم میں روایت سے مقداد بن الاسودؓ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر میں اس آیت کی وارد ہے کہ يَقُولُ مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُمْ إِلَىٰ أَنْصَابِ أَذَانِهِمْ یعنی لوگ پسینے میں کھڑے ہوں گے اور اُن کا پسینا اُن کے کانوں کی ٹوٹک پہنچے گا اور یہ بھی صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں مروی ہے کہ قیامت کے روز آفتاب آدمیوں کے سر سے ایک کوس یا دو کوس کے فاصلے پر کھڑا ہوگا تو اُس کی گرمی سے لوگوں کے بدن پگھلنے لگیں گے اور پسینا بہنا شروع ہوگا لیکن ہر شخص کے بُرے عملوں کے موافق بعضے کے پسینا گردن تک پہنچے گا اور بعضے کی کان کی ٹوٹک پہنچے گا لگام کے مانند منہ میں رہے گا اور کسی کی گردن تک کسی کے سینے تک کسی کی کمر تک کسی کے زانو تک کسی کے ٹخنوں تک اور علیٰ ہذا القیاس اور منقول ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سورہ کو نماز میں شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے تو کمال خوف سے رونے لگے یہاں تک کہ بے تاب ہو کر گر پڑے اور اُس وقت کی نماز ادا نہ کر سکے کلاً یعنی ٹاپ اور تول کے کم کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ کام نہ کریں اور قیامت کے دن سے اور حضور میں کھڑے ہونے سے عادل زور آور کے بے خبر اور غافل نہ رہیں کیونکہ ہر نیک و بد عمل اُن کا اُن کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا اُن کے دفتر کے متصدیوں کے سپرد ہے پھر جو کچھ کہ مخلوق کے حق تلف کیے ہیں بموجب اُسی دفتر کے اُس روز اُن سے باز پرس ہوگی اور اگر وہ پوچھیں کہ اعمال نامے ہمارے بعد موت کے کس علامت سے معلوم ہوں گے اور کہاں محفوظ رہیں گے تو اُن کو جواب دیا جائیے کہ لَا تَكْتَسِبُ الْفِتْنَةَ سِرًّا كَيْفَ يَسْتَجِيبُنَّ مَقَرِّرَ أَعْمَالٍ نامے بدکاروں کے اور اُن کی اسم نویسی سجدین کے دفتر میں ہے اور سجدین مبا لغے کا لفظ ہے سجدین سے کہ زندان کے معنوں میں ہے بس جو وہ مقام کہ اس دفتر کے اسم نویسی والے وہاں رہتے ہیں وہ ایک ہے نہایت تنگ اور تاریک اور روزخیوں کی روح کا قید خانہ تو اسی واسطے اس دفتر کو اس نام سے سجدی کیا چنانچہ بیان اُس کا فرماتے ہیں وَمَا أَذْرَأٰكَ مَا يَسْجُدُ لَكَ اور کیا بوجھاؤ کہ کیا

ہے سجین کینڈ مَزْجُوْمٌ ایک دفتر ہے لکھا ہوا اور علامت کیا ہوا حاصل اُس کا یہ ہے کہ ایک دفتر ہے کہ اُس میں نام ہر ایک دوزخی کا لکھا ہے جو بندوں کے عمل کے لکھنے والے بعد اُن بدکاروں کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ فردوں میں لکھ کر اُس دفتر خانے میں جس کا نام سجین ہے داخل کرتے ہیں اور اس دفتر پر یا ہر ایک دوزخی کے نام پر ایک علامت اور رقم بنا دیتے ہیں کہ اُس کے دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص دوزخی ہے اور اصل لغت میں رقم علامت کے منوں میں ہے کہ سوداگر لوگ تھانوں پر قیمت دریافت کرنے کے واسطے لکھ دیتے ہیں کہ اُس کو ہندی لغت میں آنک کہتے ہیں اور بیان سجین کا احادیث ضعیفہ سے روایت میں کعب الاحبار کی یوں آیا ہے کہ وہ دفتر ساتوں زمینوں کے تلے ہے اور وہاں ایک سیاہ پتھر بڑا ہے کہ اُس سے بدبو اور دھواں نکلتا ہے جو ابلیس اور دوسرے شیطان اذکار اور انوار سے بھاگتے ہیں تو وہاں جا کر ٹھہرتے ہیں بدکاروں کی روح کو بعد قبض کرنے کے اول آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو آسمان کے دربان اُس کے واسطے دروازہ نہیں کھولتے اور آنے نہیں دیتے پھر زمین پر لاتے ہیں تو کوئی مکان اس کو قبول نہیں کرتا کہ اُس روح کو وہاں رکھیں آخر کو اُس کو ساتوں زمینوں کے تلے اُس پتھر کے نیچے رکھتے ہیں اور جو فرشتے کہ اُس دفتر کے مقصدی ہیں اُس کا نام دفتر میں لکھ لیتے ہیں کہ فلا نافلانے کا بیٹا اس تاریخ میں دنیا سے برزخ میں پہونچا اور یہ اعمال لایا اور فردیں اس کے اعمال کے روزنامے کی کراٹا کا نبین کے ہاتھ سے لے کر اُس دفتر میں داخل کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ سب اُس کے اُلٹے ہاتھ میں ویں اور بدکاروں کی روحیں بھی اُسی مکان میں رہتی ہیں اور طرح طرح سے عذاب کی جاتی ہیں اور یہاں پر علم معانی کے قاعدے کے موافق دو سوال وارد ہوتے ہیں کہ جواب طلب ہیں اول یہ کہ ذکر فجار کے دفتر کا خبر ابتدائی ہے کہ سُنے والے سمجھنے سے اس خبر کے ناواقف تھے اور ہرگز سُنا نہ تھا اور علم معانی کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام ابتدائی میں کہ سُنے والا اُس سے بے خبر ہو تو تاکید نہیں لاتے پھر اس کلام میں دو تاکیدیں کس واسطے لائے ہیں ایک تو اِنَّ دُوْسِرَ لَام۔ جواب اُس کا یہ ہے کہ اگرچہ سُنے والے فجار کے اعمال نامے کا دفتر ہونے سے سجین میں بے خبر تھے

لیکن ثابت کرنے سے اس اثبات کے اصل دفتر اعمال کا لازم آتا ہے اور کافر کے مجازات اور قیامت کے منکر ہیں اُس دفتر سے کمال انکار رکھتے ہیں تو موافق ان کے انکار کے تاکید قوی لائے ہیں چنانچہ کسی شخص کے روبرو کہ بالکل زید کے وجود سے منکر ہو کہیں کہ اِنَّ سَائِدَ الْفَحْیٰ حَمَیْرًا فَلَا اِگر چہ سُٹنے والا اس فلا نے کا گھر نہ جانتا ہو اور اُس کا نام نہ سُنا ہو دوسرے یہ کہ جو ذکر سچین کا اول گزر چکا تو مقام عہد کا ہوا پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ مَا اَدْرَاکَ مَا السَّیِّئِیْنَ چنانچہ کَمَا اَسْرُسَلْنَا اِلَیْ فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَفَعَلٰ فِرْعَوْنُ السَّیِّئُوْلَیْنَ میں کہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ سُٹنے والے معنوں سے سچین کے غافل تھے تو ذکر اُس کا ایسا ہے جیسے کہ ذکر نہ ہوا پس مقام پر اعداے کی تکمیل بھی مناسب معلوم ہوئی گویا کہ یوں فرمایا کہ کیا ہے سچین مہول کہ اب تک اُس کے معنی دریافت نہیں کیے ہیں برخلاف رسول کے لفظ کے کہ اُس کے معنی سُٹنے کے ساتھ ہی عربی زبان کے واقف کاروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں پس اعداے کے مقام پر تعریف اُس کی مناسب پڑی اور اہل نظم بھی اس مقام پر شبہہ کرتے ہیں کہ ہر مقام پر نیکوں کا ذکر بدوں کے ذکر پر مقدم ہے اور نیکوں کی شرافت اور بزرگی کے مناسب بھی یہی بات ہے کہ نیکوں کا ذکر اول بیان کیا جاوے پھر یہاں پر کس واسطے بدوں کے دفتر کا ذکر مقدم فرمایا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ طرز کلام کا اس سورہ کی ابتداء سے مطفقین کے واسطے تھا کہ ایک قسم ہے بدکاروں کی پس یہی مناسب ہے کہ اول بلا فضل اُن کے ڈرانے کے واسطے بدکاروں کے دفتر کا ذکر کیا جاوے نہیں تو یہ مدعا بخوبی حاصل نہ ہوتا اور فضل ساتھ اجنبی کے اس مقام پر لازم آتا ہے اور رعایت مقام کی کہنا شرافت کی رعایت سے ضرور ترا و چسپاں زیادہ ہے اور جو اس آیت میں حال بد مال بدکاروں کا مطلقاً مذکور ہوا اور پہلے گزر چکا ہے کہ کم کرنے والے مخلوق کے حق کے گمان قیامت کے دن کا نہیں رکھتے اب بطور ترقی کے مذکور اُن لوگوں کا کہ اعتقاد میں آخرت کے قصور کرتے ہیں اور اس سے انکار مطلق رکھتے ہیں بیان فرماتے ہیں تاکہ اُس مطفقین کے گروہ کو بالخصوص سرزنش حاصل ہو وَفِیْ

یَوْمَئِذٍ دَعَا أَسْرَفُ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الْبَيْتِ أَسْرَفُ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الْبَيْتِ أَسْرَفُ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الْبَيْتِ
 کریں گے لَنْتُمْكَنَّ بِئِنَّ ۝ منکروں کے حال پر کہ ہرگز اعتقاد اُس روز کا نہیں رکھتے اور
 گمان کرتے ہیں کہ لوگوں کے حق اُن سے لیے نہ جاویں گے کیونکہ اُن کی صفت یہ ہے
 اَلَّذِينَ يَكْنِىُ بُؤْسَ يَوْمِ الدَّيْنِ ۝ یعنی منکر وہ لوگ ہیں کہ انکار کرتے ہیں جزا کے
 دن کا حاصل یہ ہے کہ انکار اُن کا فقط مخلوق کا حق پھر دینے کے واسطے نہیں ہے بلکہ
 جزا کے تمام کارخانوں کے منکر ہیں اور جزا کے دن کا انکار کرنا علامت بڑی قباحت کی
 ہے کیونکہ اعتقاد جزا کے دن کا ایمان کے تمام کاموں میں عبادات ہوں خواہ معاملات
 دخل رکھتا ہے وَمَا يَكْنِىُ بَب ۝ اور انکار نہیں کرتا اُس روز کا اَلْأَكْثَلُ مُعْتَدٍ اِثْمِهِ ۝
 مگر جس شخص نے کہ تجاؤز حد سے کیا ہوگا کفر میں اور تجاؤز حد سے کیا ہوگا فسق میں لیکن
 تجاؤز حد سے کفر میں اس جہت سے ہے کہ جو شخص کہ اُس روز کا منکر ہے گویا ربوبیت الہی
 کی بیشکی کا اور اُس کی قدر کا منکر ہے اپنی ذات پر اور یہ جانتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی
 میں اُس کی بندگی سے نکل جاؤں گا اور وہ میری مالکی سے معزول ہو جاوے گا جیسے دنیا
 کے مالک اور اُس کے دوسرے بار زندہ کرنے کی قدرت کا بھی منکر ہے اور اُس کے عدل
 کا بھی منکر ہے کیونکہ دنیا میں حق مظلوم کا ظالم سے نہیں لیتا اگر اُس روز بھی نہ لے تو
 راضی ظلم پر ہوا بس ان عقیدوں کے سبب سے مرتبے کفر کے تہ بہ تہ ہو کر حد سے طرف
 کفر کے زیادہ ہو جاتے ہیں اور فسق میں تجاؤز اس جہت سے کہ جب خوف اُس دن کا اٹھ
 گیا تو گناہ پر دلیری کی اور یہ سمجھ لیا کہ نقد مزیداریوں کو موہوم جزا کے خوف سے چھوڑ دینا
 کمال نادانی اور بے وقوفی ہے پس نفس اتارہ کی خواہش کے موافق فسق و فجور میں پھنس جاتا
 ہے چنانچہ اِثْمِ کا لفظ کہ مبالغہ ہے آثم کا اس بات کی گواہی دیتا ہے اور ایک جماعت نے
 مفسرین کی معتدی کو ظالم اور غاصب اور خلق اللہ کے حق تلف کرنے والے پر حمل کیا ہے
 اور اِثْمِ کو اُس فاسق اور گنہگار کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اُس کے گناہ حق اللہ سے تعلق
 رکھتے ہیں جیسے زنا اور لو اطت اور شراب پینا یا نماز و روزہ ترک کرنا کیونکہ پہلا شر
 معتدی ہے اور دوسرا گناہ محض اسی کی جان کا وبال ہے غرضکہ منظور یہ ہے کہ تکذیب

اور انکار جزا کا اس شخص کا کام ہے کہ کسی مذہب اور مشرب پر مقید نہ ہو اور کن مکن سے کسی ملت اور دین کے کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو اور عقلی دلیلوں کو کہ اس مقصد پر قائم ہیں بسبب وھنس جانے کے گناہوں میں اور دوست رکھنے سے بے قیدی اور الحاد کے اُن سے آنکھ پُڑا دے بلکہ قرآن کی آیتیں اور اخبار انبیاء کے کہ معجزوں قطعہ سے تائید کیے گئے اور مضبوط کیے گئے ہیں وہ بھی اُس کے ذہن میں تنبیہ اور عبرت پیدا نہیں کرتے کیونکہ اِذَا تَشَاءُ عَلَيَّ اَيُّ شَيْءٍ جَابِیْ طُرْحِیْ جَاتِیْ ہُنَّ اُس پر آیتیں ہماری کہ ہونے پر جزا کے دن کے اور باز خواست پر خلق اللہ کے حق کے اُس روز کے دلالت کرتی ہیں تو ازراہ عناد کے قَالَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ دُکَّتَا سَے کہ یہ کہانیاں ہیں اگلوں کی کہ لوگوں کے خوف دلانے اور ڈرانے کو بُرے کاموں سے بنائی گئی ہیں کہ ظلم اور غضب سے ملک خراب نہ ہو جاوے اور فتنہ و فساد ظہور نہ کرے سو اس کی کچھ اصل نہیں کہ اُن پر یقین کیا جائیے کَلَّا یُوْنُ نہ سمجھنا چاہیے اور یوں نہ کہا چاہیے کیونکہ واقع ہونا جزا کا اور پھیر دینا خلق کے حق کا دلائل عقلیہ جلیہ اور شواہد نقلیہ صادقہ متواترہ سے ثابت ہے پھر اگر وہ شواہد تشفی منکروں کی خاطر کی نہ کریں اور اُن کے دلنشیں نہ ہوں تو یہ اُن شواہد اور دلائل کے قصور سے نہیں بَلْ سَرَّانَ عَلٰی تَلْوِیْہِمُ بَلْکَ زَنْکَ چھا گیا ہے اُن کے دلوں پر یہاں تک کہ دل کا ٹھنڈا سب سیاہ ہو گیا ہے مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ دُہ جو کسب کیا تھا دنیا میں اور کیفیت اس کی اس زنگ کے پیدا ہونے کے دلوں پر وہ جو روایت سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور دوسرے اصحابوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مروی ہے یہ ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اُس کے دل پر پیدا ہوتا ہے اگر اُس نے توبہ کی تو اُنیہ اُس کے دل کا صاف اور روشن ہو جاتا ہے والا وہ خال سیاہ اُس میں رہ جاتا ہے پھر جب دوسرا گناہ کیا تو ایک اور نقطہ پیدا ہوا اسی طرح سے ہر گناہ سبب پیدا ہونے سیاہی کا ہوتا ہے یہاں تک کہ تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اندھیری چھا جاتی ہے اور دل مانند آئینے کے ہے جتنا صاف ہوگا اتنی اُس میں صورت نمود کرے گی اور جب زنگ آلود ہو گیا تو کوئی صورت اُس میں نقش پذیر نہیں ہوتی پس

پیدا ہونا زمین کا دل پر سچ بات سمجھنے کی استعداد کے باطل ہونے کا سبب ہوتا ہے دلیل اور کشف سے اور ذکر دلیلوں کا اور پیغمبروں کی صحبت کا نور اُس میں تاثیر نہیں کرتا اور حق کو باطل اور باطل کو حق جانتا ہے اور بُرے کو اچھا اور اچھے کو بُرا سمجھتا ہے اور خال سیاہ ہونے کے معنی کہ حدیث شریف میں وارد ہیں سو یہ ہیں کہ ہر فعل بد ایک ہیئت ظلمانی لطیفہ پر قلب کے پیدا کرتا ہے نہ یہ کہ اس گوشت کے لوٹھڑے پر جو کلی کی صورت ہے زنگ آجاتا ہے کیونکہ یہ گوشت کا لوٹھڑا قلب حقیقی نہیں ہے کہ نیک و بد کاموں کو اُس میں تاثیر ہو بس قلب حقیقی عبارت اُس لطیفے سے ہے کہ جسم لحمی سے تعلق رکھتا ہے جیسے بنیائی اور شنوائی ایک چیز ہے کہ آنکھ اور کان سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں سمجھ لیا جائیے کہ حفص اور دوسرے قاری معتبر لام پر بُل کے سکھتے کرتے ہیں اور لام کو رے کے حرف میں موافق قاعدہ یُر ملون کے صاف ادغام نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ ادا کرنے کا مروی اور منقول جناب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگا اور نزول وحی کا اُس کے موافق ہوا ہوگا بس یہ امر ایک نکتے کو چاہتا ہے اور وہ نکتہ نہایت باریک ہے بغیر تہید ایک مقدمے کے ذہن میں جتنا نہیں آوُل سمجھ لیا جائیے کہ ہر لغت کے بلغا کا قاعدہ ہے کہ بعد بُل یا بلکہ کے لفظ کے یا دوسرے کلمات اضطراب کے علی اختلاف اللغات اگر کسی چیز کو مذکور کرتے ہیں کہ اُس کا ذکر منظور ہے تو وقفہ اور سکتہ نہیں کرتے بلکہ بُل کے لفظ کو اُس کے مابعد کے ساتھ متصل لاتے ہیں اور اگر کراہت یا حقارت یا کسی اور مصلحت کے واسطے جو کچھ منظور ہو مذکور نہیں کرتے اور ایک دوسری چیز کہ اس سے کمتر ہو اور آگاہ کرنے پر مطلب کے کافی ہو اُس کے عوض مذکور کرتے ہیں تو وقفہ قلیلہ درمیان میں بُل اور اُس کے مابعد کے لازم سمجھتے ہیں اور رعایت اُس وقفہ کی نہایت بلاغت ہے چنانچہ ہر شخص کو اہل بلاغت سے اپنی لغت میں بعد تجربے اور قیاس کے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں اور جو یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو سمجھ لیا جائیے کہ جو بُل کے کلمے پر وقف یسیری کہ عبارت ہے سکتے سے یہاں پر فرمایا تو اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اُن کافروں کی حالت کہ آیات الٰہی

کے حق میں اگلے لوگوں کی کمائیوں کا گمان کرتے ہیں ایک خراب قسم ہے کہ ذکر اُس
حالت کا جیسا کہ چاہیے فہم میں اُن بندوں کی کہ اپنے دلوں کی بھی خبر نہیں رکھتے تو دوسروں
کے دلوں کے احوال کو کیا پہنچیں گے اُنے کا نہیں لیکن ذکر زنگ کے پیدا ہونے کا نظر صحیح
اور کشف صریح کو مانع ہے اس مقام پر کافی ہے اور سامنے والوں کی فہم سے بھی نزدیک ہے
کیونکہ پیدا ہونا زنگ کا ظاہری آئینوں میں دیکھتے ہیں اور بسبب اس زنگ کے صورت
کا نظریہ آنا اُس آئینے میں جانتے ہیں الغرض اس آیت میں نہایت ڈرانا منظور ہے
اُس شخص کا کہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اُس کا علاج جلد توبہ اور ندامت اور استغفار
سے نہیں کرتا تو اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مریض تھوڑے سے بگڑنے کو طبیعت
کے خیال میں نہیں لاتا اور کھانے میں پینے میں بے اعتدالی کرتا ہے اور دوا دارو کی
تدبیر نہیں کرتا یا ہاں تک کہ فساد مزاج کا مستحکم ہو جاوے اور قابل علاج کے نہ رہے اور یہ
مرض باطنی ہے کہ سوائے اطباء روحانی کے کہ مراد انبیاء اور اولیاء ہیں اس کو اور کوئی
نہیں جانتا اور علاج کر نہیں سکتا اور بڑی قیاحت یہ ہے کہ یہ مرض جیسا کہ رُح کے
مزاج کے فساد کا موجب ہے اور مانع نظر اور کشف کا ہوتا ہے اسی طرح سے انبیاء و اولیاء
سے دور کرتا ہے اور ایک حجاب کثیف اطباء روحانی کی دریافت میں پیدا کرتا ہے
پھر جبکہ طبیب کو نہ پہچانا اور دجال کو مسیح جانا تو معالجہ محال ہو گیا اور نوبت یاس و حرمان
کی پہنچی اَعَاذَ اللہُ مِنْ ذَٰلِکَ اور کبھی زنگ آلودہ دلوں والے کہیں کہ ہم کو بہت
بہت سے ذکروں سے اور گناہوں کے ترک سے تصفیہ اور صیقل کرنا دل کا کام ہے کو
چاہیے کیونکہ قیامت کے دن تجلی الہی کی چمک سے خود بخود یہ زنگ دور ہو جاوے گا
اور صفائی کامل حاصل ہوگی جیسا کہ اُس روز کے معتقدوں کا گمان ہے تو جواب میں
کہنا چاہیے کہ لایوں گمان کرنا نہ چاہیے کہ اُن کے دلوں کے زنگ نے فقط دنیا
میں تاثر کر کے اُن کو فہم حق سے اور معرفت سے آیات اللہ کی اور اعتقاد سے جزا کے
دن کے روک رکھا ہے بلکہ تاثر اُس زنگ کی قیامت کے دن اور زیادہ قوت پکڑے گی
کیونکہ اِنَّهُمْ عَنِ سَمِیْعٍ یَّحْجُوبُونَ ۝ بے شک وہ اُس دن اپنے پروردگار

ویدارہ عم کی اصل اور حقیقت

سے محبوب ہوں گے اور چمک سے نور بخشی کے فائدہ مند نہ ہوں گے اور ویدارہ اس کا
 نہ پاویں گے کیونکہ قاعدہ عقلی ہے کہ نور بغیر نور کے نہ سکیے دیکھنا اور جس طرح سے آنکھ
 اُن کی دنیا میں کمال رنگ آلودگی سے دیکھنے اور تلاوت سے آیات الہی کے اندھی تھی
 اسی طرح بینائی اُن کی آخرت میں بسبب ظلمات ذاتیہ اور عرضیہ کے ویدارہ سے اللہ تعالیٰ
 کے اور ظاہر ہونے سے اُس ذات پاک کی تجلیوں سے اندھی ہوگی شمع ہر کہ امر و نہ بیند
 اثر قدرت دوست غالب آنست کہ فرداش نہ بیند ویدارہ کو اور جو محبوب ہونا ویدارہ سے
 پروردگار کے جزا کے دن کافروں اور منکروں کی بد مآلی کے مقام پر نہ کو فرمایا تو دلیل
 صریح ہوئی اس بات پر کہ مسلمان اُس روز ویدارہ سے اپنے پروردگار کے محبوب نہ ہونگے
 اور اس لذت و بخت سے محوش وقت و شادان ہوں گے اور اگر مسلمانوں کو بھی یہ
 دولت نصیب نہ ہو تو کافروں میں اور ان میں اس بات میں فرق نہ ہوا اور ذکر کرنا
 اس صفت کا کافروں کے حق میں نہایت نامناسب اور آئین بلاغت کے خلاف ہوا
 معاذ اللہ کہ کلام الہی کو کوئی اس نوع کا سمجھے اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو کہ سوال
 رویت کا کیا تھا اُس کے جواب میں لَنْ تَرَ اِنِّیْ اَرِیْکَ اَوْ تَنْظُرَیْہِ تَحَا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ
 کے ویدارہ کی طاقت ان آلات جسمیہ سے کہ فنا پذیر ہیں نہ لاسکے گا نہ یہ کہ آخرت میں بھی نہ
 دیکھے گا کیونکہ کلام آئندہ یعنی اِنْ اَسْتَقَرَّ مَکَانَہُ فَسَوَفَ تَرَ اِنِّیْ مَوْقُوفٌ ہونا رویت
 کا اوپر استقرار کے کرتا ہے اور سورہ فرقان میں بہشت کے حق میں وارو ہے کہ حَسْبُنَا
 مِسْقَرٌ اَوْ مَقَامٌ وَاَعِیْذُ حُصُولِ الشَّوْطِ یَجِیْ حُصُولِ الْمَشْرِطِ اور جب
 شرط پائی گئی تو مشروط ضرور پایا جائے گا یعنی آخرت میں اچھا اچھا استقرار پایا جائیگا
 تو رویت بھی باری تعالیٰ کی ضرور ہوگی اور احادیث متواتر المعنی سے ثابت ہے کہ تمام
 مومنین کو یہ دولت نصیب ہوگی لیکن موافق اپنے اپنے عملوں کے اس نعمت میں بھی
 تفاوت کے ساتھ ہوں گے عام مومنین کو جسے کہ دن کہ آخرت میں اُس کا نام یوم المزیہ
 ہوگا اس دولت سے سرفراز فرماویں گے اور خاصوں کو ہر روز دو بار صبح اور عصر کو
 اور اخص الخواص کو کہ جنت عدن کے رہنے والے ہیں ہمیشہ قُرب اُس ذات پاک کا

اور بے نصیبی کو خیال میں نہ لاویں گے اور اس طرح کے عذاب کو آسان جانیں گے تو اس واسطے بیان فرماتے ہیں کہ اُن دونوں کے حق میں فقط اسی قدر حرمان و ہجران پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ شَرَّ النَّفْسِ لَهَا الْوَالِدُ الْجَاهِلُ مِنْهَا بِمَا يَصِفُ پھر بعد اس بات کے تحقیق یہ لوگ پیٹھیں گے دکھتی آگ میں اور جلتا اُن کا اس آگ میں بہ سبب محروم ہونے کے دیدار کی لذت سے ودنی تاثیر کرے گا کیونکہ اگر دیدار کی لذت پاتے تو دوزخ کی تکلیفوں کو وہ لذت اڑے آتی اور وہ تکلیفیں آسان معلوم ہوتیں سو منظور اُن پر زیادتی عذاب کی ہے اسی واسطے فقط اُس داخل ہونے پر دوزخ کے بھی اُن کے حق میں اکتفائے کی شَرَّ يُقَالُ هَلَّا لَئِنْ مَنَّا لَكُنْتُمْ بِهِ كَنُكْرًا بِئِنَّ پھر کہا جاوے گا یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور جھوٹ جانتے تھے تاکہ عذاب عقلی اور حسی دونوں جمع ہو جاوے اور جس طرح سے اُن کا بدن دوزخ کی آگ میں جلتا ہے اُن کی جان بھی اس جھڑکی اور خجالت سے کہ سبب ہو جاوے اور جب قنار کی بدامالی کے بیان سے فارغ ہوئے تو گمان اس بات کا تھا کہ شاید کہ واقع ہونے کو جزا کے اور مکافات کو قیامت کے دن کی ہی ایک دفتر بدکاروں کا کفایت کرے گا اور امتیاز بدکاروں اور نیکوکاروں میں اسی قدر ہو جاوے گا کہ اعمال بدکاروں کے اُس دن اُن کو دکھا کر حقوق خلق اللہ کے اُن سے پھر دیں گے اور نیکوکاروں سے کچھ بات چیت درمیان میں نہ آوے گی اور وہ جو انھوں نے حقوق خلق اور خالق کے ادا کیے تھے ظہور میں نہ آویں گے کیونکہ حقدار کا حق پہنچا دینے میں کچھ احسان نہیں ہوتا کہ اُس کے بدلے متوقع جزا کے ہوں بس اُس کی جزا ہی بس ہے کہ سرزنش اور عتاب اور رنج و عقاب سے سلامت رہیں سو اُس گمان فاسد کو بطور جواب سوال مقدر کے دفع کرتے ہیں اور حقیقت حال کی ارشاد فرماتے ہیں کہ کَلَّا یوں نہ سمجھنا چاہیے کہ مجازات اور مکافات ہی پر بدکاروں کی اُس روز قناعت کی جاوے گی اور اُن کے مخالفوں کو اُن کے جملانے کے واسطے طرح طرح کی نعمتیں اور سرخ رویاں عنایت نہ فرماویں گے بلکہ اُن کے مخالفوں کو اُن کے سامنے قسم قسم کی نعمتوں سے سرفراز کریں گے اور اُن بدکاروں کو اُن کے سامنے ایک ٹھٹھا بنا دیں گے تاکہ بدلہ اُن کی مہنسی ٹھٹھول کا کہ نیکوکاروں سے دنیا میں

کرتے تھے حاصل ہو کیونکہ ان کتاب اکابر کے علیہ علیہین ۱۵ تحقیق نیکو کاروں کے اعمال نامے اور ان کی اسم نویسی البتہ علیین کے دفتر میں ہے اور علیین جمع علی کی ہے فضیل کے وزن پر کہ علو سے اشتقاق کیا ہے اور ہم وزن تجین کے ہے اور اس جمع کو نیکوں کی ارواح کے قائم مقام نام کیا ہے تاکہ دلالت کرے وسعت اور کشادگی پر اس مقام کی لیکن اعراب اس کا جمع کے اعراب کے مانند ہے کیونکہ جمع کی صورت پر ہے اگرچہ معنی اس کے مفرد ہیں اور نکتہ مفرد مقرر ہونے میں تجین کے اور جمع ہونے میں علیین کے یہ ہے کہ جو معنی میں تجین کے ضیق اور تنگی اور ازدحام واقع ہے تو اس کے لفظ کو بھی مفرد اختیار فرمایا کیونکہ ایک مکان بہت سی مخلوق جمع ہونے کی حالت میں تنگ اور تاریک ہو جاتا ہے اور معنی میں علیین کے فراخی اور وسعت واقع ہے تو لفظ میں بھی اس کے جمع اختیار فرمائی گویا یوں ارشاد ہوا کہ مکان ہر نیک کی روح کا ایک مکان ہے بلند اور فراخ اور سمجھ لیا جائے کہ بلندی کو مکان کی فراخی اور وسعت اور مد نظر لازم ہے تو مقابلہ علیین کا تجین کے ساتھ بہ اعتبار لغوی معنوں کے بھی درست ہوا کیونکہ دونوں کے درمیان میں مقابلہ بالعرض متحقق ہوا اور مقام علیین کا ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور نیچے کا سر اس کا سدرۃ المنتقی کے پاس ہے اور اوپر کا سر اس کا عرش مجید کے سیدھے پائے کے متصل اور نیکوں کی ارواحیں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں اور مقررین یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ وہیں رہتے ہیں اور عوام صلحا کو بعد اسم نویسی کے اور اعمال ناموں کے پونچنے کے موافق مرتبے کے کسی کو آسمان دنیا میں اور کسی کو زمین و آسمان کے درمیان میں اور کسی کو چاہ زمزم میں رکھتے ہیں اور ان روحوں کو ایک علاقہ اپنی قبر سے بھی ہوتا ہے کہ آنے سے زیارت کرنے والوں کے اور قبرا اور دوستوں کے مطلع ہوتے ہیں کیونکہ روح کو قرب اور بُرد مکانی اس دریافت کو مانع نہیں ہوتا اور مثال اسکی انسان کے وجود میں روح بھری ہے کہ ساتوں آسمانوں کے ستاروں کو کنوئیں کے اندر سے دیکھ سکتی ہے اور جو وہ مقام عقل میں بشر کی آنہیں سکتا جب تک کہ جناب الہی سے آگاہی نہ ہو تو اسی واسطے تفسیر میں علیین بطور سوال و جواب کے ارشاد کرتے ہیں وَمَا آخِرُ مَا

علیین کے لفظ کی تحقیق

مقام علیین کا بیان اور مقررین کی روحوں کے مقام کا اور ان کے علم کا بیان

مَا عَلَيْنَا أَنْ نَدْعُوهُ أَوْ يَدْعُوَنَا لَمْ يَكُنْ لَكَ دَفْعٌ مِّنْهُ أَفَبُحْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 کیا ہوا کہ جو شخص اُس کو دیکھے تو جان لے کہ اس دفتر والے بشتی ہیں آدرا بن عباس رضی اللہ
 عنہما سے مروی ہے کہ وہ دفتر ایک زمر و سبز کی تختی پر کھلا ہوا ہے اور وہ تختی سیدھے پائے
 سے عرشِ معلیٰ کے تلکتی ہے اور پائین اُس کا سدرۃ المنتہی تک پہنچا ہے اور وہ دفتر
 اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے حوالے ہے چنانچہ فرماتے ہیں یٰكُفِّهِمْ هَٰذَا الْمَقَرُّ بَوْنُ هَٰ
 حاضر رہتے ہیں اور گواہ ہوتے ہیں اس دفتر پر مقرب فرشتے کہ حاملانِ عرش اور
 خادمانِ کُرسی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ حاضر ہوتی ہیں اُس مقامِ عالی شان
 میں ارواحِ مقربوں کی اہل کمال سے جیسے انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرامؑ اور
 ابرار کے حق میں اتنا فخر بھی پس ہے کہ اُن کے نام اُس مقام میں لکھے جاویں اور اعمال
 حسنہ اُن کے اُس دفتر والوں کے مقبول اور پسندیدہ ہوں اور یہاں پر سمجھ لیا جائیے
 کہ قرآن میں اہل نجات اور فلاح کو کئی سورتوں میں دو قسم سے یاد فرمایا ہے کبھی ابرار اور
 مقربین اُن دونوں کا نام رکھا ہے اور کبھی اصحابِ الیمین اور سابقین فرمایا ہے اور اہل تحقیق
 اِن دونوں قسموں کی تحقیق میں اختلاف رکھتے ہیں بعضے کہتے ہیں کہ سابقین اور مقربین
 صاحبِ محبت ذاتیہ کے ہیں کہ محبت اُن کی اللہ تعالیٰ سے محض اُس کی ذات کے واسطے
 تھی اور ابرار اور اصحابِ الیمین وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت انعام کی توقع پر رکھتے
 تھے اور اسی قول کے قریب ہے وہ جو کہا ہے کہ مقربین اور سابقین فنا فی اللہ اور بقا
 باللہ والے ہیں اور ابرار اور اصحابِ الیمین وہ لوگ ہیں کہ انوار اور طاعات اور اذکار سے
 منور ہوئے ہیں اور انشراح صدر پیدا کیا ہے لیکن ہنوز مرتبہ بقا اور فنا کا حاصل نہیں ہوا
 اور بعضے کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل کے واسطے دو حدیں مقرر ہیں ایک تھمتانی یعنی تلے
 کی اوڑا ایک فوقانی یعنی اوپر کی پھر جس شخص نے ایک کام نیک کیا نہایت صدق اور خلوص
 نیت سے اور سب اُس کی شرطوں اور سنتوں اور آدابوں کی رعایت سے اور اُس عمل
 کے ثمرات کو یعنی اُس کے ثواب کو محفوظ رکھا بطلان اور حبط سے اور نقصانِ اجر سے اور ان
 سب باتوں کی رعایت پر لے درجے کو کی یہاں تک کہ مدفوقانی کو پہنچا تو وہ شخص مقربین

میں سے ہے اور جو اس سے کمتر ہے اور ان باتوں کی رعایت میں درلے درجے میں پہلے کی نسبت سے تو وہ ابراروں میں ہے اور اس تقریر سے ابرار اور مقربین کا جمع ہونا ایک شخص میں باعتبار بعض اعمالوں کے سوائے بعض کے ہو سکتا ہے اور جو لفظ سے ابرار اور مقربین کے اور اصحاب الیمین اور سابقین اور جو لائق سے ارشاد الہی کے کہ وصف اُن دونوں کرو ہوں کا کیا ہے معلوم ہوتا ہے سو یہ ہے کہ ابرار اور اصحاب الیمین ایک جماعت ہیں کہ ادا کرنے میں حقوق خلق اور خالق کے اور احسان کرنے میں لوگوں سے اور اعمال نیک اور پسندیدہ میں کوشش کر کے قوت ملکیہ کو قوت ہیمیہ اور سبعیہ پر اپنی غالب کیا ہے اور مقربین اور سابقین ایک جماعت ہیں کہ بطور جذب الہی کے ان صفوں اور عملوں کے سبب سے اُن کے پروے باطنی اُٹھ گئے ہیں اور شہود اتم یعنی حضورِ پوری نصیب ہوئی ہے اور شلوک ان کا ساتھ جذب کے منتہی ہو گیا ہے اور قرب حقیقی اپنے محبوب سے پیدا کیا ہے واللہ اعلم۔ اور تحقیق حقیقت سچین اور علیین کے مقام کی جس طور سے کہ بعض عارفوں نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کمال نوع انسانی کا موافق وسعت معرفت اور اُس کی تنگی کے اور باعتبار تہذیب لطائف اور تحصیل انوار ملکۃ اور تکرر لطائف اور حقوق ظلمات ہیمیہ اور سبعیہ کے عرض و عرض رکھتا ہے کہ کسی اور نوع میں اس قدر عرض و عرض ممکن نہیں اسی واسطے کسی شاعر نے کہا شعر دلہا سرا امثال الرجال تفاوقوا لذلّی الفخر حتی عد الف بواحد پس کمال انسانی کی شکل کو مانند دائرہ وسیع کے خیال کیا جائے کہ مرکز اُس کا اونے مراتب انسانیہ کا ہے اور اعلیٰ اُس کا برابر عرش محیط کے وسعت رکھتا ہے اور جو عالم غیب میں یہ شکل متخیل مثالی متحقق پیدا کی تو اُس دائرے کے محیط کا نام علیین ہوا اور اُس کے مرکز کا نام سبحین اور مقرر ہے کہ جو دائرے کہ مرکز کے قریب ہوتے ہیں وہ نہایت تنگ اور چھوٹے ہوتے ہیں اُن دائروں سے کہ محیط کے قریب ہیں بس فجار کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجے مرکز کے نزدیک ہیں اور ضیق اور تنگی میں متری اور ابرار کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجے محیط کے قریب ہیں اور وسعت اور فراخی میں ایک دوسرے سے زیادہ یہاں تک کہ نوبت اعلیٰ علیین کو پہنچی کہ مقام مقربین اور سابقین کا

ہے اور ابراہار کو بھی تعینت سے مقربین کی عبور روحانی اُس مقام پر حاصل ہوتا ہے لیکن رہنے کی جگہ اُن کی وہ مقام نہیں یہ عبور روحانی بعد جدا ہونے روح کے جسم سے ایک تاثیر کر لیا کہ روح کو اُن کی اُس مقام پر لے جا دیں گے کہ اُس مقام کے رہنے والوں کے پیروں میں لکھ دیں گے اور جو احوال بیان کرنے سے ابراہار کی ارواح کے بعد قبض ہونے روح کے کیا معاملہ اُن سے گذرے گا فارغ ہوئے تو اب اُن کے انجام کا حال کہ قیامت کے دن کیا ہوگا بیان فرماتے ہیں اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ۝ تحقیق نیکو کار نعمتوں میں ہوں گے اور نعیم کا لفظ بہشت کی تمام موجود چیزوں کو شامل ہے حور اور قصور اور طعام اور شراب اور پوشاک اور سواری اور خادم خوبصورت اور مکان پاکیزہ اور دوسری جو نعمتیں کہ وہاں طیار میں سب کو شامل ہے اور علاوہ ان سب نعمتوں سے ایک یہ ہے کہ اُن کو وہاں پر سونے کے جڑاؤ تختوں پر بٹھائیں گے اور اُن تختوں پر موتیوں کے قبے کھڑے کیے جا دیں گے کہ جنتی اُس کے اندر بیٹھے سب کچھ دیکھیں اور اُن کو کوئی نہ دیکھے چنانچہ فرماتے ہیں عَلٰی الْاَسْمٰكُ يُنْظَرُوْنَ ۝ نیک لوگ سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مومن کو بہشت میں سب نعمتوں سے وہاں کی بہرہ مند کریں گے برخلاف دنیا کے کہ حقائق یہاں پر نعمتیں بعضے لوگوں کو دیتا ہے مگر لطف اُن نعمتوں کا اُن کو نصیب نہیں ہوتا جیسے بادشاہ مرہین یا ضعیف الباہ کہ ہرگز نفیس کھانوں سے اور سُختری پاکیزہ باکرہ عورتوں کی صحبت سے کچھ کیفیت نہیں اٹھا سکتا اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ادنیٰ اور کم سے کم درجے کا وہ بہشتی ہوگا کہ اُس کو دنیا کے برابر مکان نعمتوں سے بھرا ہوا ملیگا اور مفعول کو یُنْظَرُوْنَ کے تعین کے واسطے حذف فرمایا ہے تاکہ اپنی نعمتوں کے دیکھنے کو جیسے حور اور قصور اور انہار اور اشجار اور دوسری بہشتیوں کی نعمتوں کو اور عذاب اور شدت دیکھنے کو دوزخیوں کے بھی شامل ہو اور منظور یہ ہے کہ تخت سایہ دار ان کو سیر سے عالم بہشت اور دوزخ کے حاجب اور مانع نہ ہوں گے برخلاف دنیا کے تختوں کے کہ وہ بیٹھنے والے کو سیر و تماشے سے مانع ہیں اور اریکہ تخت میں اُس تخت کو کہتے ہیں کہ اُس پر قبے کے مانند سائبان بنا ہوا اور نقش پردوں اور مصع جھالروں اور آویزوں سے سجا ہوا جس کو

ہندی لغت میں چھپر کھٹ کہتے ہیں اور عارفوں نے کہا ہے کہ بہشت کے اراکب کہ نیکوں کو نصیب ہوں گے اور جابجا قرآن مجید میں کمال مدح کے ساتھ اُن کا ذکر آیا ہے سو وہ نہ تو نہ ہیں نیکوں کے مقامات کے اسمائے آسمیہ سے کہ دنیا میں اُن کا ہونا ان مقاموں میں آنکھ اور عقل سے خلق کی پوشیدہ تھا اور وہ اس مقام پر ٹھہر کر تمام مرتبوں کو وجود کے وہاں سے سیر کرتے تھے تَعْرِفُ فِی دُجُوْهِہِمْ نَصُوْۃَ النَّصِیْرَةِ معلوم کرے گا تو اسے دیکھنے والے چہروں میں اُن کے تازگی نعمتوں کی حاصل یہ کہ دوزخیوں کا حال دیکھنے سے کچھ اُن کو ملال اور عینار خاطر اور تیر چہرے کا ظاہر نہ ہو گا کیونکہ اپنے دشمنوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہونا تو اور بھی فرصت اور خوشی کی بات ہے اسی واسطے نشانیاں سرور اور بہت کی چہروں میں اُن کے ہمیشہ نظر آویں گی یُسْفُوْنَ مِنْ تَرَاجِیْنِ پلائے جاویں گے خالص شراب کہ محبت الہی کا نمونہ ہے اور دنیا میں اُس کو اپنے دل میں جگہ دی تھی شراب کے مانند قوی اور روحوں میں اُن کی سرایت کی تھی اور وہ محبت خالص محبت تھی کہ اُس کے ساتھ ہوائے فحشاںی اور معاصی کی محبت کی آمیزش نہ تھی اور شراب بہشت کی اکثر نہروں اور چشموں میں جاری ہوگی جیسے کہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے تو اُس تصریفی شراب سے احتراز کے واسطے کہ ہاتھ ہر خاص و عام بہشتی کا اس میں بڑتا ہے ایک دوسری قید کو اُس میں بڑھاتے ہیں تَحْنُوْۃٌ یعنی وہ شراب خالص مہر کی گئی ہے اور عام شرابوں سے ممتاز اور جُدی ہے اور بھید مخموم ہونے میں اُس شراب خالص کے کہ نمونہ محبت الہی کا ہے یہ ہے کہ وہ محبت باوجود کمال غلو اور ہیجان کے کہ عشق کے مرتبے سے کوسوں بڑھ گئی تھی تو بھی شرع کی مہر سے مخموم تھی اور احکام الہی کی مہر کے نیچے محفوظ ہرگز مجتہدیں وہمہ محرمہ اور شہوات فحشاںیہ نہنہیہ اور نجاسات شیطانیہ اس محبت سے کچھ آمیزش نہیں رکھتی تھیں اور عجائبات سے اُس شراب مخموم کے ایک یہ بات ہے کہ دنیا کی شراب کے شیشوں کو بھی جو اُن کی احتیاط منظور ہوتی ہے تو مہر کر دیتے ہیں لیکن جس چیز سے کہ مہر کرتے ہیں تو وہ مٹی یا موم یا لاکھ وغیرہ ہوتی ہے اور نیکوں کی مخموم شراب کا وصف یہ ہے کہ خِتَامٌ مُّسَلَّطٌ یعنی جس چیز کی کہ اُس پر مہر کی ہے وہ مشک ہے

تاکہ خوشبو مشک کی شیشہ لیتے ہی دماغ میں بس جاوے اور دماغ کو خوش کر دے اور جس مشک کی کہ اُن پر مہر کی جاوے گی وہ نمونہ حکم شرع کا ہے ساتھ اُن مباح چیزوں کے کہ نیکوں کے دلوں کی قوت دینے والیں اور اُن کی خاطر کو خوش کرنے والیں اور اُن کے ذوق و شوق کی بڑھانے والیں دنیا میں تھیں وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ط اور اس قسم کی شراب میں کہ نمونہ اور مثال اس قسم کی نفیس شے کا ہے چاہئے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے نہ ایک مٹھی جو یا گیہوں میں کہ لوگوں کا حق ناپ اور تول میں گھٹا کر لیں کہ اس کو اس سے کچھ نسبت نہیں اور بعض مفسروں نے ختم کو ختم اور انتہا کے معنی میں ٹھہرایا ہے اور اسی کے موافق اس حدیث شریف میں جو ابوالدرداءؓ سے مرفوعاً ثابت ہوئی ہے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھلی شراب ہشتیوں کی مشک ہے اور مسک ایک شراب کا نام ہے کہ سفید ہے جیسے چاندی کے پتراگر کوئی دنیا کا شخص اُس میں ہاتھ ڈبو کر پھر نکالے تو تمام جاندار دنیا کے اُس کی خوشبو سے مست ہو جاویں ظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس خالص شراب کا پچھلا پیالہ ہشتیوں کے لیے ہو گا اس واسطے اس کا نام مسک رکھا ہے کہ مسک حار دواؤں میں سے ہے کہ ہاضمہ کی مددگار ہوتی ہے غذا کے ہضم کرنے میں اور منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے اور بار دیگر جلد اشتہا پیدا کرتی ہے اور وہ شراب کہ ہشتیوں کی شراب کی مجلس کا ختم اس پر ہو گا وہ بھی یہی کام کرے گی اور جو بعض اوقات شراب میں کچھ ملا نا بھی اہل مجلس کو منظور ہوتا ہے تو اس واسطے فرماتے ہیں کہ شراب خالص کو جب چاہیں گے کہ کسی اور چیز سے ملا کر پیئیں تو بھی ہو سکے گا وَ سَرَّاجَةٌ مِّنْ تَسْنِيْنٍ ط اور طونی اُس کی تسنیم ہوگی اور تسنیم لغت میں اُس چیز کو کہتے ہیں کہ شربت پر خوشبو یا ذائقے کے واسطے جیسے گلاب یا بید مشک یا کچھ اور اُس کے مانند ملا دیں اور تسنیم ماخوذ سنام سے ہے کہ اونٹ کے کوہان کے معنوں میں ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے ڈالنے سے شراب کے برتن میں بلبلی اُٹھتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان کے مانند معلوم ہوتے ہیں اور مراد تسنیم سے اس جانے پر ایک چشمہ ہے بہشت میں کہ سب قسموں کی شراب سے بہتر اور لذیذ ہے اور مقربین اور سابقین کو

اس چشمے سے خالص پلاویں گے اور ابرار اور اصحاب الیمین کو بطور گلاب اور بید مشک کے ملا کر دیں گے اور بعضی روایات میں مروی ہے کہ تسنیم بر خلاف دوسرے چشموں کے ہوا میں جاری ہو گا نہ بہشت کی زمین پر اور بھید اُس کا یہ ہے کہ وہ چشمہ نمونہ محبت و انبیہ آئینہ کا ہے کہ بے تعین محل اور صورت کے بلکہ بے تشخیص حال اور صفت کے ارواح کو مقربین کی فریفتہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ چشمہ عرش کے نیچے سے اُبلتا ہے اور مقربین کے مکانوں کے صحنوں میں بہتا ہے چنانچہ اُس کے حال میں ارشاد فرماتے ہیں عَيْنَ الْيَتُوبِ بِهَا الْمَقَرَّ بُؤْتُہ یعنی مراد ہماری تسنیم سے چشمہ ہے کہ پیتے ہیں اُس سے مقرب لوگ حاصل کلام کا یہ ہے کہ مقرب لوگ اس چشمے کی شراب کو خالص پیتے ہیں اور ابرار کو اس شراب سے بطور گلاب کے ملا کر دیتے ہیں اس واسطے کہ مقرب مشغول طرف ماسوائے اللہ کے نہیں ہوئے ہیں اور حق کی محبت کو غیر کی محبت میں ملایا نہیں بر خلاف ابرار کے کہ محبت اُن کی فعلوں اور صفتوں کے سبب سے تھی اور جو ابرار کے تنعم کے مذکور میں اُن کی شراب نوشی کا بھی ذکر فرمایا تو اس کے نکتے کو بھی ارشاد فرماتے ہیں اور تفصیل اُس نکتے کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اُس روز بدلہ لینا کفار سے ہنسی ٹھٹھول کا کہ اُس کے بندوں سے دُنیا میں کرتے تھے منظور ہو گا اور وہ خاص بندے خدا کے بسبب کمال تمکین اور وقار کے اس بات کا بدلہ لینے میں توقف کریں گے ناچار اُن کو ایسی شراب کے جام پلا کر سرشار کر دیں گے کہ اُس کی فرحت سے البتہ اس تمکین اور وقار میں کچھ فرق ہو جائیگا اور ان مقام اپنے تسخر اور ٹھٹھول کا اُن سے لیں گے چنانچہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ اَجْرُهُمْ مَقْرُورٌ لَّوْگ گناہ کرتے تھے دُنیا میں جیسے انکار آیات الہی کا اور خلق کے حقوق کا اور کم کرنا ناب اور تول میں کَاٰنُوْا مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُضْحٰکُوْنَ ہ ہنسی ٹھٹھول کرتے تھے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور کہتے تھے کہ اس گروہ کو کیا خیال فاسد و منکر ہوا ہے کہ آنکھوں دیکھتی لذتوں کو خیالی لذتوں کی توقع پر چھوڑتے ہیں اور فقط اتنی ہنسی پر بھی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اِذَا مَسْرُوْا بِهُمْ یَتَغَامَزُوْنَ اور جب گزرتے تھے ان مسلمانوں پر تو آپس میں سینیں مارتے تھے کہ یہ گروہ وہی بے عقل اور احمق ہیں کہ

اپنے کو نقد لذتوں سے خیال پر بہشت کے جو موہوم ہے محروم رکھا ہے وَإِذَا انْقَلَبُوا
 إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب لوٹ کر جاتے تھے یہ کافر اپنے گھر والوں میں اور وہاں پر مجمع
 طرح طرح دنیاوی لذتوں کا دیکھتے تھے جیسے عورتیں خوبصورت اور لڑکے مرغوب اور
 لڑکیاں محبوب اور فرشتے نفیس اور برتن مکلف اور کھانے لذیذ اور پانی سرد و خوشبودار
 تو جانتے تھے کہ یہ چیزیں ہکو اس عقیدے سے حاصل ہوئی ہیں کہ ہم جزا کے روز کا اعتقاد
 نہیں رکھتے اور کچھ خوف اور ڈر اُس روز کا ہمارے دل میں نہیں اور مسلمان نیکو کار ان
 لذتوں سے اسی سبب سے محروم ہیں کہ توقع پر بہشت کی موہوم نعمتوں کے اور خوف
 سے دوزخ کے خیالی غذاؤں کے ان لذتوں سے دست بردار ہیں تو مثال اُنکی ایسی
 ہے جیسے مجنوں کہ اپنے خیال فاسد کے سبب سے غذاؤں لطیف فائدہ مند سے
 ڈرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے انْقَلَبُوا فَكَيْهِنَّ پھرتے تھے باتیں بناتے اور خوش
 طبعی کرتے وَإِذَا سَأَلَ وَهُمْ اور جب دیکھتے تھے مسلمانوں کو کہ اپنی جان کو مشقت میں
 طاعت اور عبادت کے گلاتے ہیں اور اچھی پوشاک نہیں پہنتے اور کھانا خشک بے مزہ کھاتے
 ہیں اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تِلْكَ الْأَوَانِ هُوَ لَآءِ كَفَّالُونَ کہتے تھے کہ تحقیق
 یہ لوگ البتہ راہ بھولے ہوئے ہیں کہ موہوم لذتوں کو موجود لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور جھل
 مشقتوں کا کمالات حقیقی نام رکھا ہے وَمَا أَسْرَسِلُوا عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ اور نہیں بھیجے
 گئے ہیں وہ کافر مسلمانوں پر نگہبان کہ اُن کو نیک راہ سے پھرنے نہ دیں اور ہر مجلس اور
 مجمع میں ان کا چھپا کریں اور طعن و تشنیع کرتے رہیں اور یہ کافر اس درجے کو اس کام میں
 تعدی کرتے ہیں کہ اول تو ہنستے ہیں اور بعد اُس کے غمزے اور اشارے کرتے ہیں بعد اُس کے
 غائبانہ اُن کے اوپر پھبتیاں بولتے ہیں اُس کے بعد منہ بہ منہ گمراہ کہتے ہیں اور وجہ ان چاروں
 حالوں کی اس ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی شخص کی کوئی حرکت ناپسند آتی
 ہے تو اُس پر حقارت کی راہ سے ہنستا ہے اور جب اُس سے زیادہ نفرت ہوتی ہے تو اپنے
 ہم مشربوں کو بھی چشم دابر دے بتاتا ہے تاکہ اہانت اور حقارت کرنے میں اُس حرکت
 والے کی شریک ہوں اور جو تنفر نہایت کو پہنچتا ہے تو غائبانہ بھی اُس حرکت والے پر لطیف

اور پھبتیاں کہتا ہے اور خوش طبعیاں کرتا ہے تاکہ تنفر اور اہانت کا حق ادا کرے اور جب بات تنفر سے بھی گزر گئی تو منہ بہ منہ ساتھ حماقت اور جہالت اور گمراہی کے نسبت کرتا ہے اس واسطے اس ترتیب کی ان آیتوں میں رعایت رکھی ہے اور کافروں کے اس ظلم بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ظلم بھی اُن کا رائگاں نہ جاوے گا بلکہ جزا کے روز اس قسم کے ظلم کا بھی انتقام لیں گے فَاَلْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَوَآجٍ كَے وَن كَے جزا کا روز ہے جو لوگ کہ ایمان لائے تھے اور کمالات حقیقی کو ساتھ قوت ایسانی کے لذت انسانی پر ترجیح دے کر اختیار کیا تھا وَهِنَ الْكُفَّارِ کافروں سے کہ کمالات کے منکر تھے اور کمال کے حاصل کرنے کو دنیا کی فانی لذتوں میں منحصر جانتے تھے فَضَحَكُوْۤنَ ہنسے ہیں کہ یہ لوگ کیا کوتاہ اندیش اور احمق تھے کہ کس فانی خسیس چیز کو کس نفیس باقی رہنے والی چیز پر ترجیح دی تھی اب دوزخ میں کس طرح سے عذاب میں اور طوق دوزخیوں میں جکڑے گئے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ کافروں کو دوزخ میں ایک دروازہ بہشت کی طرف کھول دیں گے اور دوزخ کے دربان کہیں گے کہ ہاں جلد آؤ بہشت میں وہ گرتے پڑتے طوق دوزخیوں میں جکڑے ہوئے اُس دروازے کی طرف جا دیں گے جب قریب پہنچیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیں گے اور دوسری طرف کا دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے اس دروازے سے جاؤ تو اس دروازے کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے اور آگ کے پہاڑوں پر گرتے پڑتے گزریں گے اور جب نزدیک پہنچیں گے تو اس کو بھی بند کر دیں گے عَلٰی هٰذَا الْقِيَاسِ اُن کو دوزخ میں ان حیلوں سے سرگرداں اور پریشان کریں گے اور مسلمان جب بہشت میں سے یہ حالت اُنکی دیکھیں گے تو ہنسیں گے لیکن باوجود ایسے بُرے حال دیکھنے کے کہ ہنسی کے سبب ہیں اُن کو تسکین اور وقار مانع آوے گا اور حد سے ہنسی اور مسکراتے کی تجاویز نہ کریں گے اور کافروں کی طرح سے کہ دنیا میں چشم و ابرو سے غمازی کرتے تھے اور غائبانہ پھبتیاں کہتے تھے اور منہ بہ منہ گمراہ بولتے تھے یہ بات اُن سے ہرگز ظہور میں نہ آوے گی بلکہ باوجود ایسا حال دیکھنے کے کہ موجب کمال ہنس پڑنے اور لوٹ جانے کا ہے چنانچہ اکثر لوگ اس قسم کے تماشوں کے

واسطے دوڑتے ہیں اور دُور دُور جلتے ہیں وہ لوگ اپنے مکانوں سے جنبش نہ کریں گے بلکہ
 عَلَى الْأَسْرَاجِ يَنْظُرُونَ ۚ اپنے سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے اور آپس میں کمال
 تمکین اور وقار سے پوچھتے ہیں هَلْ ثَوْبُ الْكَفَّارِ مَا كَانَ يَفْعَلُونَ ۚ
 کیا سزا پائی ان کافروں نے اپنے کاموں کے عوض اُس کی جو دنیا میں کرتے تھے جیسے
 غمزے اور ٹھٹھے کرنا اور پھبتیاں کہنا اور گمراہ نام رکھنا

سُورَةُ النَّاشِئَاتِ

سورہ النشأت کی ہے اس میں پچیس آیتیں اور ایک سونو کلمہ اور چار سو تیس حرف ہیں
 اور ربط اس سورہ کا سورہ مطففین سے ابتدا سے انتہا تک ظاہر ہے کہ دونوں سورتوں
 کے مضمون اور معنی قریب قریب ہیں جیسا کہ اس سورہ میں ذَلِّلْ لِلْعَاقِلِينَ ذَوِّلْ يَوْمَئِذٍ
 لِلْمُكَذِّبِينَ واقع ہے اور اس سورہ میں يَذْعُبُونَ عُنَى رَبِّكَ اور اُس سورہ میں اَلَا يَطْلُبُ
 اَوْ لَيْسَ لَكَ اَنْتُمْ مَبْعُوثُونَ اور اس سورہ میں اَنْتُمْ اَطْلَعْتُمْ اَنْ لَنْ يَخُوسَا اور اس
 سورہ میں يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس سورہ میں فَسَلِّقْنِيْہِ اور
 اس سورہ میں مذکور ہے کہ اعمال نامے نیکوں کے اور بدوں کے بعد اُن کے مرنے کے
 دفتر میں علین اور سجین کے داخل ہوں گے اور اس سورہ میں بھی نیکوں اور بدوں کے
 اعمال ناموں کا مذکور ہے کہ بعد حشر کے سیدھے یا اُلٹے ہاتھوں میں دیں گے اور اُس
 سورہ میں تکذیب قرآن کی کہ کافر کرتے تھے اس عبارت سے مذکور ہے وَ اِذَا تَنَاسَلٰ
 عَلَيْهِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِرُ اَوَّلٰیْنَ اور اس سورہ میں اس عبارت سے مذکور
 ہے فَاِذَا فَرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ اور اس سورہ میں اِنَّهُمْ لَصَالُوْا
 الْجَحِیْمِ واقع ہے اور اس سورہ میں یصلی سَعِیْرًا اور اس سورہ میں اہل نجات
 کے حق میں تعارف فی وجوہہم نضوۃ النعیم واقع ہے اور یہ بھی ہے کہ فالیوم
 الذین امنوا مِن الْكَفَّارِ یُضْحَكُوْنَ اور اس سورہ میں ۚ وَ یُنْقَلِبُ اِلٰی اٰہِلِہٖ
 مَسْرُوْرًا اور اس سورہ میں کافروں کے حق میں بہ نسبت مسلمانوں کے مذکور ہے کہ
 کَاٰنُوا مِنَ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا یُضْحَكُوْنَ وَ اِذَا اُنْقَلِبُوْا اِلٰی اٰہِلِہِمۡ اُنْقَلِبُوْا فَاکْہٰبِیْنَ

اور اس سورۃ میں اِنَّہٗ كَانَ فِیْ اَہْلِہٖ مَسْرُوْرًا اور علیٰ ہذا القیاس مناسبت کلی بعد تامل کے ظاہر ہوتی ہے اور اس سورۃ کا نام سورۃ النشقت اور النشقات اس جہت سے رکھا ہے کہ اول میں اس کے پھٹنا آسمانوں کا حکم آئی سے قیامت کے دن مذکور ہے اور یہ واقعہ ایک بڑی محبت ہے آدمی پر کیونکہ جو آسمان باوجود اس بڑے پُر اور طبعی کے کہ رکھتا ہے اس امر شاق کو بحمد حکم اپنے پروردگار کے بغیر توقع ثواب اور خوف عذاب کے بجالایا پھر آدمی کہ نہایت پست اور ذلیل بنا ہے آسان سے کام کو اللہ تعالیٰ کے کہ کچھ اتنا سخت اور بھاری نہیں ہے باوجود ثواب کے توقع اور عذاب کے خوف کے کیوں قبول نہ کرے اور بجانہ لاوے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ؕ اِذْ جِئْتِ الْوَادِعَ الْجَدِيَّ ؕ فَاِذَا السَّمَاءُ كَانَتْ مَوَاجِدَ فَسَأَلَ الْمَخَلُوقَاتُ الَّذَاتُ حُلُمٍ عَنْ رَسْمِكِ الْفَرَجِ ؕ

اور جب آسمان پھٹ جاوے حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ پھٹنا آسمان کا اکسٹھاں کے مقام سے واقع ہو گا اور وہ اُس کے پھٹنے کی اُس روز یہ ہے کہ فرشتے مکمل دروازوں پر آسمان کے کہ روز می رزق اتارنے کو بندوں کے اور اوپر لے جانے کو اُن کے اعمال کے مقرر ہیں اپنے کام سے فراغت کر کے اتریں گے اور دوسرے فرشتے کہ رہنے والے آسمانوں کے ہیں صفیں باندھ کر واکرد و محشر کے کھڑے ہو جاویں گے اور تجلی تہرا ہی کی اُس روز عرش معلّٰی پر غلبہ کر کے اسکو نیچے کی جانب حرکت دے گی تو اُس تجلی کے صدمے سے اور عرش معلّٰی کے بوجھ سے آسمان کے اجزا پاش پاش ہو جاویں گے اور یہ بھی ہے کہ منظور اُس وقت خراب کرنا اس عالم کا اور تعمیر کرنا دوسرے عالم کا ہے اور نئے مکان کی تعمیر بغیر پرانے مکان کے توڑنے پھوڑنے کے ہونہیں سکتی اور یہاں سمجھ لیا جائیے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے۔ روح اور جسم مثلاً اس کی روحانیت کا آسمان ہے کیونکہ نفس ناطقہ اُس کا نفوس سماوی سے ماخوذ ہے اور اُن سے کلی مشابہت رکھتا ہے اور روح ہوائی کہ مرکب نفس کے ساتھ ہے اور لحمی بدن میں دائر و سائر ہے سو اُس کا جوہر بھی آسمان کے جوہر سے مشابہت کلی رکھتا ہے کہ پھٹنے چرنے ٹوٹنے پھوٹنے کے قابل نہیں ہے اور ہر چند کہ مضمّن

اور بڑے بڑے صدمے اٹھاتی ہے لیکن بالکل فنا نہیں ہوتی انتہا اُس کی فنا کا یہ ہے کہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے پھر بھی روجوں کے ٹوکلوں کے پاس محفوظ اور مامون رہتی ہے اور روج کی سعادت اور شقاوت کا سبب کہ اُس کو عرف میں بخت کستے ہیں اور طالع کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں تو یہ بھی اوصناع حرکات آسمانی سے اور اُس کے ستاروں سے ماخوذ ہے اور غذا روج کی اور اُس کے مرضوں کی ودا کہ شریعت اور طریقت ہے وہ بھی آسمان سے نازل ہے پس انشقاق آسمان کا دلیل قوی اور برہان ظاہر ہے اس بات پر کہ آدمی کی روحانیت کو اطاعت اور امر سے اپنے پروردگار کے چارہ نہیں ہے اس واسطے کہ معدن اور ارکان اس کا کہ آسمان ہے باوجود اس عظمت اور بلندی کے کہ رکھتا ہے لیکن اللہ کی فرمانبرداری سے مکمل نہیں سکتا اور بھٹنا آسمان کا اُس روز بسبب ضعیف ہونے اُس کی بنیاد کے نہ ہوگا جیسا کہ ٹوٹنا دنیا کی عمارتوں کا اور اس جہاں کی بنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے بلکہ اُس کو کمال قدرت اور متانت اور عظمت کی حالت میں کہ رکھتا ہے حکم اللہ تعالیٰ کا اُس کے پھٹ جانے کے واسطے پہنچا دَاذَنْتَ لِسَبَّحَا اور کان رکھے اس آسمان نے اور فرمانبردار ہو گیا حکم ماننے کو اپنے پروردگار کا اور قبول کرنے سے اس حکم کے کہ نہایت شاق تھا سر نہ پھیرا اور یہ فرمانبرداری کہ اُس سے واقع ہوئی سو اس قسم سے نہیں ہے کہ اُس کی عظمت اور بلندی کو مانع ہو بلکہ یہ تذلیل لائق اور سزاوار اُس کی عظمت کے تھی وَحَقَّقْتَ ۱۰ اور وہ آسمان لائق اُس کی تابعداری اور فرمانبرداری کے تھا وَ اِذَا الْاَسْمٰنُ مَدَّتْ ۱۱ اور جس وقت کہ زمین کھینچی جاوے گی کہ لمبی اور چوڑی ہو جاوے اور اُس مجمع عظیم کے واسطے کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اور حاملان عرش اور طرح طرح کی مخلوقات جن وانس اور جانور اولین و آخرین کے سب اُس وقت جمع ہوں گے اور زمین پر کھڑے ہوں گے کہ سب کو گنجائش کرے اور دوسرے کھینچنا زمین کا اس سبب سے بھی ہوگا کہ بلندی اور پستی اور عمارتیں اور پہاڑ سب برابر ہو جائیں گے کہ کھڑے ہونے والوں کے واسطے وہاں اونچا نیچا نہ ہو اور کوئی چیز آپس میں ایک دوسرے کی آڑاؤٹ نہ ہو اور ایک کا حال دوسرے پر ظاہر رہے جیسے کہ فرش اور بچھونوں میں

نظر آتا ہے کہ کھینچنے اور تاننے کے سبب سے وہ فائدے معاً حاصل ہوتے ہیں ایک تو
 وسعت اور فراخی دوسرے ہمواری اور جوزمین کہ مثلاً انسان کے جسم کا ہے اور اُس کا جزو
 غالب ہے اور غذا اور منفعتیں دوسری طرح کی بھی اس کو زمین سے پہنچتی ہیں پس
 فرمانبرداری اس کی خدائے تعالیٰ کے حکم کو دلیل قوی ہے اس بات پر کہ آدمی اپنے
 تمام اعضا اور رگ وریشے سے اپنے مطیع اور فرمانبردار حکم اُہی کا ہو **وَكَأَنَّهُمْ**
اَوْرَاقٌ دے گی زمین کھینچنے کے سبب سے جو اُس میں ہے مُردوں کے اجزا اور خزانے اور
 دینے اور کانیں تاحشر آدمیوں کا اُن کے تمام اجزا سے حاصل ہوا اور منفعتیں زمین کی کہ اُس پر
 جنگ و جدال اور ضرب و قتال کرتے تھے اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے تھے کمال دلیل
 اور بے قدر اُن کی نظروں میں ظاہر ہوں **وَتَجَنَّبُهَا** اور خالی ہو جاوے گی زمین اُن چیزوں
 سے جو اُس سے متعلق ہیں اعمال آدمیوں کے تاکہ جزا موافق اُس کے ٹھہر جاوے اور زمین کو
 اِس اُگل دینے اور خالی ہو جانے میں کچھ عوض یا ضرر یا نفع دینا کسی کو منظور نہیں بلکہ فرمان
 اُہی اُس کو اسی کام کرنے کو پہنچا ہے **وَإِذْ نَسَتْ آيَاتُهَا وَكُنْتَ** اور کان رکھے زمین
 نے اپنے پروردگار کے حکم پر اور فرمانبردار ہوئی اور لائق بھی اس فرمانبرداری کے تھی
 اور یہاں پر یہ سمجھ لیا جائے کہ اکثر عوام گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت مکرر ہے اور حال یہ ہے
 کہ یہ بات یوں نہیں ہے بلکہ اولاً آسمان کے واسطے ہے اور دوسری بار زمین کے واسطے
 تو ہرگز تکرار نہ ہوئی اور جزا بشرط کی مخدوف ہے یعنی جو آسمان ایسا فرمانبردار ہو جاوے اور
 زمین ایسی تابعداری کرنے لگے تو اسے آدمی تجھ پر الزام صریح لاحق ہو گا اور حجت قائم کیا دیگی
 کہ تو نے کس واسطے حکم اپنے پروردگار کا روح اور جسم سے قبول نہ کیا اور امر اُہی کی مخالفت
 میں عمر گذاری چنانچہ الزام حجت کے بیان کرنے کے واسطے ظاہر کر کے فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا**
الْإِنْسَانُ اے آدمی تو کچھ آسمان سے بڑا اور اونچا نہیں ہے اور نہ زمین سے زیادہ سخت
 ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم کو قبول نہ کرے اور اُس کے حکم کی اطاعت بجا نہ لاوے حالانکہ
 حکم اللہ تعالیٰ کا تیرے حق میں بہت آسان ہے اور اُن دونوں کے حق میں شاق اور گراں
 ہے اور اُن دونوں نے باوجود گرا نی اور سختی کے فرمانبرداری کی اور سر نہ پھیرا اور علاوہ

اس کے یہ بھی ہے کہ جو حکم کہ آسمان وزمین پر ہو گا سو اُس میں کچھ عذاب اور ثواب نہیں اور جو حکم کہ تیرے حق میں آیا ہے اُس کے ساتھ ثواب اور عذاب کی بھی توقع ہے کہ آسمان اور زمین کو ہرگز اُس کی امید نہیں کیونکہ اِنَّكَ عَاجِلٌ اِلٰی سَرَابِقٍ بیشک تُو کو خوش کرنے والا ہے کہ قرب حاصل کرے اپنے پروردگار کا کَلِّمْ حَاکِمًا لِّمَشَقَّتٍ سے کیونکہ تجھ کو استعداد وصول کی دی ہے اور اُس کی دُھن تیرے دماغ میں رکھی ہے برخلاف آسمان وزمین کے لٰذُن میں استعداد وصول کی ہے اور نہ اُن کو اُس کے حاصل کرنے کا خیال اور یہ وصول موعود اور ویدار بے پردہ کہ اُس کی فکر حصول میں تولگا ہے محض خیال نہیں ہے کہ دنیا میں تو خوش تھا بلکہ لاکھام ہونے والا ہے چنانچہ فرماتے ہیں فَسَلِّعْنٰی لَّہٗ فُجْرًا مَّوَدَّعًا لَّہٗ تُو اپنے پروردگار سے بے پردہ خیال اور ادراک کے بغیر حجاب نمونہ اور مثال کے پس تجھ کو تابعداری اللہ تعالیٰ کے امر کی اس قدر درکار ہے کہ کسی مخلوق کو اس قدر درکار نہیں کیونکہ اُس روز عین ملاقات اور حضوری کے وقت تو شرمندگی نہ اٹھاوے اور نہ است نہ کھینچے کہ اُس روز قوت اور ضعف تیرا سعی میں قرب کے مرتبہ کے حاصل کرنے میں ظاہر ہو جاوے گا اس طور سے قَامَتَا مَنْ اُوْتِیَ کِتَابَہٗ پھر جس شخص کو دیا جاوے گا نامہ اعمال اُس کا اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت کہ اُس نامے میں سعی جمیل اُس کی اور اطاعت اور فرمانبرداری اُس کے حکموں کی لکھی ہے تاکہ بالکل اُن چیزوں کا جو اُس کے شوق میں بجالایا تھا موجب اُس کے سرور و لذت کا ہو اور جانے کہ سعی میری ٹھکانے لگی بِیَمِیْنِہٖ سیدھے ہاتھ میں اُس کے علامت نجات اور رضا مندی کی ہے کیونکہ سیدھا ہاتھ اکثر اُٹے ہاتھ سے غالب ہوتا ہے اور اُس شخص نے کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کی تو اپنے نفس کی خواہش پر غالب آیا اور ایک قوت عظیم پیدا کی اور نیکیوں نے اُس کی بدیوں پر غلبہ کیا فَسَوِّفَ یُجَاسِّبُہٗ پس بعد دینے اعمال نامے کے سیدھے ہاتھ میں حساب کیا جاوے گا بُرے کاموں پر کہ مخلوب اور تھوڑے سے رہ گئے تھے حَسَبًا بِاَلْسِنَیْہٗ آسان حساب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ عَالِیْہٖ صَدِّیقَہٗ رَضِیَ اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حساب

یسیر کیا ہے تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حساب یسیر وہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال اُس کو دکھائیں گے اور اوزار آئے گی کہ اسے میرے بندے مسلمان جو تو نے بندگی کی سوئیں نے قبول کی اور جو تو نے خطا کی سوئیں نے بخشدی اور کسی بات کے واسطے کہا نہ جاوے گا کہ جو باتیں کرنے کی تھیں سو تو نے کیوں نہ کیں اور جو نہ کرنے کی تھیں سو کیوں کیں فَاَمَّا مَنْ لَوْ قَسَّ فِي الْجِسَابِ عِدَّةً بَعْضِیْ پھر جس شخص کے واسطے تکرار اور پوچھ پچھ ہوئی تو وہ شخص آفت میں پڑا اس واسطے کہ اُس وقت کوئی عذر گناہ کا نہیں رکھتا ہے اور گناہ سے خالی نہیں ہے اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز فرماتے تھے کہ جس شخص سے حساب لیا جاوے گا اُس کو عذاب بھی ہو گا حضرت اُم المومنین عائشہؓ نے عرض کیا کہ خدائے تعالیٰ تو فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا یُسِّرًا اور اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی حساب کے بعد نجات پائیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب نہیں ہے محض عملوں کا دکھانا ہے کہ تو نے یہ کچھ کیا اور یہ نہ عفو کیا اور فلا نے فلا نے کام نہیں کیے اور ہم نے درگزر کی لیکن مراد میری یہ ہے کہ جس شخص کے واسطے پوری پوری پوچھ ہوگی تو وہ ہلاک ہو گا وَیَنْقُذُ بَآئِیْہِمْ مِّنْہَا وَاُولَٰئِکَ ہُمُ الرَّاہِیْنَ اور پھر گناہ اپنے اہل کی طرف خوش ہو کر نہ اُس کو خوف عذاب کا رہے گا اور نہ خجالت جھڑکی اور غصے کی لاحق ہوگی بلکہ نجات کی خوشی اہل و عیال کے ملنے کی خوشی کے ساتھ مل کر ایک عجیب راحت اُس کو نصیب ہوگی کہ کوئی کیفیت برابر ہی اُس کی کر نہیں سکتی اور مراد اہل خانہ سے اُس کے خوریں ہیں اور دنیا کی عورتیں جو اُس کے نکاح میں تھیں اور بہشت میں ملیں گی اور دوسرے ناتانے رشتے والے کہ حشر میں اُس کے حساب و کتاب کی اطلاع کے واسطے منتظر کھڑے ہونگے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ بندے میں دو غم جمع نہیں کرتا جو کوئی کہ دنیا میں دین کا غم کرے گا تو اُس روز خوش ہو گا اور لفظ سَوْفَ کا کہ دلالت تراخی اور تاخیر پر کرتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اول اعمال نامے نیکی کے اُس کو دکھا کر خوش وقت کریں گے اور بہت سی مہلت کے بعد اُس کو بدیوں پر اطلاع دیں گے تاکہ اول ہی بار بدیوں پر اطلاع دینے سے شرمندہ نہ ہو اور پشیمانی نہ اٹھاوے وَآَمَّا مَنْ اُوْنٰی کِتٰبًا اور جو شخص کہ

الشرع بل بندے میں دو غم جمع نہیں کرتا

دیا جاوے اعمال نامہ اپنا اُلٹے ہاتھ میں اور یہ علامت ہلاکت اور عذاب کی ہے کیونکہ اُلٹا ہاتھ
 بہت ضعیف ہے سیدھے ہاتھ سے اور اس شخص نے ضعیف جانب کو اپنے کہ خواہش نفس
 تھی قوی جانب پر اپنے کہ فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی ہے مقدم رکھا تھا پس قوی کو ضعیف
 اور ضعیف کو قوی کیا تھا اور معاملے کی صورت کو اُلٹا کر دیا تھا اسی واسطے اعمال نامے کو
 اُس کے اُلٹے ہاتھ میں دیں گے لیکن سامنے سے نہ دیں گے بلکہ اُلٹے ہاتھ کو اُس کے پیچھے
 باندھ دیں گے اور اعمال نامے کو اُس کے ہاتھ میں دیں گے وَاَسْرَاءُ ظٰلِمٍ مِّنْهُم مِّنْهُمْ سَبَّحُوْهُ
 اُس کی پیٹھ کے فَسُوْفَ یَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝۱۸ پھر آگے پکارے گا موت کو یعنی آرزو کرے گا کہ
 کسی طرح موت آجاوے اور مجھ کو ہلاک کر ڈالے کہ ان اپنے بُرے کاموں کی سزا سے خلاصی
 پاؤں اور لفظ فَسُوْفَ کا کہ دلالت تاخیر پر کرتا ہے اسی واسطے اس جائے پر لائے ہیں کہ
 اُس کو اپنی موت خوب طرح سے بعد عمر کے جمع خرچ کے مطالعے کے ظاہر ہو جاوے گی
 اوّل بار میں نیک و بد اعمال کو دیکھ کے خیال کرے گا کہ شاید میری نیکیاں میری بُرائیوں پر
 غالب آویں اور میں نجات پاؤں اور یہ مطالعہ اور برابر کرنا حساب کا ایک مہلت چاہتا
 ہے اور وہ جو سورہ حاقہ اور دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ بعضوں کو اعمال نامے سیدھے
 ہاتھ میں اور بعضوں کو اُلٹے ہاتھ میں دیں گے سو اس بات کے مخالف نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے
 سے دیں گے جیسے کہ یہاں مذکور ہے کیونکہ اعمال نامے کا دینا اُلٹے ہاتھ میں اسی طور سے
 ہوگا کہ پیٹھ کے پیچھے سے دیں گے اور جو بعض علماء نے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آدمی اُس روز
 تین قسم پر ہوں گے ایک نجات والے اُن کو اعمال نامے اُن کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے
 اور دوسرے ہلاک ابدی والے اُن کو اُلٹے ہاتھ میں دیں گے اور تیسرے عذاب والے جن کو
 کہ بعد عذاب کے نجات ہوگی ان کو سیدھے ہاتھ میں پیٹھ کی طرف سے دیں گے یا ہلاک ابدی
 والوں کو اُلٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیں گے اور اہل نجات کو بائیں ہاتھ میں سامنے
 سے بس یہ قول مطابق قرآن و حدیث کے نہیں ہے محض احتمال ہے کیونکہ اہل شمال اور
 اہل ظہر دونوں کے حق میں جو وعیدیں کہ آئی ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں نجات
 اور خلاص پر دلالت نہیں کرتیں باوجود اس بات کے کہ بعضی حدیثوں میں تصریح

اعمال ناموں کے دینے کی اسی طور سے روایت ہے کہ بیان کی گئی واللہ اعلم اور جو اس شخص کا حال کہ اپنے دوزخی ہونے کی علامت اپنے اعمال نامے سے جو اس کی پیٹھ کی طرف سے دیا جائے گا دریافت کرے گا اور وادیا مچاوے گا اور دُعَا موت اور ہلاکت کی شروع کرے گا بیان فرمایا اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس قدر جزع اور فزع اور اضطراب اور بے قراری اور بے تابانی پر اس کی اکتفا نہ ہوگا بلکہ وہ چیز جس سے وہ ڈرا ہے واقع ہوگی وَیَصِلُ السَّعِيرَۃَ اور پیٹھے گا دہکتی آگ میں کیونکہ اِنَّہٗ كَانَ فِیْ اَہْلِہٖ مَسُوْرًا وَتَحْتِیْقُ کہ وہ تھا اپنے گھر والوں میں دنیا میں خوش اور بے غم کہ نہ دنیا کا غم رکھتا تھا نہ آخرت کا اور کُفر اور گناہ سے بھی نہ ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی جانب کی اصلاح رعایت نہیں کرتا تھا اور یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا کی خوشی کے پیچھے آخرت کا غم لگا ہے چنانچہ دوسری جائے پر فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّالْبَيْتُ الْاَكْثَرُ اور جو شخص کہ اس دنیا میں دکھ اور غم آخرت کا رکھتا ہوگا تو اس کے مال کا حال یہ ہے کہ ہمیشہ کی خوشی اس کو حاصل ہوگی اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ خوشی دنیا کی وہی بُری ہے کہ غفلت اور رفاہیت اور آسودگی سے پیدا ہوا اور جو خوشی کہ بہ سبب راضی ہونے کے حکم آئی پر یاد اسطے حاصل ہونے مراتب علیہ دینیہ کے ہو تو عین محمود اور سرسبز نافع ہے چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا ہے فَمَنْ يَفْضَلِ اللّٰهُ رَبَّ رَحْمَتٍۭ قَلِيْلًا لَّکَ فَلْيَفْرَحُوْا اور یہاں مذکور اسی خوشی اور نعمتوں کا ہے کہ نہایت غفلت سے دنیا میں حاصل تھیں چنانچہ صاف فرماتے ہیں کہ اِنَّ اَظْطَرَّ اَنْ تَنْتَحُوْا سَآءَۃً یہ تمام خوشی اس کافر کو اس واسطے تھی کہ وہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز پھیرا نہ جاوے گا عالم ارواح کی طرف اور اپنے عملوں کا حساب نہ دیکھے گا اس واسطے کہ جس وقت دنیا کی خوشی کے واسطے آخرت کا غم یاد آتا ہے یا اپنی روح کا جانا عالم ارواح میں اور اپنے عملوں کا بدلہ پانا قیامت میں یاد آتا ہے اور اس پر یقین ہوتا ہے تو وہ خوشی بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے اور اسی واسطے کہا گیا ہے شَعْرٌ مَّرْدٍ مِّنْ زُلْ جاناں چہ اس و عیش چوں ہر دم ہو جر جس فریاد میدار د کہ بر بندید محملها ہو اور یہی مضمون ہے اس شعر کا شعر عشرت امروز بے اندیشہ فردا خوش است ہو فکر شنبہ تلخ دار و جمعه

اطفال را بوا اور ثابت کرنے کو حشر اور نشر کے اور جزا اور حساب کے اور ذکر کرنے کو اُس کے گمان کے فرماتے ہیں بکے بچے یوں نہیں ہے جیسا کہ اُس نے گمان کیا ہے بلکہ پھر جاننا اُس کا عالم ارواح کی طرف پھر وہاں سے حشر و نشر کے عالم میں پھر حساب کے میدان میں پھر وزن اعمال کے مقام پر پھر مجازات کے محل میں کہ بہشت و دوزخ ہے ضروری ہے اور دلیل اُس کی یہ ہے اِنَّ رَبَّكَ كَانَ بِمَا بَصِيْرًا تَحِيْقُ پروردگار اُس کا اُس کو دیکھتا تھا ابتداء سے پیدائش سے انتہائے موت تک کہ روح اُس کی کہاں سے آئی ہے اور بدن اُس کا کس کس چیز سے بنا ہے پھر کیا اعتقاد اور کیا عمل کیا ہے اور دل میں کون سی چیز قائم ہے اور زبان سے اُس کی کیا نکلا اور ہاتھ سے اُس کے کیا ہوا اور بعد موت کے رُوح اُس کی کہاں گئی اور بدن اُس کا کس کس مکانوں میں بکھرا ہے پھر جو آدمی کے حال سے اس قدر واقف ہو تو البتہ اُس کو مہمل نہیں چھوڑے گا اور اُس کے کیے کا بدلہ پورا دے گا اور روح کو اُس کے بدن کے اجزاء سے جمع کرے گا پس گمان اُس کا محض بیجا ہے کچھ حاجت قسم کی نہیں اس کے باطل کرنے میں اور اگر کسی کو اس عجیب حالت کے سُنے سے کہ بعد موت کے نمود ہوگی اور وارد ہونے میں ان حادثوں کے کہ بعد جُدا ہونے روح کے بدن سے واقع ہوتے ہیں کچھ رشک اور تردد ہو تو قَوْلَ اَفَسِرُّمُ بِالْشَّعِیْقِ پھر سو گند کھاتا ہوں میں شفق کی اور شفق نام ہے ایک سُرخمی کا کہ آفتاب ڈوبنے کے بعد کناروں پر مغرب کے نظر آتی ہے اور اُس کے باقی رہنے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے چنانچہ امام شافعیؒ اور صاحبینؒ کا مذہب یہی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور بعض روایتوں میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شفق نام ہے ایک سفیدی کا کہ سُرخمی جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور دیر تک رہتی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت امام اعظمؒ نے اس مذہب سے رجوع کی ہے اور عرب کے لوگ شفق کو اپنے اشعاروں میں اور محاوروں میں تشبیہ سُرخمی کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ دلیل صریح ہے اس بات پر کہ مراد شفق سے سُرخمی ہے نہ سفیدی اور وہ جو بعض علمائے کما ہے کہ اول دن کی سُرخمی کنار مشرق کے کسی مقدمے میں روزہ ہو یا نماز معتبر نہیں بلکہ معتبر سفیدی ہے کہ اُس کو

صبح صادق کہتے ہیں تو چاہیے کہ مغرب کی نماز کا وقت صبح کی نماز کے وقت کے برعکس ہو کہ ابتدا اُس کی آفتاب کے غروب سے ہے اور انتہا اُس کی طلوع آفتاب سے پس جواب اس کا یہ ہے کہ وہ وقت یعنی فجر کا نور کے ظہور کا وقت ہے اندھیرے میں اور ابتدا نور کے ظہور کی صبح صادق کے طلوع سے ہے کہ سفیدی اُس کی عام و خاص کو نظر آتی ہے اور جواؤل سے رات کے اندھیرے میں بھی اور یہ وقت یعنی مغرب کا اندھیرے کے پھیلنے کا وقت ہے نور پر کہ پہلے سے اس میں تھا اور بعد جانے سُرخ شیفت کے کچھ امتیاز اندھیرے میں خاص و عام کی نظروں میں نہیں رہتا ہے اور اُس وقت آفتاب کا اثر بالکل جاتا رہتا ہے تو اُس وقت کا ٹھہرانا یعنی مغرب کا سُرخ شیفت کے جانے پر نہایت مناسب ہے اور ٹھہرانا اُس وقت کا یعنی صبح کا سفیدی کے آنے پر مناسب ہے اور شرق و دونوں وقتوں کے درمیان میں بسبب مقدم ہونے اندھیرے کے ہے نور پر اور بالعکس کیونکہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ افعال حاسہ باحد الضدین موجب سرعت و قوت احساس کا دوسری ضد سے ہوتا ہے اور اثر اُس ضعف کی ضد کا محسوس ہوتا ہے واللہ اعلم وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝ اور قسم ہے رات کی اور اُس چیز کی جس کو جمع کرتی ہے رات آدمیوں سے ہوں یا جانوروں سے کیونکہ جانداروں کی ہمیشہ یہ عادت ہے کہ دن کو تلاش معاش کے واسطے اپنے مکانوں سے نکلے ہیں اور ہر شخص ایک طرف کو جاتا ہے اور منتشر ہو جاتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو سارے اقربا و متعلق اس کے ایک گھر میں جمع رہتے ہیں اور ایک مکان پر رات گزارتے ہیں پس گویا رات جامع المتفرقین ہے اور اسی واسطے نیک و بد کام جو اخفا اور پوشیدگی سے تعلق رکھتے ہیں جیسے حلقے ذکر اللہ کے اور جماعتیں تراویح کی اور مجلس رقص کی اور شراب پینا وغیرہ سب رات میں ہوتے ہیں اور اُن کے واسطے جمع ہونا محقق ہوتا ہے وَالْقَمَرَ ۝ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝ اور قسم کھانا ہوں میں چاند کی جب نور اُس کا پورا بھرتا ہے اور شام سے صبح تک رات کی اندھیری کو دور کرتا ہے اور بُرائی کے حجاب کو اٹھا دیتا ہے اور یہ تینوں چیزیں یعنی شفق اور اندھیری رات اور روشن چاند نمونہ ہے تینوں حالات کا کہ آدمی پر بعد موت کے گذرتی ہیں گویا نمونہ ہے آفتاب

آدمی کی صورت کے تین نمونے ہیں

زندگی کے غروب کا ظاہر ہوتا ہے اول جو حالت کہ مجروح ہونے روح کے بدن سے ہوگی تو اُس میں کچھ اثر پہلی زندگی کا اور اُلفت بدن کے تعلق کی اور دوسرے اپنے جنس کے آشنا دوستوں کی اُلفت باقی رہے گی اور وہ وقت گویا برزخ ہے دنیا کی زندگی اور استغراق قبر کے عالم میں کہ کچھ اس طرف سے اور کچھ اُس طرف سے علاقہ رکھتا ہے وہ وقت بعینہ مانند شفق کے وقت کے ہے کہ ہنوز تشرفات مخلوق کے اور آمد و شد اُن کی منقطع نہیں ہوتی اور جاندار سب بیدار اور دیکھتے بھالتے چلتے پھرتے ہیں اور دن کے باقی رہے کاموں میں مشغول ہیں اور یہ حالت حالت ہے انکشاف کی اور جزا سے برزخ کی جو نیکیوں سے اور بدیوں سے کیا تھا اور مردوں کی مردوں کو اس حالت میں جلد پہنچتی ہے اور مردے ایسے وقت میں اس طرف کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں اور یوں گمان کرتے ہیں کہ گویا ابھی ہم جیتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں قبر کے احوال میں وارد ہے کہ مسلمان آدمی وہاں کہتا ہے کہ دُعُوْنِیْ اَصْلٰی چھوڑو مجھ کو کہ میں نماز پڑھوں اور یہ بھی وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں غریق کے مانند ہے کہ انتظار فریاد پہنچنے والے کار کھتا ہے اور صدقے اور دُعائیں اور فاتحہ اُس وقت اُس کے بہت کام آتی ہیں اور اسی واسطے اکثر لوگ ایک سال تک علی الخصوص ایک چلے تک موت کے بعد اس قسم کے کاموں میں کوشش اور سعی کرتے ہیں اور مردے کی روح بھی موت کے قریب کے دنوں میں خواب میں اور عالم مثال میں زندوں سے ملاقات کرتی ہے اور اپنا حال بیان کرتی ہے دوسری وہ حالت ہے کہ بعد قطع ہونے دنیا کی زندگی کے علاقوں کے بالکل غائب ہوتی ہے اور استغراق عظیم دیکھنے سے اُن کیفیتوں کے جو دنیا میں کمایا تھا نیکی اور بدی سے اُس کو حاصل ہوتا ہے اور قوائے مدرکہ اور متصرفہ اُس کے اس عالم سے ایک لخت ٹوٹ کر اُس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جس و حرکت معنوی اُس کی اس جہان سے مطلقاً بیکار ہو جاتی ہے اور یہ حالت مانند رات کے اندھیرے کے ہے کہ بعد زائل ہونے شفق کے ہجوم کرتی ہے اور لوگوں کو خواب اور معطل ہو جانا جو اس اور حرکتوں کا لاحق ہو جاتا ہے اور مالوفات اور مکسوبات کے دن سے مطلقاً غافل ہو جاتا ہے لیکن وہ مالوفات اور مکسوبات ظاہر بدن

سے انتقال کر کے باطن میں بدن کے جمع ہوتے ہیں اور رُوح اُن کو رنگارنگ صورتوں میں مطالعہ کرتی ہے اور متلذذ اور متالم ہوتی ہے یعنی خوش ہوتی ہے اچھائی کو دیکھ کر اور غبیہ ہوتی ہے بُرائی کو دیکھ کر اور یہ حالت عام مُردوں کی ہے اور بعضے خاص اولیاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے بندوں کی ہدایت اور ارشاد کے واسطے پیدا کیا ہے اُن کو اس حالت میں بھی اس عالم کے تصرف کا حکم ہوتا ہے اور اُس طرف متوجہ ہونے سے اُنکی استغراق میں کمال وسعت مدارک کے سبب سے کچھ خلل واقع نہیں ہوتا اور وہ استغراق اس طرف کے متوجہ ہونے کو منع بھی نہیں کرتا اور بہت سے لوگ باطنی کمالوں کو اُن ہی سے حاصل کرتے ہیں اور حاجت مندا اور غرض والے اپنے اڑے کاموں کی کشادگی کا سبب اُن سے پوچھتے ہیں اور اُن کے کہنے پر چلنے سے اپنا مطلب پاتے ہیں اور اُن کا حال اُس وقت میں اس مصرع کے مضمون پر گواہی دیتا ہے مصرع من ایم بجان گر تو آئی بہ تن + تیشتری ایک اور حالت ہے کہ بعدِ شتر اور نشر کے ظاہر ہوگی اور وہ مانند چودھویں رات کے چاند کے ہے کہ پردے کو اندھیرے کے دور کر کے نیک و بد کو اُن کے طرح طرح کے اظہار سے جلوہ گر کرے گی اور ہر شخص اپنے نفع اور ضرر کی چیزیں اور دوست اور دشمن اور زہر اور تریاق میں امتیاز کرے گا اور یہی حالت ہے اعمال ناموں کے دینے کی اور نیک و بد عملوں کے ظہور کی رنگارنگ صورتوں سے اور عملوں کے تولنے کی اور نیکی اور بدی کے حساب کی اور دوسرے بہت سے کاموں کی اور اس حالت کی انتہا ایک اور زندگی ہے کہ اتم اور اکمل اس جہان کی زندگی ہے لیکن وہ جو زندگی تغیر اور تبدل نہیں رکھتی اور یکساں ہمیشہ قائم و برقرار ہے اسی واسطے کچھ مثال اُس کے واسطے نہیں ہے کہ مقام پر قسم کے لائی جاوے بلکہ وہ زندگی اس قسم کی بھی نہیں ہے کہ اُس کے احوال اور صفات متغیر ہوتے رہیں یعنی کبھی کچھ اور کبھی کچھ تاکہ بیان کے مقام پر وہ حالتیں بیان کی جاویں اسی واسطے ان ہی تین قسم پر اکتفا فرما کر اُس مضمون کو کہ اثبات اُس کا منظور ہے ارشاد فرماتے ہیں لَتَرٰکِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝ ۱۱ ۝ اہل بیت تم سب کو چڑھنا ہے کھنڈ پر کھنڈ یعنی پہلے بعد جانے کے اس دنیا سے ایک حال میں ہو گے کہ اُس کو رجوع الے اللہ سمجھو گے بعد اس کے اس حالت سے گزر کر ایک دوسری

حالت کو پہنچو گے تو جانو گے کہ حالت رجوع کی یہی ہے اور اگلی حالت اس حالت کی تہید تھی اور علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ بہشت میں یا دوزخ میں جا ٹھہرو گے اور سفر تمہارا تمام ہو جاوے گا بعد اس کے سدا رہا کرو گے اور جو گزرنا ان حالتوں سے قطع منازل اور طے مراحل کے مشابہ تھا اسی واسطے رکوب کا لفظ کہ معنی میں سوار ہونے کے ہے اس مقام پر استعمال فرمایا ہے اور جو یہ حرکت یعنی دنیا سے آخرت کو جانا حرکت صعودی ہے یعنی اس خاکدان پست سے عالم بالا کی رفعت گاہ کو جاتے ہیں اُس کی حالتوں اور منزلوں کو طَبَقَاتٍ عَنْ طَبَقٍ اُثَرِشَادُ فرمایا ہے کیونکہ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ تہ بتہ چیز کو کہتے ہیں چنانچہ سات طبق آسمان کے مشہور ہیں اور عمارت کے طبقے بھی عرف میں رائج ہیں اور ان انتقال کی دلیلیں ہر دن اور رات میں اور ہر مہینے اور برس میں آنکھوں میں ہر خاص و عام کے جلوہ گر ہیں ایمان نہ لانے سے کافروں کے اور اُن کے یقین نہ کرنے سے واقع ہونے کو ان حالتوں کے بعد موت کے تعجب فرما کر ارشاد کرتے ہیں فَمَا لَهُمْ كَا يُؤْمِنُونَ اُپس کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ باوجود اس بیان واضح اور روشن مثالوں کے ایمان نہیں لاتے اور یقین نہیں کرتے کہ ہم کو بعد موت کے بھی کسی طرف رجوع ہونا ہے اور سفر و پیش ہے اور اس سفر کا غم نہیں کھاتے اور توشہ اُس کے واسطے نہیں اُٹھاتے اور نقصان اور نفع سے اُس عالم کے کہ منتہا اس سفر کا ہے کچھ خبر نہیں ہوتے اور بعض مفسروں نے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کو دوسرے معنوں پر حمل کیا ہے کہ اس مقام پر چنداں مناسبت نہیں رکھتے اگرچہ امر واقعی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کو خطاب ہے اور مراد تونیخ اور تشنیع ہے یعنی تم بھی اختیار کرو گے ایک ایک طبقے کو گناہوں سے بعد ایک طبقے کے یعنی اگلی اُمتوں کی طرح سے مکروہات صغیرہ اور کبیرہ اور طرح طرح کے الحاد اور بدعتیں کہ اگلوں نے کی تھیں تم بھی کرو گے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اُمت کے حق میں فرمایا ہے کہ تم بھی اگلوں کی پیروی کرو گے بالشت بالشت سے اور گزر گزر سے یعنی اگر اگلے لوگ ایک گز راہ حق سے دور رہے تھے تم میں سے بھی بعضے لوگ اسی قدر راہ حق سے دور رہیں گے اور اگر اگلے لوگ ایک

بالشت دور رہے ہوں گے تو تم میں سے بھی ایک گروہ اسی قدر دور رہیں گے یہاں تک کہ اگر اگلی امتوں میں کوئی ایسا ہوا ہوگا کہ اُس نے اپنی ماں سے زنا کھلے بندھوں کیا ہوگا تو تم میں سے بھی بعضے شخص کریں گے اور اگر کوئی اگلوں میں سے کوہ کے سوراخ میں گھسنا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی اُس سوراخ میں گھسے گا اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ تمہارا حال بھی ادا نہ کرنے میں حق اللہ اور حق خلق کے اور جھٹلانے میں پیغمبروں کے اور کتاب اور قیامت کے اور دوسرے گناہوں کے کرنے میں بعینہ اگلی امتوں کے مطابق اور موافق ہے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے کہ جو بھر کا بھی دونوں میں تفاوت نہیں ہوتا بلکہ تم جتنی چیزیں زیادہ کرو گے کہ اگلی امتوں میں وہ چیزیں نہ تھیں جیسے بیچنا احرار کا یعنی ایسے شخص کا کہ وہ کسی کا غلام لونڈی نہ ہو اُس کو فریب و مکڑ سے بیچنا اور اُس کی قیمت کھانا اور اُن ہی میں سے ہے شعر بازی اور مساحقہ عورت کا عورت کے ساتھ یعنی چٹپی پڑانا اور اُن ہی میں سے ہر قتل کرنا اپنے پیغمبر کی اولاد کو جس پر ایمان لائے اور باوجود ایمان داری کے دعوے کے ایسی بات کسی امت میں نہیں ہوئی کافروں نے ہر چند اپنے پیغمبروں کو قتل کیا ہے اور ایذا دی ہے لیکن کفر کی حالت میں ایسا کسی نے نہیں کیا کہ دعویٰ ایمان کا کریں اور یہ کام کریں اور بعضے قاریوں نے لکھ کر کہ بے کوزیر سے پڑھا ہے اور اس صورت میں مفسروں نے معنی اس کے اس طور سے لکھے ہیں کہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور مراد معراج کا وعدہ ہے کہ البتہ تو براق پر سوار ہو کر سات طبق آسمانوں پر ایک پر بعد دوسرے کے گزرے گا اور یہ معنی بھی سابق اور سیاق سے آیتوں کے ہرگز مناسب نہیں رکھتے بلکہ بے کوزیر کی حالت میں بھی خطاب ہر نبی کو عام ہے جیسے پیش کی حالت میں سب بنی آدم کو خطاب تھا غرض کہ ظاہر معنی وہی ہیں جو اول بیان کیے گئے اور مدعا کافروں کا ڈانٹنا ہے کہ آخرت کے سفر کی نشانیوں کو جان بوجھ کے اس سفر کا انکار کرتے ہیں اور جو معاملے کہ وہاں ہونے والے ہیں اُن پر ایمان نہیں لاتے اور اگر ان کی عقل خود بخود ان حالتوں کو دریافت نہیں کر سکتی تھی تو اُن کو لازم تھا کہ قرآن کے بیان سے فائدہ اٹھاتے یعنی قرآن سنکر اُس پر عمل کرتے اور اُس کو سچ جانتے لیکن

اگر ان کا ایمان نہ ہو تو ان کو کون سا خط

اُن کو اس قدر ایمان لانے سے آخرت پر انکار اور دوری ہے کہ قرآن میں بھی اُن
 مضمونوں کو سنکر فرمانبرداری نہیں کرتے وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اَوْ رَجَبٌ
 پڑھا جاتا ہے اُن پر قرآن تو اُس کی عبارت کو کہ سراسر اعجاز ہے سنکر متحیر ہو جاتے ہیں
 لیکن عاجزی اور تذلل نہیں کرتے اور جس وقت کہ سلمان اپنا عجز ظاہر کر نیکو سجدہ کرتے
 ہیں تو یہ لوگ لَا یَسْجُدُوْنَ سجدہ نہیں کرتے حالانکہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو جس نے
 اس طرح کا قرآن فصیح اور بلیغ اُتارا کہ کوئی ایک سورہ اُس کے برابر بنا نہیں سکتا ہے
 کسی آئین اور مذہب میں منع نہیں اور فقط نافرمانی اور سجدہ نہ کرنے پر اکتفا نہیں کرتے
 ہیں بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یَکْذِبُوْنَ ۚ بَلْکَہُ جو لوگ کہ کافر ہیں جھٹلاتے ہیں قرآن کو اور
 ہر چند کہ زبان سے نہیں کہتے لیکن حق تعالیٰ اُن کے اس انکار کو جودل میں رکھتے ہیں
 جانتا ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یُوْعُوْنَ ۝ اور اللہ خوب جانتا ہے جو دل کے برتن میں کرتے
 ہیں یعنی جو کچھ کہ باطن میں اُن کے سوائے تکذیب اور انکار کے مخالفت اللہ تعالیٰ کے
 اُمر کی اور نافرمانی واری اُس کے حکموں کی اور خوشی اور شادمانی دُنیا کی زندگی پر
 اور اس گمان پر کہ آخرت کا سفر ہکو درپیش نہیں اور محبت گناہوں اور شہوتوں سے
 اور مکر و حیلے کرنے پیغمبروں سے دل اُن کے لبالب اور مالا مال ہیں سو اللہ تعالیٰ
 سے پوشیدہ نہیں اور لفظ میں یُوْعُوْنَ کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ نادان
 کوتاہ اندیش ان قبیح چیزوں کو کمال احتیاط سے اپنے اندر کے باطن میں نگاہ رکھتے ہیں
 لیکن احتیاج کے وقت جب اس باطن سے یہ موزیات نکلیں گے تب یہ جانیں گے کہ ہم
 کیا چو کے کہ اندھیری رات میں کالے ناگ کو پھولوں کا گجر سمجھ کر گلے میں پہنا چنانچہ کسی نے
 کہا ہے شہر بوقت صبح شود ہجور روز معلوم ہو کہ باکہ باختہ عشق در شب دچور ہو لیکن
 جو یہ جاہل ان بُرائیوں کو نیکی جانتے ہیں اور آئندہ کے نفع کے واسطے زور و جہاں کے مانند
 کمال احتیاط سے جان کے برتن میں رکھتے ہیں نہ مٹی تانبے کے برتن میں پس بجھ کو بھی
 چاہیے کہ اُن کے باطل اعتقاد کے موافق ہلشی ٹھٹھے کی بات چیت کر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
 اَلَیْمٍ ۝ پس خوش خبری دے اُن کو دُکھ کی مار کی اُن کی فرحت اور شادمانی پر دُنیا

کے اور بشارت کا لفظ اس مقام پر استعارہ ٹھٹھول کا ہے واسطے ڈلانے اور خوف
 دلانے کے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی اُن کے سب لوگوں کو عذاب
 الیم کا وعدہ دے مگر اُن لوگوں کو کہ ایمان لاویں اور اچھے کام کریں اور کفر اور گناہوں
 کو اپنے اس عمل نیک کے سبب سے محو کریں پھر جو ایسا کریں اُن پر ہرگز عذاب نہیں
 ہے نہ الیم نہ غیر الیم بلکہ لَھُمْ اَجْرٌ اُن کے واسطے نیک ہے ایمان اور اُن کے نیک عمل
 پر اور باز رہنے پر کفر اور گناہ سے اور وہ نیک غَیْرُ مَمْنُونٍ ہے اہل ہرگز تمام ہو نہ والا
 نہیں ہر چند کہ اُن کا ایمان خواب اور غفلت کے وقت منقطع ہو جاتا تھا اور نیک عمل اُن کا
 بہ سبب مرض اور شغل اور سفر اور موت کے بھی موقوف ہو جاتا تھا لیکن رحمت الہی نے
 اس غیر دائمی ایمان کو حکم دائمی ایمان کا دیا اور اس منقطع عمل کو استمراری قرار دیا اور نعمت
 سدا رہنے والی عوض میں اُس کے امداد فرمائی اور یہ سورہ سجدے کی سورتوں میں سے
 ہے بعد لَیْسَ جُذُؤُنَ کی آیت کے سجدہ ہے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ترک کرنے
 پر سجدے کے مذمت اور عتاب تجس بآئے پر وارد ہے اُس سے یہ استدلال کیا ہے
 کہ سجدہ تلاوت کا واجب ہے اس واسطے کہ ترک سُکنت پر مذمت اور عتاب نہیں آتا
 ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کا سُکنت ہے جواب اس کا
 یہ ہے کہ مراد سجدے سے اس جائے پر خضوع اور انقیاد ہے اور ارادہ فرض نماز کے
 سجدے کے واسطے ہے نہ سجدہ تلاوت کا لیکن اس جواب میں خدشہ ہے کیونکہ اگر یہی
 مراد ہوتی تو سجدہ تلاوت اس جائے پر سنوں کس واسطے ہوتا حالانکہ حدیث صحیح میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس سورۃ کو عشاء کی نماز میں پڑھا ہے اور
 اس مقام پر سجدہ کیا ہے اور مقتدیوں سننے والوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ سجدہ کیا ہے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس جماعت میں داخل تھے اور
 ظاہر ہے کہ جب اُن کافروں کی جو سجدہ نہیں کرتے اس آیت میں مذمت فرمائی تو البتہ
 مسلمانوں کو لازم ہے کہ کافروں کی مخالفت کی جہت سے سجدہ کریں اور تمام
 سجدے کی آیتیں جو قرآن میں ہیں یا تو اُن آیتوں میں بُرائی کافروں کی ہے بسبب سجدہ

نہ کرنے کے یا مدح مسلمانوں کی ہے اور فرشتوں کی بسبب سجدہ کرنے کے لیکن ملائمت اس جانب سے ہے یعنی جو سجدہ کہ قرآن میں ہے اس قسم کی آیتوں میں ہے نہ اس کے برعکس کیونکہ قرآن میں بہت سی جگہ پر اس قسم کی آیتیں آئی ہیں کہ اُن میں سجدہ نہیں ہے اسی واسطے کہا ہے کہ آیتیں سجدے کی توفیقی ہیں یعنی شارع کی مقرر کی ہوئی ہیں نہ قیاسی کہ جہاں اس قسم کا مضمون پائے وہاں سجدہ کیجیے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

والیہ المرحع والمال

سُورَةُ الْبُرُوجِ

سورۃ بروج مکی ہے اس میں بائیس آیتیں اور ایک سو نو کلمے اور چار سو تیس حرف ہیں اور ربط اس سورۃ کا سورۃ النشاق سے یہ ہے کہ ابتدا میں اُس کے ذکر آسمان کے پھٹنے کا ہے قیامت کے دن اور اس سورۃ میں ذکر ہے آسمان کے حصّے کرنے کا دنیا میں بارگاہ جگہ برابر کہ ہر ایک جدا جدا حکم رکھتا ہے اور اخیر میں اُس سورۃ کے بیل الذین کفروا یکن بؤنہ واللہ اعلم بِمَا یَدْعُونَ واقع ہے اور انتہا میں اس سورۃ کے بیل الذین کفروا فی تکلین یب واللہ من ذرأئہم فحیظا ہے اور یہ دونوں مضمون آپس میں ظاہر اتحاد رکھتے ہیں اور درمیان میں اس سورۃ کے حال ہشتیوں اور دوزخیوں کا مذکور ہے جیسے کہ درمیان میں اس سورۃ کے مذکور ہے پس دونوں سورتوں کو آپس میں کمال مناسبت حاصل ہوئی اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ مکے کے کافر مسلمانوں کو بسبب اسلام لانے کے طرح طرح کے رنج و اذیت پہنچاتے تھے اور مسلمان یہ قصہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے اور جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آوے گا کہ تم حق تعالیٰ اُن لوگوں سے بدلہ لینے کی طاقت بخشے گا اور جو کچھ کہ یہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی تم اُن کے ساتھ کرو گے کافروں نے جو یہ ماجرا سننا تو طعن اور ٹھٹھول شروع کیا کہ یہ ذلیل مفلس کیا حقیقت رکھتے ہیں کہ ہم سے بدلہ لے سکیں گے اگر ہماری عزت اور اُن کی ذلت حق تعالیٰ کے نزدیک

ثابت نہ ہوتی تو ہم کو کیوں اُن پر غالب کرنا پس معلوم ہوا کہ ہر وقت اور ہر آن انعام الہی ہمارے ہی نصیب اور ذلت اور عجز اور خواری اُن کے نصیب ہے کافروں کی اس بات کے جواب میں یہ سورۃ نازل فرمائی اور مطلع میں اس سورۃ کے سوگند آسمان کی کھائی ہے کہ جو بارہ بُرج رکھتا ہے اور ہر بُرج سبب ہے عالم اور اہل عالم کے انقلاب کا اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک بُرج کی تاثیر کے سبب سے عزیز ہوتی ہیں اور وہی دوسرے بُرج کی تاثیر سے ذلیل اور بے قدر ہو جاتی ہیں چنانچہ پوشاکیں شال اور پستین وغیرہ گرمی کے دنوں میں اور ٹھنڈا پانی اور لطیف شربت اور برف جاڑوں میں یہاں سے اس انقلاب کو اپنے دل میں خوب سمجھیں اور بوجھیں اور اپنی عزت پر مغرور نہ ہوں اور ذلت پر مسلمانوں کی طعن اور استہزاء نہ کریں کہ ہر سال اختلاف موسم کے وقت اس انقلاب کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس سورۃ کا نام سورۃ البروج اسی مناسبت کے واسطے رکھا ہے کہ منظور اس سورۃ میں یہاں نیکی اور بدی کے پئے درپئے آنے کا ہے اور سعادت اور نحوست کے بدلنے کا تا معلوم ہو جاوے کہ جو شخص کہ مسلمان کو ایذا اور رنج پہونچاتا ہے اور نہایت قوت اور غلبہ رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ انتقام میں گرفتار ہو اور خراب ہو اور زیادہ تر اور مشہور تر اسباب نیک بختی اور بد بختی کی لیاقت کے نزدیک عوام کے کہ ہر سال اُس کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں آسمان کے بارہ بُرج ہیں اسی واسطے قمری مہینے کو اس حق میں اعتبار نہیں فرمایا ہے کہ اُن کے اختلاف کے سبب سے انقلاب عالم میں نظر نہیں آتا اور یہی سبب ہے کہ مہینے قمری ہر موسم میں آتے ہیں اور حکم اُس موسم کا پکڑتے ہیں اور خود بھی یہ سبب بدلنے بُرجوں کے احکام کے انقلاب قبول کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ مَّتَمَّ كَهَاتَا ہوں میں آسمان بُرج والے کی کہ ہر بُرج نیکی اور بدی اور سعادت اور نحوست میں مجد حکم رکھتا ہے اور باوجود حکموں کے اختلاف کے تعاقب اور دوران کرتا ہے اور چند روز حکم اُس کا عالم میں جاری ہوتا ہے پھر نازل ہو جاتا ہے وہی حکم پھر آتا ہے سو کسی شخص کے واسطے یوں اعتماد نہ کرنا چاہئے کہ یہ حالت خاص اسی کے

واسطے ہے دوسرے کو زہار نصیب نہ ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ حالت موجودہ معدوم ہو جاوے اور وہ حالت معدومہ لوٹ آوے اور حقیقت برجوں کی یہ ہے کہ آفتاب کی گردش کے سبب سے آسمان میں ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے اُس کو دائرۃ البروج کہتے ہیں اور آفتاب اُس کو ایک سال کی مدت میں تمام طے کرتا ہے اور جب اُس دائرے کو بارہ حصوں پر برابر تقسیم کریں تو بارہ حصے ہوں گے ہر حصے کو برج کہتے ہیں اور سب مل کے بارہ برج پیدا ہوتے ہیں اور وجہ اس دائرے کے تقسیم ہونے کی بارہ حصے پر نہ اس سے کم نہ زیادہ کہ جناب آدمی سے دلوں میں تمام بنی آدم کے القا ہوا ہے اور تمام طائفے ہنود اور فارسیوں اور یونانیوں اور عربوں اور فرنگیوں اور دوسری قوموں کے اسی بات پر متفق ہیں سو یہ ہے کہ جو مدت ہے آفتاب کے ہونے کی ہر ریلج میں اربع فلک کے اُس کا نام فصل رکھا ہے کہ ہوا اور خاصیت اُن فصلوں کی مخالف ایک دوسرے کے ہے جیسے ربيع اور خریف اور گرمی اور جاڑے اور ہر فصل کو ابتدا اور منج اور انتہا ہے کہ حکم اس فصل کا ان حالتوں میں ساتھ قوت اور صنعت کے بدلتا ہے تو آسمان اسی واسطے بارہ قسم پر تقسیم کیا گیا اور ہر قسم کا برج نام رکھا ہے اور آفتاب کو بھی ایک دورہ کامل کی مدت میں بارہ مرتبے چاند سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے اور یہ دونوں آسمان میں ایک مکان پر اکٹھے ہوتے ہیں ہر بارہ جمع ہونا چاند کا آخر تک یہی مہینہ ہے اسی واسطے آسمان کو موافق گیتی جمع ہونے شمس اور قمر کے بارہ حصے پر مقرر کیا ہے اور ہر قسم کو برج مقرر کیا ہے اور ہر برج کا موافق اُس صورت کے کہ جمع ہونے سے تاروں کے اُس برج میں پیدا ہوئی ہے نام رکھا ہے جیسو حل اور ثور اور جوزا اور سرطان اور اسد اور سنبلہ اور میزان اور عقرب اور قوس اور جدی اور دلو اور حوت اور ہر ایک کو ان برجوں سے آفتاب کی حرکت کے دنوں کے مانند تیس حصوں پر تقسیم کیا ہے اور ہر قسم یعنی ہر حصے کا اُن برجوں سے درجہ نام رکھا ہے اور ہر درجے کو ساٹھ جگہ بانٹا ہے اور ہر حصے کا نام ان درجوں سے دقیقہ رکھا ہے کہ ہندی لغت میں اتنی دیر کو گھڑی کہتے ہیں اور دقیقہ کو ساٹھ قسم پر تقسیم کر کے ثانیہ نام رکھا کہ ہندی لغت میں اُس کو پل کہتے ہیں اور ہر ثانیہ کو پھر ساٹھ حصے کیا ہے اور اُس کا نام ثالثہ رکھا

ہے جس کو ہندی میں چھن کہتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اور یہ بارہ برج آپس میں صورت اور احکام میں نہایت اختلاف رکھتے ہیں پس حل بکری کے بچے کی صورت ہے کہ سر مغرب کی طرف اور روم مشرق کی طرف رکھتا ہے اور منہ پیچھے پھیرے ہوئے کسی کو دیکھ رہا ہے اور جوتارے کہ اُسکی صورت میں واقع ہیں تیسٹ ستارے ہیں اور پانچ ستارے دوسرے بھی اس کی صورت سے تعلق رکھتے ہیں گو کہ صورت سے خارج واقع ہوتے ہیں اور تونیل کی صورت ہے کہ سر اُس کا مشرق کی طرف ہے اور روم اُس کی مغرب کی طرف ہے اور صورت اُسکی بتیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی مانند عین الثور اور فریاکے کہ انگور کے خوشے کے مانند ہیں اور دوسرے بھی اُس کی صورت سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ صورت سے خارج ہیں اور جوا دو آدمیوں کی صورت پر ہے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے کہ سر اُن کے شمال اور مشرق کی طرف ہیں اور پاؤں اُن کے جنوب اور مغرب کی طرف ہیں اور اٹھارہ تارے اس برج کی صورت میں واقع ہیں اور سات ستارے دوسرے خارج ہیں کہ اُن میں سے ذراع اور تلیعہ بھی ہیں اور سرطان ایک جانور کی صورت پر ہے کہ معروف اور مشہور ہے کہ فارسی میں اس کو خرچنگ کہتے ہیں اور ہندی میں کیکڑا اور نو ستاروں سے اُس کی صورت مرکب ہے اور اسد شیر کی صورت ہے کہ ستائیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے جیسے قلب الاسد اور زہرہ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور سنبلہ ایک عورت کی صورت پر ہے کہ ایک خوشہ اُس کے ہاتھ میں ہے سر اُس کا اسد کے پیچھے ہے اور پاؤں اُس کے میزان کی طرف ہیں چھبیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور اُس کے ہاتھ کے پاس جس ہاتھ میں خوشہ ہے ایک تارہ ہے جس کا نام سماک اغزل ہے اور میزان ترازو کی صورت ہے آٹھ تاروں سے مرکب ہے اور عقرب کچھو کی صورت ہے مرکب ہے اکتیس تاروں سے اور قلب العقرب اور اکلیل اور دوسرے تارے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور قوس ایک مرد کی صورت ہے تیر و کمان ہاتھ میں اکتیس تاروں سے مرکب ہے اور جدی کی صورت بھڑکے بچے کی ہے مرکب ہے اٹھائیس تاروں سے اور سعد فائج بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے اور دلو بھی ایک مرد کی صورت ہے کہ ڈول کنوئیں سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ کے اُس کو

اوندھا کیے ہوئے پانی اُس کا زمین پر گراتا ہے اور صورت اُس کی بیالیس تاروں سے مرکب ہے اور جوت کی شکل دو مچھلیوں کی سی ہے کہ آپس میں دونوں پیٹھ اور پیٹ مل گئے ہوئے پڑی ہیں ایک کو اُن میں سے سمک مقدم کہتے ہیں کہ جنوب کی طرف ہے اور صورت اُن دونوں مچھلیوں کی چونتیس تاروں سے مرکب ہے یہ بیان ہے بُرجوں کی صورتوں کے اختلاف کا لیکن بیان اُن بُرجوں کے احکام کے اختلاف کا بس یہ ہے کہ محل مرتخ کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور شرف آفتاب کا انیسویں درجے میں ہے اور مہبوط زحل کا اور محل کو بُرج مذکر اور نہاری اور حار و یابس اور صفراوی اور بُرج منقلب اور زہی اور شمالی کہتے ہیں اور زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتخ کا اور شرف قمر کا اُس کے تیسرے درجے میں ہے اور اُس کو مونسٹ اور لیلی اور سرد و خشک اور سوداوی اور ثابت کہتے ہیں اور جوزا عطارد کا گھر ہے اور وبال مشتری کا اور شرف راس کا اور مہبوط ذنب کا اور اُس کو مذکر اور نہاری اور گرم و تر اور دھومی اور ذوجہین کہتے ہیں اور سرطان قمر کا گھر ہے اور وبال زحل کا اور شرف مشتری کا اور مہبوط مریخ کا اور مونسٹ اور لیلی اور بُرج منقلب ہے اور اسد سورج کا گھر ہے اور وبال زحل کا اور اُس میں شرف اور مہبوط نہیں ہے اور ثابت ہے اور مذکر اور نہاری اور حار و یابس و صفراوی ہے اور سنبلہ عطارد کا گھر ہے اور شرف بھی عطارد کا اور وبال مشتری کا اور مہبوط زہرہ اور ذوجہین کا اور مونسٹ اور لیلی اور سرد و خشک اور سوداوی ہے اور میزان زہرہ کا گھر ہے اور وبال مریخ کا اور شرف زحل کا اور مہبوط آفتاب کا اور بُرج منقلب ہے اور مذکر اور نہاری اور گرم و تر اور دھومی ہے اور عقرب مریخ کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور مہبوط قمر کا اور بُرج ثابت اور مونسٹ سرد و تر بلغمی ہے اور قوس مشتری کا گھر ہے اور وبال عطارد کا اور شرف ذنب کا اور مہبوط راس اور ذوجہین کا اور مذکر اور نہاری اور گرم و خشک اور صفراوی ہے اور جدی زحل کا گھر ہے اور وبال قمر کا اور شرف مریخ کا اور مہبوط مشتری کا اور بُرج منقلب اور مونسٹ ہے اور دلو زحل کا گھر ہے اور وبال آفتاب کا اور کسی ستارے کو اُس سے شرف اور مہبوط نہیں ہے اور بُرج ثابت ہے اور ہوائی اور گرم و تر اور مذکر اور نہاری ہے اور جوت مشتری کا گھر ہے اور وبال عطارد کا اور اُس کے مہبوط کا اور شرف زہرہ کا اور مونسٹ لیلی

اور سرود ترا اور یعنی اور ذوجہ دین ہے حاصل کلام کا یہ کہ ظاہر خواص اور احکام سے ان پر عمل کے کہ بہ نسبت عوام کے ذہنوں کے ظاہر اور روشن ہے سو اختلاف فصلوں کا ہے کہ اُس کے ضمن میں عزت اور ذلت تمام عالم میں تعاقب اور تبادل کرتی ہے اور ہر سال یہ انقلاب ظاہر ہوتا ہے پھر دوسرے برس اُسی طور سے عزت مفقود اور ذلت معدوم پھر عود کرتی ہے تو یہ دلیل صریح ہے حالات کے تبدیل پر اور انقلاب عزت کا ذلت سے اور ذلت کا عزت سے اور جو اس قسم کے انقلاب کو کہ ہمیشہ نظر میں خاص و عام کے مشہود اور محسوس ہے ثابت فرمایا اب ایک قسم اور واسطے بیان کرنے ایک انقلاب کے کہ واقع ہونے والا ہے اور عام و خاص کی نظر سے مستور اور مخفی ہے اور عقل کسی عاقل کی خود بخود بغیر نور نبوت کی مدد کے اُس کو معلوم نہیں کر سکتی ہے یا فرماتے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ اور قسم کھاتا ہوں میں اُس دن کی کہ وعدہ کیا گیا ہے جزا دینے کے واسطے اور اُس میں ایک بڑا تغیر اور تبدیل ظاہر ہو گا کہ آسمان اور آسمان کے برج اور زمین سب اُس روز زلزلت پلٹ ہو جاویں گے اور ایک عالم دوسرا اُس روز پیدا ہو گا اور اس عالم کے عزت داروں کو اُس روز کمال ذلت ہوگی اور ذلیلوں کو اس عالم کے اُس عالم میں کمال عزت حاصل ہوگی اور جو وہ روز جزا کے واسطے مقرر ہے تو پہنچانے میں جزا کے مین چیزیں ضرور ہیں اول مستحق جہنم کا ہونا دوسرے حاکم کا ہونا کہ ہر شخص کو اُس کے موافق بدلہ دیوے تیسرے اُس کام کا ہونا نیکی اور بدی سے کہ موافق اُس کے جزا دی جاوے اس واسطے بیان کرنے کو ان تینوں چیزوں کے کہ اُس روز جمع ہوں گی دو قسمیں اور یا فرمائیں وَشَٰهِدٍ ۝ اور قسم کھاتا ہوں میں ہر حاضر ہونے والے کی جنس سے آدمیوں کی اور جنوں کی اور فرشتوں کی کہ اُس روز ایک جائے پر حاضر ہوں گے اور ایک جماعت عظیم کہ ہرگز اُس کے مانند خیال میں نہیں سمائی ترتیب پاوے گی اور بسبب اُس اجتماع کے مقدمہ جزا کا درست ہو گا کہ مدعی اور مدعا علیہ اور گواہ سب محکمے میں موجود ہیں وَمَشْهُودٍ ۝ اور قسم کھاتا ہوں میں اُس چیز کی کہ اُسے پاس حاضر ہوں گے اور وہ چہرہ بھی کئی صورتیں رکھتی ہے اول عمل نیک اور بد کہ بحجرت اٹھنے کے گور سے اور زندہ ہونے کے نمودار ہوں گے اور ہر شخص کے ہمراہ ہوں گے دوسری

فرشتے کہ رنگارنگ صورتوں سے تنعیم اور تعذیب کی واسطے آدمی کے ظاہر ہوں گے اور فرشتے
 ساتوں آسمانوں کے اور حاملان عرش اور لکھنے والے اعمال کے سب بے حجاب آدمی کو نظر
 آویں گے تیسری نامے اعمال کہ ہر شخص کو دیں گے تاکہ مطالعہ کرے جو تھی عملوں کا وزن کہ
 وقت حاضر ہونے میزان کے کھل جاوے گا پانچویں تجلی اتنی کہ حاکم اُس روز کی ہے بے پردہ نمایاں
 ہو جاوے گی چھٹی بہشت اور دوزخ کہ اس جہاں میں پوشیدہ اور مخفی ہیں ساتھ لباس اور آرایش کے
 اور ہول اور شدتوں کے جلوہ کریں گی اور بسبب ظاہر ہونے ان چھ چیزوں کے ایک انقلاب
 عجیب آدمی کی جان اور بدن میں بلکہ تمام عالم میں نمودار ہو گا اور تفسیر میں شاہد اور مشہود کے
 بہت اختلاف ہے اور وہ جو اس جگہ مذکور ہوا وہ صحابہ کرام کے معتبر قولوں سے منقول ہے جیسے
 عبد اللہ بن عباس اور حضرت امام حسن اور ضحاک اور مجاہد اور ابن المسیب رضی اللہ عنہم لیکن
 معالم التنزیل میں بخوی سے اور دوسری حدیث کی معتبر کتابیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت
 سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مراد شاہد سے جمعے کا دن ہے کہ ہر شہر اور ہر
 مسجد میں کہ اُس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے برکتیں اُس روز کی حاضر ہوتی ہیں اور مراد مشہود سے عرفے
 کا دن ہے کہ حاجی دور دور کے ملکوں سے حج کے انوار حاصل کرنے کو اُس روز ایک خاص مکان
 میں جمع ہوتے ہیں پس گویا وہ دن اُس مکان میں سکونت رکھتا ہے اور لوگ اُس کے مشتاق
 ہو کر اُس کے پاس آتے ہیں اور وجہ نکرہ ہونے شاہد اور مشہود کے برخلاف اگلی قسموں کے کہ
 معرفت ساتھ لام کے ہیں یہی ہے کہ جمعے کا دن اور عرفے کا دن ایک فرد میں مختصر نہیں مگر روارو
 ہوتے ہیں برخلاف قیامت کے دن کے اور آسمان اور برجوں کے کہ غیر مکرر واقع ہوئے ہیں
 اور حدیث شریف میں وارو ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم
 وفیہ ادخل الجنة وفیہ اہبط منها وفیہ تقوم الساعة وفیہ تاب اللہ علی آدم
 یعنی بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے اسی دن پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام اور
 اسی دن داخل کیے گئے جنت میں اور اسی دن نکالے گئے تھے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی
 اور اسی دن توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اور یہ بھی وارو ہے کہ جمعے کے
 دن میں ایک ساعت ہے کہ اگر بندہ مسلمان اُس ساعت کو ساتھ دعا اور التجا کے جناب الہی

جمعے کے دن کا بڑی

میں مطلب حاصل ہونے کے واسطے اچھی طرح گزارے تو مطلب اُس کا حاصل ہو جاوے اور یہ بھی وارد ہے کہ اَلْكَثْرُ وَالصَّلَاةُ عَلٰی يَوْمِ الْجُمُعَةِ یعنی بہت بھی جو مجھ پر درود جمعے کے دن کہ وہ تبرک ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ عرنے کے روز فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ کیسی دھولوں میں اٹے ہوئے بال بکھرے ہوئے کہاں کہاں سے پیرے گھر کا حج کرنے کو آئے ہیں گواہ ہو کہ میں نے اُن کو بخش دیا اور اُس روز شیطان عام مغفرت الہی کو دیکھ کر دوا پلاتا ہے اور خاک سر پر اڑاتا ہے اور اسی دن کا روزہ دو سال اگلے اور دو سال پچھلے گناہوں کی کفارت ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہفتے کے دنوں میں بہتر دن جمعے کا ہے اور سال کے دنوں میں بہتر دن عرنے کا ہے یعنی نویں ذی الحجہ کی اور اگر دو دنوں جمع ہوں تو نو طر علیٰ نور ہو جاوے اور ان دونوں دنوں میں بھی ایک طرح کا انقلاب ہے کیونکہ جتنے کا دن ہماری شریعت میں ہفتے کی ابتدا ہے اور عرنے کا دن سال کی عبادتوں کی انتہا ہے یہ سبب ادا کرنے عبادت کبریٰ کے کہ حج ہے خانہ کعبہ کا اور بعضے مفستروں نے کہا ہے کہ جو دن کہ اُس میں اجتماع عظیم واقع ہو اور بہت سے لوگ حاصل کرنے کو برکت کے یا سرانجام پہنچانے کو کسی ٹم کے حاضر ہوں تو وہ دن مشہود ہے اور حاضر ہونے والے اُس روز کے شاہد اور بموجب اس تفسیر کے مشہود جمعے کا دن ہے اور عرفہ اور عیدین کا اور ترویے کا دن یعنی آٹھویں ذی الحجہ کی اور دوسرے دن اجتماعوں کے اور ایک گروہ نے تفسیر والوں سے شاہد اور مشہود کو مشہود سے جو معنوں میں حضور کے میں نہیں پکڑا بلکہ شہادت کے جو معنی میں گواہی کے ہیں اختیار کیا ہے اس تقدیر پر شاہد اور مشہود بہت سی چیزیں ہیں اول تو ذات حضرت حق کی جیسے سالم بن عبد اللہ نے کہا کہ شاہد خدا ہے اور مشہود بہ توحید ہے شہد اللہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ دوسرے یہ کہ شاہد یغیر ہیں اور مشہود علیہ ہے قول اللہ تعالیٰ کَاكَیْفَ اِذَا جَعَلْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ كَاشِیْدًا تَبٰرَكَ یہ کہ شاہد علموں کے لکھنے والے ہیں اور مشہود مظلومین جیسے قول ہے اللہ تعالیٰ کَا وَجَعَلْنَا مِنْ كُلِّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَاقٍ وَ شَهِیْدًا چوتھے یہ کہ شاہد آدمی کے اعصاب ہیں اور مشہود علیہ

تفسیر کے دن عبادت ہے جس کی ہماری شریعت میں

اومی جیسے قول ہے اللہ تعالیٰ کا یَوْمَ لَشْهَدَ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ
 پانچوں میں یہ کہ شاہدات اور دن ہیں اور مشہود بہ بنی آدم کے اعمال جیسے حسن بصری رضی اللہ
 عنہ سے منقول ہے کہ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا نَادَى إِلَى يَوْمٍ جَدِيدٍ دَانِي عَلَى مَا يَعْمَلُونَ
 لَشْهَدَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ لَشْهَدَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ حُجَّةٌ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ حُجَّةٌ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ حُجَّةٌ
 ہوئی ہے نیکی اور بدی سے بیان کرے گا اور ہر ٹکڑا زمین کا جو کچھ کہ اُس پر واقع ہوا ہے
 نیکی سے یا بدی سے قیامت کے دن گواہی دے گا اور مشہود بہ نیک و بد کام ہیں کہ آسمان
 کے نیچے اور زمین کے اوپر واقع ہوتے ہیں۔ نشا توں یہ کہ شاہد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذات مبارک ہے اور مشہود علیہ دوسری امتیں قولہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
 وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
 آٹھویں یہ کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شاہد تمام مکانات ہیں اور مشہود ذات
 پاک واجب الوجود کی کہ ہر ذرہ ذرات سے عالم کے وجود پر ذات اور صفات حق تعالیٰ کے
 گواہ ہے اور موافق اسی تفسیر کے ہے اصطلاح اہل کلام کی کہ قیاس غائب کا شاہد ہر
 درست نہیں اور دلیل پکڑنا ساتھ شاہد کے اوپر غائب کے ہو سکتا ہے نوٹ یہ کہ شاہد حجر
 اسود ہے اور مشہود لہ حجاج کیونکہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ الحَجَرُ الْأَسْوَدُ بَيْنَ اللَّهِ
 فِي الْأَرْضِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَهُ عِبْدَانِ يَبْصُرَانِ بِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ لِيَشْهَدَ عَلَى
 مَنْ اسْتَلْذَمَهُ الْحَقُّ وَأَوْحَضَاتُ صُوفِيَةٍ جَرْنِے بھی فرمایا ہے کہ مقام میں جلا کے شاہد حق ہے
 اور مشہود خلق اور استجلا کے مقام پر شاہد خلق اور مشہود حق بہ تقدیر یہ چیزیں کہ مذکور ہوئی
 ہیں بہ سبب شرافت اور عظمت کے کہ رکھتی ہیں قابل قسم کھانے کے ہیں اور فی الجملہ ولالت
 انقلاب پر احوال کے بھی کرتی ہیں اور موافق بعض معانی کے تفکیر اور ابہام بھی مناسب
 اُن کے ہے اور معین کرنے میں ان قسموں کے جواب کے مفسروں کو بڑا اختلاف ہے بعض
 کہتے ہیں کہ جواب ان قسموں کا قِتْلُ أَصْحَابِ الْأَخْذِ وَجْہ ہے مقرر ماننے سے لام اور
 قَدْ کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلام تقدیم اور تاخیر پر بنایا گیا ہے یعنی قتلِ أَصْحَابِ
 الْأَخْذِ وَجْہ و الشَّمَاخَاتِ البروج اور ابن مسعود اور قتادہ رضی اللہ عنہما سے منقول

نہایت عظیم و کرامت

ہے کہ جواب ان قسموں کا بَطْشُ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ہے اور درمیان میں اُن کے جو کہ مذکور ہے حکم جملہ معترضہ کا رکھتا ہے اور کشاف والے اور تھوڑے سے مستقیمین نے یوں اختیار کیا ہے کہ جواب قسم کا مخدوف ہے یعنی لعن من يؤذی المؤمنین کا یہاں لَعْنُ كَمَا لَعَنِ اَصْحٰبُ الْاِخْلَادِ اور اصح یہ ہے کہ جواب قسم کا ان الذین فتنوا المؤمنین ہے اور قتل اصحاب الاخذاء بطور گواہی کے اس مضمون پر بعد ان چاروں قسموں کے درمیان میں لائے ہیں کہ دلائل عقلیہ ساتھ دلائل نقلیہ کے مل کر کمال قوت سے اثبات مطلب کا کریں اور یہ بھی ہے کہ ان قسموں سے انقلاب عالم کا اور انتقام ظالم سے دنیا میں دائرہ نخست کے آنے کے وقت اور وعدہ دیے گئے دن میں بعد قائم ہونے شاہدوں کے اور اظہار مشہور بہ کے مطلقاً ثابت ہوتا ہے اور اس قصے سے بالخصوص سلطان بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتی ہے پس لانا اس قصے کا واسطے تمام کرنے تقریب سخن کے اور تنزیل عام کے اوپر خاص کے ہے کہ تقدیر مطالب میں اُس سے ناچاری ہے یعنی مقدر ماننے میں مطلب کے ضرور ہے گویا یوں فرماتے ہیں کہ انتقام مسلمانوں کا ظالموں سے کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں بعد لانے گواہوں کے اور ثابت ہونے حق کے ضرور ہونے والا ہے جیسے قبل اُس کے واقع ہو چکا ہے کہ قتل اصحاب الاخذاء قتل عام کیے گئے خندق والے کہ طول میں چالیس چالیس گز اور عرض میں بارہ بارہ گز کھودی تھیں تاکہ مسلمانوں کو ان خندقوں میں ڈالیں اور عذاب کریں اور وہ خندقیں ایسی گرم ہوئیں اور تپتی تھیں کہ النار باذات الوقود کا تمام وہ خندق ایک آگ جتنی شعلہ والی یا بہت سی لکڑیوں والی کہ اُس میں جلا کر نہایت گرم کیا گیا تھا اور حدیث شریف میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت میں اس سورۃ کی اس آیت کو پہنچتے فرماتے تھے کہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ جُحْدِ الْبِلَاءِ اور یہ قتل عام کہ خندق والوں کو واقع ہوا بدلہ تھا جلد اور سریع کہ یہ سبب بھڑکنے آگ کے اور اُس کی چنگاریوں کے بعد ڈالنے مسلمانوں کے اُس میں فی الفور ہلاک ہوئے اور مہلت گھڑ تک پھر جانے کی نہ پائی اس واسطے کہ یہ انتقام اُس وقت واقع ہوا کہ اِذْ هُمْ عَلٰیهَا

تَعُوذُ ۱۰ جس وقت کہ وہ خندق والے اُس آگ پر بیٹھے تھے قبل اِس کے کہ کرسیوں سے اُٹھیں اور
 گھر کو جاویں جل گئے اور تھوڑی سی فرصت بھی نہ پائی آدرا اس قسم کا بدلہ جلد اور سریع لینا بیشتر
 عوام کی نظروں میں موجب عبرت کا ہوتا ہے اور فی الواقع اِس جماعت نے ظلم میں کمال مرتبے
 زیادتی کی تھی کہ ایسی جلد سزا کو پہنچی کیونکہ دوسرے ظالم جو کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنے روبرو
 ماروٹھانہیں کرتے بلکہ پیادوں کو یا قید خانے والوں کو حکم کر دیتے ہیں کہ گنہگاروں کو سزا
 پہنچا دیں تاکہ خلاف مروت کے اور خلاف وقت جنسیت کے واقع نہ ہو وَهُمْ مَّا يَفْعَلُونَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ اور یہ ظالم کہ صاحب خندق کے تھے جو کچھ کہ ایمان والوں سے کرتے تھے
 خود اپنے حضور میں کرتے تھے اور یہاں سمجھ لیا جائیے کہ قصۃ اصحاب خندق کا کہ دین اور ایمان
 کے سبب سے لوگوں کو اُس آگ بھری خندق میں ڈالا ہے اور خود بھی جلد اُسی وقت انتقام
 میں گرفتار ہو کر کندہ دوزخ ہوئے چار بستیوں میں کہ قریب حجاز کے ملک کے ہیں واقع ہوا
 ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آیت سے یہ چاروں قصے مراد ہوں اور منظور اہل مکہ کو ڈرانا ہے
 تاکہ ان قصوں سے کہ اُن پر بھی ظاہر ہیں عبرت پکڑیں اور مسلمانوں کے ایذا دینے میں زیادتی
 نہ کریں پہلا قصہ جو شام کے ملک میں واقع ہوا کیفیت اُس کی حدیث صحیح میں کہ مسلم اور دوسری
 صحاح میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی روایت سے وارد ہے سو یہ ہے کہ اُس ملک میں ایک
 بادشاہ تھا بڑا جلیل القدر اور اُس کے یہاں ایک جادوگر تھا کہ جادو کے فن میں کمال مہارت
 رکھتا تھا اور اُس بادشاہ کی سلطنت گویا اُسی کے سبب سے قائم تھی جو دشمن کہ ارادہ اُس کے
 ملک کا کرتا وہ جادوگر اُس کو جادو سے ہلاک کر دیتا تھا کچھ لڑنے بھڑنے کی بھی حاجت نہ ہوتی تھی
 اور جب کبھی ارکان اور اُمرائے مملکت کے بادشاہ سے اُس کی نالائق حرکتوں کے سبب سے
 بدول اور رنجیدہ ہوتے تو یہ جادوگر جادو کے زور سے اُن کو رجوع کر دیتا تھا اور اسی طرح سے
 ہر امر میں سحر اُس کا کام کرتا تھا یہاں تک کہ وہ جادوگر بوڑھا ہوا اور اپنی زندگی سے ناامید ہوا
 تب بادشاہ سے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا اور قریب ہی اِس جہان فانی سے رخصت ہوا
 چاہتا ہوں اب کوئی لڑکا خوب عاقل اور ہوشیار اپنے غلاموں میں سے میرے سپرد کر دو
 تاکہ اُس کو سحر کا علم تعلیم کر دوں کہ بعد میرے کاروبار تمہاری مملکت کا وہ لڑکا درست کرتا رہے

بادشاہ نے ایک غلام ہو شیار اپنے غلاموں میں سے تجویز کر کے اُس کو حکم کیا کہ صبح سے شام تک ساحر کے پاس حاضر رہا کر اور جادو کا فن سیکھ اُس لڑکے نے روز آنا جانا جادوگر کے گھر شروع کیا اور جادو سیکھنے لگا اتفاقاً ایک روز راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے آدمی ایک دروازے سے نکلتے ہیں پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے کہ لوگ اُس کے پاس جاتے ہیں کسی نے کہا کہ یہاں ایک راہب ہے یعنی عابد کہ دنیا کو ترک کر کے خدا کی طرف مشغول ہے یہ سنکر وہ لڑکا بھی اُس راہب کے مکان میں آیا اور اُس کے حضور میں بیٹھا اور اُس کی باتیں سنیں پس سننے ہی راہب کے کلام کا اُس کے دل میں اثر ہو گیا یہاں تک نوبت پہنچی کہ جب بادشاہ کے دولت خانے سے ساحر کے گھر کو جاتا تو راستے میں راہب کے پاس بیٹھتا تھا اور جو کبھی راہب کے پاس زیادہ بیٹھ جاتا تو جادوگر اُس کو نہایت عفتہ اور تنبیہ کرتا کہ دیر کیوں کی وہ لڑکا کتنا کہ مجھ کو گھر میں دیر لگی آخر ساحر نے یہ ماجرا بادشاہ کے حضور میں عرض کیا بادشاہ نے نہایت تنقید فرمائی کہ یہ لڑکا بہت سویرے ساحر کے پاس جایا کرے لوگوں نے عرض کی کہ یہ لڑکا یہاں سے تو صبح دم جاتا ہے اگر دیر کرتا ہے تو رات میں آکر تہا ہے پس بادشاہ اور ساحر دونوں نے یہ خبر سنکر لڑکے کو دھمکایا کہ خبردار پھر ایسی دیر نہ کرنا لیکن یہ خیال کیا کہ شاید راستے میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتا ہے اس واسطے دیر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ایک روز یہ لڑکا راہب کے گھر سے بادشاہ کے دولت خانے کی طرف آتا تھا ناگاہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بڑا ڈہا پڑا ہے اور راستہ بند ہے اُدھر کے لوگ اُدھر اٹک رہے ہیں اور اُدھر کے لوگ اُدھر ٹھٹک رہے ہیں لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج امتحان کرتا ہوں کہ ساحر کی صحبت بہتر ہے یا راہب کی پس یہ کہہ کر ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے بار خدا یا اگر دین اور مذہب گوشہ نشین کا بہتر ہے پھر اُدھر سے تو اس اڑوے کو مار ڈال تاکہ لوگ خلاص ہو جاویں اور اُس پتھر کو اڑوے کی طرف پھینکا اُس پتھر کے پہنچتے ہی وہ اڑوہ ہلاک ہو گیا لوگ اس معاملے کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ لڑکا جادو گری کے کمال کو پہنچا رفتہ رفتہ یہ خبر گوشہ نشین کو پہنچی تو اُس نے خلوت میں لڑکے سے کہا کہ اے لڑکے تجھ کو خدائے تعالیٰ نے بزرگ کیا اور تیرا ربہ اللہ تعالیٰ کے

نزدیک بڑا عالی ہوگا اُس کو میں خوب جانتا ہوں لیکن تو ایک بلا میں مبتلا ہوگا خبردار
 مجھ کو نہ بتانا لڑکے نے گوشہ نشین سے قول و قرار کیا کہ میں ہرگز تیرا نام نہ لوں گا اور تجھ کو
 نہ بتاؤں گا تو خاطر جمع رکھ پھر لڑکے کو حق تعالیٰ نے برکت سے گوشہ نشین کی صحبت کے
 اور انجیل مقدس کی تلاوت کی برکت سے کہ اُس سے تعلیم لی تھی اور دین عیسوی کی
 اتباع کی برکت سے کہ اُس زمانے میں حقیقت اُسی دین میں منحصر تھی ولایت عظمیٰ کے مرتبے
 کو پہنچا یا یہاں تک کہ کوڑھی اور مادرزاد اندھے اُس کے ہاتھ کی برکت سے اچھے ہو جاتے
 تھے اور بہت سے مریض کہ طبیب اُن کے معالجے سے عاجز ہوتے تھے اُس لڑکے کی دعا سے
 تندرست ہو جاتے تھے اتفاقاً بادشاہ کے ایک صاحب کی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور اندھے
 پنے کے سبب سے بادشاہ کی مصاحبت چھوٹ گئی تھی جب اُس لڑکے کی شہرت اُس کے
 کان میں پہنچی تو اُس کے پاس آیا اور کچھ ہدیہ اور نذرانہ اُس کے واسطے لایا اور کہنے لگا کہ مجھ پر
 بھی توجہ فرما اور شفا بخش اُس لڑکے نے کہا کہ میں کیا چیز ہوں کہ شفا دوں شفا اللہ تعالیٰ کے
 ہاتھ میں ہے اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے اور بت پرستی چھوڑ دے اور بادشاہ کو اپنا
 پروردگار نہ جانے تو میں جناب الہی میں دعا کروں گا کہ تجھ کو شفا نصیب ہو وہ اندھا اُسی
 مجلس میں مشرف بہ ایمان ہوا اور دعا سے اُس لڑکے کی فی الفور اچھا ہو گیا اور موافق معمول
 کے بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا بادشاہ نہایت متعجب رہا اور کہنے لگا کہ اے اے کمال ہماری
 سرکار کے تیری آنکھوں کے معالجے سے عاجز ہو گئے تھے اب تو کس طور سے اچھا ہوا اُس نے
 کہا پروردگار نے میرے بے وساطت غیر کے مجھ کو بینا کیا بادشاہ نے فرمایا کہ میرے سوائے
 پروردگار تیرا کون ہے مصاحب نے کہا کہ پروردگار میرا اور پروردگار تمہارا اللہ تعالیٰ کی
 ذات پاک ہے جس نے مجھ کو اور تجھ کو نیز سب خلق کو پیدا کیا ہے بادشاہ غصے ہوا اور اُس کو
 مار دھاڑ شروع کی کہ یہ عقیدہ تو نے کس سے سیکھا جب مار کوٹ نہایت ہونے لگی تو گھبرا کر اُس
 لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو اپنے حضور میں بلایا اور کہنے لگا کہ تجھ کو میری پرورش سے
 اور میرے ساحر کی برکت سے فیض حاصل ہوا ہے کہ اندھوں کو آنکھیاں کھلتا ہے اور ہر مریض
 کو شفا دیتا ہے یہ کیا کفران نعمت ہے کہ میری پرورش کو کنارے کر دیا اور پروردگار اپنا

دوسرے کو ٹھہرایا لڑکے نے کہا کہ شفا نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے نہ ساحر کے محض اللہ تعالیٰ کی قدرت پر موقوف ہے بادشاہ نے فرمایا اس لڑکے کو خوب عذاب کرو اور کہا کہ یہ لڑکا جو ساحر سے غائب رہتا تھا معلوم ہوا کہ دوسری جگہ جاتا تھا اور وہاں سے اس عقیدے کو سیکھا ہے ساحر بھی اس بات کے سُنے سے گرتا پڑتا بادشاہ کے حضور میں پہونچا اور عرض کی کہ یہ لڑکا ایک مدت سے میرے پاس نہیں آتا معلوم نہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے اور سرکاری لوگوں نے بھی عرض کی کہ یہ لڑکا یہاں سے تو صبح سے جاتا ہے نہیں معلوم کہ کہاں رہتا ہے بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو طرح طرح سے عذاب کر کے پوچھو کہ یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے وہ لڑکا نہایت عذاب سے بے قرار ہو گیا اور نام اُس گوشہ نشین کا بتا دیا بادشاہ نے اُس کو بلا کر آرا اُس کے رو برو رکھا اور کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو یہ آرا تیرے اوپر پھرے گا راہب نے کہا کہ میں ہرگز اس دین حق سے پھرنے والا نہیں آگے جو تیری مرضی ہو شو کہ بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو آرے سے چیر ڈالو پس موافق حکم کے فی الفور اُس کو چیر کے ڈال دیا پھر اُس صاحب کو سمجھانے لگے کہ اس راہب کے دین سے پھر جا اور تو بہ کر اُس نے بھی قبول نہ کیا آخر اُس کو بھی اسی طرح ہلاک کیا۔ پھر اُس لڑکے کو لائے بادشاہ نے اس سے کہا کہ سزا ان دونوں کی تو نے دیکھی اگر ٹھیکو اپنی زندگی منظور ہے تو اس دین سے تبرّاکر لڑکے نے بھی انکار کیا پھر بادشاہ نے اپنے کئی مصاحبوں کو حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر اُس کی چوٹی پر کھڑا کرو اور اُس کو خوب سمجھاؤ اگر یہ سمجھ گیا تو اس کو بڑا امیر کروں گا اور اپنا مصاحب بناؤں گا اور اگر باز نہ آوے تو اُس کو وہاں سے دھکیل دینا کہ بند بند اس کا پاش پاش ہو جاوے لڑکے کو جب اُس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو لڑکے نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا رب تو کسی طرح مجھ کو ان کے شر سے بچاؤ اسی وقت پہاڑ میں ایک زلزلہ پیدا ہوا اور سارے مصاحب بادشاہ کے پہاڑ تلے گر پڑے اور پُر پُر زے ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح و سلامت کھڑکھڑ آیا بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے رفیق کیا ہوئے غلام نے عرض کی کہ اُسی خدا نے کہ جس کا دین میں نے قبول کیا ہے اُن کی آفت سے مجھ کو بچا لیا بادشاہ اور زبیر بادشاہ غصے ہو اور دوسرے مصاحبوں کو حکم کیا کہ اس

لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا کے اندر لے جاؤ اگر یہ لڑکا دین اپنے سے توبہ کرے تو بہتر والا اس کو دریا میں پھینک دینا جب اُس لڑکے کو لے کر دریا کے نیچے میں پہنچے اور اُس کو مرد ہونے کی ترغیب دینے لگے تو اُس غلام نے پھر جناب الہی میں عرض کی کہ بار خدا یا مجھ کو شتر سے اس گروہ کے بچالے فی الفور کشتی اُلٹ گئی اور بادشاہ کے مصاحب سب کے سب غرق ہو گئے اور غلام صحیح و سلامت نکل کے بادشاہ کے حضور میں گیا بادشاہ نے پوچھا پھر کیا کر کے آیا غلام نے تمام قصہ بیان کیا بادشاہ سن کر تعجب میں رہ گیا غلام نے عرض کی کہ اگر بادشاہ کو اس بندے کا قتل ہی منظور ہے تو بغیر ایک حیلے کے نہ ہو سکتا بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے غلام نے عرض کی کہ وہ حیلہ یہ ہے کہ اس شہر کے سب لوگوں کو شتر کے باہر ایک میدان میں جمع کرو اور مجھ کو سُو لی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکالو اور اس کے سُو فار کو کمان کی زہ پر رکھ کے اس افسوں کو پڑھو بسم اللہ رب الغلام یعنی نام سے اللہ کے جو رب ہے غلام کا پھر اس تیر سے مجھ کو مار دو تو میں اُس سے مر جاؤں گا بادشاہ نے ویسا ہی کیا اور اُس تیر کو غلام کے مارا جب وہ تیر جا کر غلام کی کپٹی میں لگا تو غلام نے اپنا ہاتھ اُس پر رکھا اور کہا کہ میں نے اپنا مطلب پایا کہ اپنے پروردگار کے نام پر وحی ہوا بس ایک شور مخلوق سے اُٹھا کہ اُمّنا یربّ الغلام اُمّنا یربّ الغلام یعنی ایمان لائے ہم پروردگار پر غلام کے ایمان لائے ہم پروردگار پر غلام کے یہ بات سن کر مصاحبوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ اس بات میں بڑی خرابی پیدا ہوئی جس بات سے ہم ڈرتے تھے وہی پیش آئی کیونکہ سب شہر والوں نے خوب سمجھ لیا کہ اس غلام کا پروردگار نہایت زبردست اور قدرت والا ہے اور تم اُس سے ضعیف اور زیر دست ہو کیونکہ جب تک کہ اس غلام کے پروردگار کا نام نہ لیا تب تک اس غلام کے مارنے پر قادر نہ ہوئے بادشاہ یہ بات سن کر کمال غصے میں آیا اور شرمندگی سے جھنجھلا کر کہنے لگا کہ شہر کے کوچوں کے کناروں پر خندقیں کھودو اور بادشاہ اور تمام اعیان دولت خندق پر حاضر ہوئے اور کرسیاں بچھائے ہوئے اُس عذاب کا تماشا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک عورت کو پکڑ لائے اُس کی انگلی میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا چاہا کہ اُس عورت کو بھی آگ میں ڈالیں وہ عورت آگ

میں گرنے سے ڈری اور بچھک کر پیچھے ہٹی بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو مہلت دو شاید کہ اپنے دین سے پھر جاوے اور وہ دودھ پیتا لڑکا جو اُس کی گود میں تھا آواز بلند سے کہ ہر خاص و عام نے سنا کہنے لگا کہ اے ماں نادان یہ کیا کرتی ہے صبر کر کہ تو سچے دین پر ہے بسم اللہ کر کے اس میں بیٹھ جا کہ یہ آگ تجھ پر گلزار ہو جاوے گی وہ عورت یہ بات سننے ہی بے دھڑک بچے سمیت آگ میں کود پڑی اور وہ آگ ایک بارگی ایسی بھڑکی کہ بادشاہ اور اُس کے مصاحبوں کو جو کرسیوں پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے اتنی فرصت نہ دی کہ بھاگ جاویں سب کو وہیں جلا کر خاک کر دیا اور ہر خندق پر اُسی قسم سے آگ بھڑکی اور اکثر شہر والوں کو کہ بادشاہ کی بغیبت میں تھے اور مسلمانوں کی ایذا اور جلائے میں مشغول تھے سب کو جلا کر فنا کر دیا اور ربیع بن انسؓ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ اُن مسلمانوں کی جانوں کو کہ اُس آگ میں ڈالے جاتے تھے قبل اِس کے کہ آگ کی گرمی اُن کے بدن تک پہنچے اُن کی جان قبض کر لیتا تھا اور بہشت میں داخل کرتا تھا اور اس قہقہے میں ایک باریک ٹونچ ہے کہ حضرت شیخ اکبرؒ اور اُن کے پیرو اس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ قتل غلام کا بادشاہ کے ہاتھ سے مکافات دنیوی کے واسطے تھا کہ راہب سے قول و قرار کر کے پھر گیا تھا و لا بادشاہ اُس غلام پر غالب نہ ہوتا اور مکافات دنیوی کا ایک کاغذ نہ ہے سوائے مجازات اخروی کے کارخانے کے کیونکہ مکافات دنیوی اس قسم کی صورتوں میں موجب عتاب اور نارضا مندی حضور خداوندی سے نہیں ہوتی بلکہ اہل کمال کی ترقی کا باعث ہو جاتی ہے یہ خلاف مجازات اخروی کے چنانچہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسبب مارنے اونٹنیوں حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کے اور بہ سبب اُن کے پیٹ چاک کرنے اور اُن کی کلیجی کے کباب کرنے سے کیا کچھ واقع ہوا کہ خود بھی شہید ہوئے اور کافروں نے اُن کے سینے کو چاک کر کے جگر کو نکال کے چاب کے ڈال دیا اور تفصیل اس مقام پر اسرار کی فتوحات میں موجود ہے و دوسرے قصہ وہ ہے کہ جو بخیران کی سرزمین میں ہوا اور وہ شہر مین کے ملک میں واقع ہے کیفیت اُس کی یہ ہے ایک شخص مسلمانوں میں سے کہ اُس وقت میں مسلمان انجیل ہی کے تابع رہتے ایک شخص کے

مکان پر اگر نوکر ہوا اور رات دن اُس کے دروازہ پر بیٹھا رہتا تھا تاکہ جس کام کا حکم ہو جس
 لاؤں اُس مسلمان شخص کو انجیل مقدس یاد تھی ہمیشہ اُس کو پڑھا کرتا تھا اُس شخص کی
 بیٹی کو جس شخص کا یہ نوکر تھا ایسا نظر آیا کہ انجیل پڑھنے کے وقت ایک نور عظیم اُس کے سینے
 سے نکلتا ہے اور عالم میں پھیل جاتا ہے لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے اس عجیب بات کا
 تذکرہ کیا تو اُس کے باپ نے بھی اُس کی انجیل پڑھنے کے وقت سورج سے دیکھا کئی واقع
 ایک نور عظیم ظاہر ہوتا ہے اُس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے اور کیا اُس کی تاثیر ہے کہ
 ہم تجھ سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ مسلمان وہاں کے بادشاہ کافر کے خوف سے اور
 رئیسوں کے ڈر سے اس بھید کو چھپاتا تھا لیکن وہ گھروالا اُس کا بیچپانہ چھوڑتا تھا اور تنگ
 کرتا تھا یہاں تک کہ ناچار ہو کر احوال دین اسلام کا اور انجیل مقدس کا اُس سے بیان
 کیا پس وہ شخص اور اُس کی بیٹی فی الفور مسلمان ہو گئی اور انجیل کو پڑھ کر اُس کی تلاوت میں
 مشغول رہتی تھی رفتہ رفتہ یہ بات اُس شہر میں مشہور ہوئی تو ستاشی آدمی دوسرے مرد
 اور عورتوں سے شرف اسلام سے مشرف ہوئے یہاں تک کہ یوسف ذی نواس حمیری کے
 بیٹے نے کہ بادشاہ اُس شہر کا تھا اور بت پرستی میں متغرق تھا یہ بات سنکر اُن سب
 مسلمانوں کو کہتے آدمی تھے اپنے حضور میں بلایا اور ایک خندق کھدوائی اور خوب آگ
 سے دھکائی اور حکم دیا کہ تم لوگ اگر علی علیہ السلام کے دین سے نہ پھر دو گے تو تم لوگ میں
 پھونک دوں گا اُس جماعت میں بھی ایک عورت تھی بچے والی کہ دودھ پیتا بچہ اُس کی گود
 میں تھا اُس دودھ کے بچے نے آواز بلند سے کہا ہاں بسم اللہ اس آگ میں گھسوں کہ بدلہ اس
 آگ کا بہشت ہے سدا رہنے کو پھر بعد اس بات کے کہ مسلمان ہلاک ہو چکے بادشاہ اور اُس کے
 مصاحب خندق کے پاس کرسیوں پر بیٹھے تھے کہ یکا یک اُس آگ کے شعلے ایسے بھڑکے کہ
 اُن سب کو جلا کے خاک کر دیا اور یہ قصہ حضرت علی علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے
 بعد واقع ہوا تھا اُس روز سے نجران کے لوگوں نے دین نظرائی کو حق جان کر قبول کیا چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اُسی دین پر تھے اور سردار اُن کے کہ سید اور
 عاقب وغیرہ تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو مدینہ منورہ میں آکر حضرت علی

علیہ السلام کے حال میں بحث اور تکرار کی تھی اور آیت مباہلہ کی ان ہی کے جواب میں نازل ہوئی تھی تیسرا قصہ فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا کیفیت اُس کی حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجوسی بھی اصل میں کتاب آسمانی رکھتے تھے اور ایک پیغمبر کے دین کے تابع تھے اور شراب اُن کے دین میں اس قدر کہ بے ہوش نہ کرے بدن کے نفخ کے واسطے حلال تھی ایک روز مجوسیوں کے بادشاہ نے شراب بہت پی اور اُس سستی کی حالت میں اپنی بہن سے صحبت کی جب ہوش میں آیا تو نہایت ناوم اور پشیمان ہوا اور اپنی بہن سے ندمی اس عار کی کہ اُس کو لگ گئی تھی پوچھی بہن نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ تو دعویٰ بہن کے حلال ہونے کا کر اور کہہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا میں بھی اُسی وضع پر قائم ہوں بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے اس مذہب اور مسئلے کو بیان کیا لوگوں نے ہرگز قبول نہ کیا پھر بادشاہ کی بہن نے کہا کہ انکو کوڑوں سے مار اُس نے اسی طور سے کیا لیکن لوگوں نے قبول نہ کیا پھر اُس کی بہن نے کہا کہ اُن کی گردنیں مار اُس نے ویسا ہی کیا لیکن لوگوں نے اس پر بھی قبول نہ کیا پھر اُس نے کہا کہ خندقیں کھدوا اور اُن میں ایندھن بھرا کے آگ ڈلوادے جب آگ خوب دھک جاوے تو حکم کر کہ جو کوئی اس مسئلے سے انکار کرے اُس کو اس آگ میں پھینک دو اُس نے ایسا ہی کیا قدرت الہی سے عین لوگوں کے جلانے کی حالت میں خود بھی جل گیا اُس روز سے مجوس کے مذہب میں آتش پرستی اور بہن کا حلال جاننا رائج ہوا چوتھا قصہ تفسیر زاہدی میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شہر مسلمانوں کا تھا اُس میں قحط پڑا تو مسلمان اُس شہر کے غول کے غول حبش کی طرف بھاگ کر گئے حبش کے لوگوں کا فر تھے اپنے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر یہ مسلمان قحط کے مارے ہوئے اس شہر میں آویں گے تو غلے کی ہم پریشی ہو جاوے گی اور یہاں پر بھی قحط پڑ جاوے گا بادشاہ نے حکم دیا تو شہر کے دروازے پر ایک خندق کھودی اور اُس کو آگ سے بھرا اور بادشاہ خود بھی اپنا تخت بچھا کر وہاں بیٹھا اور ایک بڑا بُست ہاتھی کے برابر وہاں کھڑا کیا اور شہر میں منادی پھرا دی کہ ان غریب الوطنوں اور باہر کے آئے ہوؤں سے جو کوئی اس بُست کو سجدہ نہ کرے تو اُس کو اس آگ میں جھونک دو

تیسرا قصہ فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا

تیسری کتاب میں کتاب آسمانی تھی

چوتھا قصہ خندق کے باروں کا

اتفاقاً ایک مسکین عورت کو کہ بچہ اُس کی گود میں تھا بچہ کرا لائے اور اُس سے کہنے لگے کہ اِس بُت کو سجدہ کر اُس نے کہا معاذ اللہ بادشاہ نے خفا ہو کر کہا کہ اِس کے بچے کو اِس سے چھین کے اگ میں ڈال دو جب بچے کو اُس سے چھین کے اگ میں ڈال دیا تو وہ ماں نہایت بے قرار ہو گئی تب اُس نے بچے کے اگ کے اندر سے آواز دی کہ اے ماں کچھ خوف نہ کر بے دھڑک چلی آ کہ یہ اگ نہیں ہے پھول ہیں اُس عورت نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں دعا کی کہ یارب تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے تیرے رد و بر و حاجت بیان کرنے کی نہیں فی الفور اُس اگ سے ایک شعلہ چالیش گز کا اونچا اٹھا اور اُن سب کافروں کے پاس پہنچ کر قنات کے مانند ہو کر سب کو گھیر لیا اور ایک ایک کو جلادیا پھر جب اشارہ اجمالی سے کہ ان چاروں قصوں سے منظور تھا فارغ ہو چکے اور بیان کر چکے کہ ان ظالموں سے دُنیا میں بدلہ ہاتھوں ہاتھ بلا مہلت واقع ہوا اور اُن کا کام اُلٹا ہو گیا یعنی جو اگ مسلمانوں کے جلانے کے واسطے تیار کی تھی اُس میں آپ ہی جل گئے اب وجہ ایسے ہاتھوں ہاتھ بدلہ لینے کی کہ خلاف عادت ہے بیان فرماتے ہیں وَمَا تَقْتُولُوا مِنْهُمْ اَوْ رِبْدَلُهُ لَيْتَ تَحْتَهُ يَكْفُرُ ظالم مسلمانوں سے اَلَا اَنْ يُّؤْمِنُوا بِاللّٰهِ مگر اس بات کا کہ ایمان لائے تھے اللہ پر اور صیغہ مستقبل کا اس جہت سے لائے ہیں کہ مطلب کافروں کا مسلمانوں سے ایمان چھڑانا مستقبل کے زمانے میں تھا اور اُن کے ثابت رہنے اور صبر کرنے پر اُن کو عذاب کرتے تھے نہ ایمان باطنی کے ترک کے واسطے اور اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کسی وجہ کی اُن کافروں کو مسلمانوں سے عداوت نہ تھی مگر ایمان کی جہت سے پس اس جہت سے عداوت مسلمانوں کی عداوت ایمان کی ہوئی برخلاف اور کافروں کے کہ باوجود مسلمانوں کی ایذا دینے کے سالہا سال کی مہلت پائی اور پاتے ہیں کیونکہ عداوت اُن کی فقط ایمان کی جہت سے نہیں بلکہ طمع ریاست کی اور اُمید مال و جاہ کی بھی اُس میں ملی ہوئی ہے اور اُن لوگوں کو عداوت خالص ایمان کے واسطے تھی اور بس ایمان سے دشمنی رکھتے تھے وہی ایمان صحیح تھا کیونکہ متعلق اُس ذات پاک کے ساتھ تھا جو ان صفیوں کے ساتھ موصوف ہے اَنْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ فُلُكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طوہ اللہ کہ غالب ہے سب خوبیوں پر سر ہا گیا اور وہ ذات ہے کہ اُسی کی واسطے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی

اور ہر صفت ان تینوں صفتوں میں سے اسی بات کو چاہتی ہے کہ ایمان اُسی پر لانا چاہیے کہ وہ اپنے سب ماسوا پر غالب ہے اور کسی کی عزت اُس کی عزت کو نہیں پہنچتی تو اُس پر ایمان لانا بھی عزت اور افتخار کا سبب ہوا اور جو وہ محمود ہے تو شکر اُس کا دل اور زبان اور اعضا سے واجب ہوا اور اظہار ایمان کا فرض و لازم ہوا اور جو اُسی کے واسطے باوقفتیں آسمانوں کی اور زمین کی ہوئیں تو اُس کے مخالفوں سے ڈرنا جائز نہ ہوا اور یہ تینوں صفتیں مذکورہ جیسی موجب اظہار کرنے ایمان کی ہیں اسی طرح سے باعث ہیں جلد بدلہ لینے کی کیونکہ بدلہ لینا دشمنوں سے موجب عزت کا ہے نہیں تو ذلت پہنچتی ہے اور مقتضا محمودیت کا بھی انتقام لینا دشمنوں سے ہے کیونکہ مخالفوں سے بدلہ نہ لینے والے کی بھی تعریف نہیں کرتے ہیں مگر عفو کی صورت میں سو عفو کفار پر جائز نہیں اور بادشاہت بھی موجب انتقام کی ہے دشمنوں سے دالائشمن دلیر ہو جاویں اور بادشاہت کے کارخانے میں خلل واقع ہو جاوے اور اگر باوجود ان صفتوں کے کوئی انتقام لینا چھوڑ دے تو ضرور رعایا کے حال سے بے خبر ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کو اور دوستوں کی دوستی کو نہیں جانتا یا دشمنوں کی ایذا رسانی سے کہ اُس کی دوستی کے سبب سے اُس کے دوستوں کو پہنچاتے ہیں بے خبر ہے یا محمول کسی اور اسباب پر کرتا ہے اور خدائے تعالیٰ اس بے خبری سے پاک ہے کیونکہ **وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** اور اللہ ہر چیز پر خبردار ہے اور جب کافر ایمانداروں سے ایمان کی جہت سے عداوت کرنے لگے اور انتقام سے اللہ تعالیٰ کے غافل ہوئے تو گویا عزت اور بادشاہت اور خبرداری اور محمودیت اُس جناب کی کو انکار کیا تو حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ان باعثوں کے جمع ہونے کے سبب سے تعجیل انتقام کو تقاضا فرماتی ہیں چنانچہ خندق والوں کے قھتوں میں منود ہوا اور جو دلیل ایک فرد خاص میں صحیح ہوئی تو قیاس کلی کا اُس پر درست آیا چنانچہ فرماتے ہیں **اِنَّ الدِّينَ فَتَنُوكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ هٖ تَحْقِيقٌ** جو لوگ کہ ایذا دیتے تھے ایماندار مردوں کو ایمان کی عداوت کے سبب سے **وَالْمُؤْمِنَاتِ** اور ایماندار عورتوں کو اگرچہ اُن کا ایمان بسبب عقل کے نقصان کے اور ہوا دھوس کے غلبے کے ضعیف و ناقص ہے لیکن وہ ضعیف بسبب بیکسی اور عجز کے کہ رکھتے ہیں مقابلے اور مدافعت سے بدلہ ہو جاتا ہے **ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا** پھر باوجود ہمت اور فرصت کے

اس ظلم سے توبہ نہ کی اور اسی شغل میں مر گئے اور اگر توبہ کر لیتے تو ہر چند کہ حق العباد کی جہت سے اُن سے پُر سش ہوتی اور معذب ہوتے لیکن یہ شدت اُن پر نہ ہوتی کیونکہ عداوت ایمانی اور حق اللہ کے تلف کرنے کے الزام سے چھوٹ جاتے اور اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے جو کوئی کہ مسلمان کو عذاب مارے اور پھر توبہ کرے تو توبہ اُس کی قبول ہے لیکن اس استدلال میں بحث ہے کیونکہ مسلمان کا قتل عداوت کفر کی حالت میں ہو گیا ہے تو بالاجماع توبہ اُس کی مقبول ہے کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے اور اس آیت میں مراد کافر ہیں کہ ایمان کے واسطے مسلمانوں کو مارتے اور ایذا دیتے تھے فَلَقُمْ عَنْ ابِّ جَهَنَّمَ پھر اُنکے واسطے عذاب ہے دوزخ کا اور اُس میں طرح طرح کی ایذائیں ہیں سودہ سارے دکھ اور ایذائیں اُن ہی کے کام میں مصروف ہوں گی وَلَقُمْ اور اُن کے واسطے ہے اور ظالموں سے علاوہ عَذَابُ الْحَرِيقِ عذاب جلن کا کہ تن من اُن کا اس میں گرفتار ہو گا جیسے ایمان والوں کے دلوں کو جو رجسہ سے جلایا تھا اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ عذاب جلن کا قبر میں ہو گا دوزخ کے عذاب سے پہلے اور بعضوں نے جلنے پر خندق والوں کے کہ بھڑک سے شعلوں کی جلنے میں حل کیا ہے اور جو ظالموں کا حال سننے سے کہ ایمان داروں کو ایمان کی جہت سے ایذا دیتے تھے سننے والے کو ایک رنج پیدا ہوا کہ وہ ایمان والے کہ ظالموں کی بلا میں گرفتار تھے اور جانیں اُنکی ایمان کے سبب سے برباد ہوئیں نہیں معلوم کہ بدلہ اُس کا قیامت کے دن کیا پائیں گے تو اُس انتظار کے دفع کے واسطے نئے سرے سے ایمان والوں کا حال بیان کرنا ضرور پڑا اور جو یہ بیان ایک نئی بات ہے سامع کے انتظار کی تسکین کے واسطے کچھ مقصود اصلی اس جاے پر نہ تھا تو اسی واسطے حرف عطف کا ترک فرما کے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يَحْتَقِقُوْنَ جَوْ لَوْ كَہ ایمان لائے اور ایمان پر ثابت رہے اور باوجود ظالموں کی ایذا اور تکلیف کے صبر کیا وَحَمَلُوا الصَّلٰتِ اور کام کیے اچھے کہ بھلے کام ایسی حالت میں بڑی پونجی ہے جیسا بلا پر صبر کرنا اور فضل پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو اختیار کرنا اسو پر لَقُمْ جَنَّتْ اُن کے واسطے باغ تیار ہیں کہ دنیا کی بلاؤں کے بدلے میں ملیں گے پس دنیا کا عذاب اُن کے حق میں ایسا ہے کہ کسی کو اُس کے محبوب کے روبرو اسکی محبت

کے واسطے ایذا دیں کہ وہ ایذا اُس کو عین راحت ہو جاتی ہے تَجَوُّی مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَخْطَرُ بہتی
ہیں اُس کے رختوں کے تلے نہریں طرح طرح کی شہد اور دو وہاں پانی اور شراب کی
بدلے میں اس لہو اور پسینے کے کہ کافروں کے ظلم کے سبب سے ہا تھا ذٰلِكَ الْفَوْسَرُ
اَلْکَیْطُ یہ بڑی مراد ملتی ہے کیونکہ دنیا کی مرادیں ملنا فانی ہیں اور یہ مرادیں باقی کہ ہرگز
فنا ہونے والی نہیں اور یہ بھی ہے کہ مطالب و نبوی کے حاصل ہونے میں رضامندی
محبوب حقیقی کی مشکوک اور نامعلوم ہے اور اُن آخرت کی لذتوں میں یقینی اور قطعی ہے آب
یہاں ایک سوال باقی رہا کہ جواب طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ کافروں کی جزا کے بیان میں
حرف فائے جزائیہ لائے ہیں اور قَلَّھُمْ عَذَابٌ جَمَّ ثُمَّ ارشاد فرمایا ہے اور مسلمانوں
کی جزا کے بیان میں اس حرف کو ترک کر دیا اور لَھُمْ جَنَّاتٌ ارشاد کیا اس میں کیا
نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ثواب آخرت کا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے عمل پر موقوف
نہیں جیسے نابالغ لڑکا یا جو شخص کہ بلوغ کے وقت سے مجنون ہو گیا یا جو شخص کہ پہاڑ کی چوٹی
پر بالغ ہوا اور طریقہ اسلام سے واقف ہی نہ ہوا اور توفیق عبادت اور طاعت کی بھی نہ پائی
یہ سب آخرت میں بغیر عمل اور طاعت کے ثواب پاویں گے بخلاف دوزخ کے عذاب کے
کہ بغیر فسق کے یا کفر کے نہ ہو گا کیونکہ عذاب عدل کو چاہتا ہے اور عدل بغیر سبب کے ہونہیں
سکتا تو ان دونوں چیزوں کے فرق کے واسطے کہ فضل اور عدل ہے اُس جائے پر سبب
اور تعقیب کی تصریح فرما کر (ف) کا حرف لائے ہیں اور یہاں حذف کیا ہے اور جو معاملہ
حق تعالیٰ کا اُن ظالموں سے کہ بسبب ایمان کے مسلمانوں کی ایذا کے درپے ہوتے ہیں
اور ان مظلوموں سے کہ ایمان کے واسطے تحمل جفا کا کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں بیان
فرمایا تو یہ مطلب ثابت ہوا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ تحقیق پکڑ تیرے رب کی بہت
سخت ہے کیونکہ اوردوں کی پکڑ سے زور سے یا زاری سے یا صبر سے یا شفاعت سے خلاص
نہیں ہے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ کے کسی طور سے ممکن نہیں اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کی
پکڑ کی نہایت یہ ہے کہ ہلاک کر دینا پھر بعد موت اور ہلاک کے مقدور نہیں رکھتے کہ ایذا
دے سکیں کیونکہ اُن کی طاقت نہیں کہ مڑے کو جلا دیں بخلاف اللہ تعالیٰ کے کہ مرنے اور

خاک ہونے کے بعد بھی اُس کے دست قدرت سے خلاصی ممکن نہیں کہ وہ قادر ہے کہ مار ڈالے پھر زندہ کرے پھر مار ڈالے اسی طرح ابداً لا باء تک عذاب میں گرفتار رکھے اس واسطے کہ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِلُ عَمَّا يُعْصِفُ وَتَحْتَقِقُ وَهِيَ اَيْسَابُہِ کہ اول بھی پیدا کرتا ہے اور بعد فنا کے بھی پھر پیدا کرتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہ اللہ تعالیٰ باوجود اس صفت قہاری اور کثرت گیری کے اپنے مسلمان بندوں پر بخشش کرنے والا ہے اور دوست رکھنے والا کہ دوستی کی شدت کے سبب سے گناہ اپنے دوستوں کے بخشا ہے اور عیبوں کو اُن کے چھپاتا ہے اور دوستوں اور دشمنوں سے اُس کا معاملہ ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ذُو الْعَرْشِ الْجَبَّارُ صاحب ہے جہان کے سلطنت کے تخت کا اور بزرگی اُس کی قدیم ہے اور محمد عرب کی لغت میں خاندانی اور موروثی بزرگی کو کہتے ہیں اور جو قدم اور دوام موروثی بزرگی کو لازم ہے تو یہاں مراد قدیم بزرگی رکھی ہے اور قدیم السلطنت بادشاہوں کی عادت ہے کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں سے اسی طرح معاملہ خوشی اور ناخوشی کا فرماتے ہیں نہیں تو اُن کی سلطنت کے قدم میں خلل واقع ہو جاوے اور باوجود اس بات کے بادشاہوں کے ایک چیز میں ممتاز ہے کہ کسی بادشاہ کو متصور نہیں اور وہ چیز یہ ہے فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ کہ یہی ڈالتا ہے جو چاہتا ہے جب ارادہ اُس کا کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے پھر اُس میں امکان مخالفت کا نہیں برخلاف اور بادشاہوں کے کہ بہت سی چیزیں چاہتے ہیں اور میسر نہیں ہوتیں ایسے شہنشاہ سے ہر وقت اور ہر آن ڈرنا چاہیے اور اُس کی رحمت کے اُمیدوار رہنا باقی رہا یہاں ایک سوال جواب طلب وہ یہ ہے کہ پہلی صفوں میں جیسے الغفور والودود اور ذوالعرش الجبار میں لام تعریف کا یا اصناف معرف باللام کی طرف واقع ہے اور اس صفت میں کہ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ہے حکیم کو اختیار کیا ہے اس میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ مشابہ مضامین کے ہے طالعا جبلاً کے قبیل سے اور مشابہ مضامین حکم مضامین کا رکھتا ہے حاجت تعریف کی نہیں اور مبالغے کے صیغہ کو اوپر صیغہ فاعل لما یرید کے اس واسطے اختیار کیا ہے تاکہ اشارہ ہو کثرت پر مزا دوں کی اور کثرت پر حق تعالیٰ کے مفعولوں کی جیسے کہ واقع ہے حاصل کلام یہ ہے کہ ان صفات متضادہ متخالفہ الآثار سے منظور یہ بات ہے کہ اُس

مالک سے بعید نہیں کہ کبھی معاملہ مہربانی اور مغفرت اور دوستی کا بندوں سے کرے اور کبھی سخت پکڑ میں پکڑے بلکہ اُس ذات پاک سے ہو سکتا ہے کہ انعام اور انتقام کو حق میں ایک فرقے کے اور ایک آدمی کے اوقات مختلفہ میں جمع کرے سو انعام حق تعالیٰ کے ایک وقت میں اپنے حال پر مصروف ہوں تو مغرور ہونا نہ چاہیے اور انتقام سے اُس مُنقِم عادل کے بے خوف اور بے دھڑک نہ رہیے چنانچہ فرماتے ہیں هَلْ اَمَلَكْتَ حَدِيثَ الْجَنَّةِ کیا پوچھی ہے تجھ کو بات اُن لشکروں کی کہ ایک مدت تک دروازہ انعام کا اُن پر کھلا تھا اور ہر طرف سے طرح طرح کی نعمتیں اُن کو پہنچتی تھیں پھر کیسا کچھ انتقام اُن سے لیا اور سبب اُن کی خرابی اور بدلے کے بھی ذلیل اور قلیل لوگ ہوئے کہ انعام الہی کے زور کے سبب سے اُن لوگوں کو کمالِ ذلت اور خواری سے رکھتے تھے اور وہ لشکرِ فرعون وَتَمُودَۃَ فرعون والے اور ثمود کی قوم تھی پس فرعونوں کو ایک مدت تک حکومت اور نعمت دے کے بنی اسرائیل پر کمال تسلط دیا تھا کہ سارے بیچ اور پوچ کام بیگار پکڑ کے اُن سے کراتے تھے پھر تمام مال اور ملک اُن کا چند روز کے عرصے میں اُن ہی بنی اسرائیل کو دوا دیا اور اُن فرعونوں کو اُنکی آنکھوں کے دیکھتے دریائے قلزم میں غرق کر دیا اور ثمود کی قوم کو اول تو نہایت قدرت اور قوت عنایت فرمائی یہاں تک کہ ایک ہزار سات سو بستیاں تمام سنگین عمارت کی آباد کی تھیں اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہ السلام کو اور ضعیف مسلمانوں کو اوٹنی کے بابت کیا کیا کچھ تذلیل اور ہتک کرتے تھے وہ سب کے سب ایک کڑک میں ہلاک ہو گئے اور وہاں کے بد بخت اور اشرار کو حضرت صالح علیہ السلام کی بددعا سے اندھا کر دیا پس قصے عاقلوں کی عبرت کے واسطے کفایت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعام پر مغرور نہ ہو جاویں اور انتقام سے اُس کے ڈرتے رہیں لیکن کافرانِ قصوں سے عبرت نہیں پکڑتے ہیں اور غرور اور بے خوفی میں گرفتار ہیں بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنِّیْ تَکَذِّبُہُمْۙ بلکہ جو لوگ کہ کافر ہیں سو ان قصوں کے انکار کے درپے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قصے اس قسم کے ہیں کہ اہل توارخ نے لوگوں کے تعجب کرنے کو بنائے ہیں اور کتابوں میں لکھ دیے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ قطع نظر ان قصوں کے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شخص کو ہر وقت بے پردہ نمایاں ہے اور اگر اپنے ہی حال میں غور کریں

تو دیکھیں کہ آدمی کا دم کہ زندگانی انسان کی اُس سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے
 وَاللّٰهُ مِنْ ذٰکِرَہُمْ حَفِیْظٌ اور اللہ تعالیٰ آگے پیچھے سے اُن کے گھیرے ہے کہ اُن کے زمانے
 سے پہلے بھی بہت سے سرکشوں کو ہلاک کیا اور اُن کے زمانے کے بعد بھی بہتوں کو ہلاک کر بیگا
 پس انکار ایسے قصوں کا کہ اس طرح کے قصے ہر وقت میں نمودار ہیں بے جا ہے اور لفظ ورا کا
 اصل لغت میں اُس چیز کے معنوں میں ہے کہ کوئی شخص اُس چیز کو چھپا دے یا وہ چیز کسی شخص کو
 چھپا دے اسی واسطے اس لفظ کو آگے اور پیچھے دونوں کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس
 آیت میں بطور اشتراک معنوی کے یا عموم مجاز کے دونوں معنوں کو شامل ہے باوجود اس بات
 کے کہ یہ قصے اس قسم سے بھی نہیں ہیں کہ فقط اہل تاریخ نے ان کو ذکر کیا ہے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ
 حَکِیْمٌ بلکہ یہ قصہ قرآن قدیم ہے کہ اس قصے کے ہونے سے پہلے لکھ گیا تھا فی کونج حَفِیْظٌ
 ایک تختی میں کہ شیاطین اور جن اور انسان کے دخل سے باہر ہے اور محفوظ ہے اُس میں کوئی
 تصرف نہیں کر سکتا کہ زیادہ اور کم اور تحریف اور الحاق کر دے پس اس قسم کی محفوظ چیز میں
 احتمال جھوٹ بناوٹ کا کرنا مقتضائے عقل کے خلاف ہے اور بغوی معالم میں ابن عباس
 رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ لایا کہ لوح محفوظ سفید موتی کی ہے طول اُس کا جیسے زمین
 سے آسمان اور عرض اُس کا جیسے مشرق سے مغرب اور کناروں پر اُس کے باقوت جڑے
 ہیں اور دونوں دفیناں اُسکی باقوت مَرخ کی ہیں اور نور کے قلم سے کلام قدیم اُس میں لکھا
 ہے سر اُس تختی کا عرش سے معلق ہے اور نیچے کی طرف اُسکی ایک معز فرشتے کی گود میں رکھی
 ہے اور وہ عرش عظیم کی سیدھی طرف کھڑا ہے اور سرے پر لوح کے یہ عبارت واقع ہے
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَیْءُ مِثْلُہٗ اَلْاِسْلَامُ وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ فَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ
 عَزَّ وَجَلَّ وَ صَدَقَ بِوَعْدِہٖ وَ اتَّبَعَ رَسُوْلَہٗ اَدْخَلْہٗ الْجَنَّةَ اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنَا مِنْہُمْ

سُورَةُ الطَّارِقِ

سورہ طارق مکی ہے اس میں انیس آیتیں اور اکسٹھ کلمے اور دو سو انہالیس حروف
 ہیں اور ربط اس سورہ کا سورہ بروج سے بسبب مناسبت کلام کے ہے کہ اب تدا میں

دونوں کی قسم ساتھ آسمان کے اور جرجوں کے اور ستاروں کے واقع ہے اور انتہا میں بھی دونوں کے بیان محافظت اسی کا غیب کی چیزوں کو جیسے لوح محفوظ اور آسمان اور آدمی کی جان سو یہ چیزیں ظاہر ہیں کچھ حاجت بیان کی نہیں اور اس سورۃ کا نام سورۃ طارق اس واسطے رکھا ہے کہ طارق عرب کی لغت میں اُس مہمان کو کہتے ہیں جو رات کے وقت آوے اور جو حادثہ کہ رات کو نمود ہو اُس کو بھی طارق کہتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ طَوَارِقِ الْكَلْبِ یعنی پناہ لیتے ہیں ہم اللہ کی اُس شر سے کہ رات کو اچانک آپڑے کیونکہ دفع کرنا ایسی آفت کا مشکل پڑتا ہے اور عرب کے اشعار میں معشوق کے خیال کو بھی کہ بار بار عاشق کے دل میں گزرتا ہے طارق کہا ہے کیونکہ معشوق کے خیال کا آنا اکثر فراغت کے وقت میں ہوتا ہے اور بڑی فراغت کا وقت رات ہے اور حدیث شریف میں مسافر کو منع فرمایا ہے کہ طروق کرے یعنی یکایک رات کے وقت گھر میں چلا آوے جب تک کہ اُس کی گھر والی بن سدر کے درست نہ ہوئے کہ اُس کو بگڑے حال میں دیکھ کے نفرت نہ ہو جائے اور اس سورۃ میں مراد طارق سے آسمان کے تارے ہیں اور سب تارے اس صفت میں برابر ہیں اس واسطے کہ رات کو نظر آتے ہیں اور دن کو غائب ہو جاتے ہیں اور بعض علماء کے نزدیک یہاں نُزْجَل مراد ہے کیونکہ سب تاروں سے اونچا ہے اور اُس کی شعاع سائل آسمانوں کی موٹائی کی تاریکی کو سوراخ کر کے زمین پر پڑتی ہے پس کمال ظہور ثاقبیت کا اُس میں پایا جاتا ہے اور بعضوں کے نزدیک تریا مراد ہے کہ بسبب جمع ہونے روشنی تاروں کے اُس میں چمک زیادہ پائی جاتی ہے اور اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ مراد ہمیں ہے اور ہر ستارہ اُس میں داخل ہے کیونکہ ہر ستارہ تین صفتیں رکھتا ہے اول تو یہ کہ ہر ستارہ اپنی شعاع سے تاریکی کو دفع کرتا ہے دوسرے یہ کہ تعین طرف کا پتہ راہ کا مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہر مسافر کو تری کا ہوا خشکی کا ان سے معلوم ہوتا ہے تیسرے یہ کہ یہ سبب ہیں آسمان کی محافظت کے شیاطین کے شر سے اور اس کے دوسرے سبب ہیں اول تو یہ کہ شیاطین دغائی ماوے سے پیدا ہوئے ہیں اور ظلمت اور تیرگی کو بالطبع دوست رکھتے ہیں اور روشنی سے بھاگتے ہیں چنانچہ تجربہ کیا ہوا ہے کہ اکثر غلبہ

ان کا اندھیرے میں اور اندھیرے مکان میں ہوتا ہے اور جس مکان میں چراغ اور شمع ہوتی ہے وہاں ان کا دخل کم ہوتا ہے پس آسمان کو ان نورانی قندیلوں سے روشن کیا تاکہ روشن ہونے سے آسمانوں کے کہ محض شفاف ہیں سب شیطان چنڈھلا کر بھاگ جاویں دوسرے یہ کہ فرشتے شمع سے ستاروں کی گیند بنا کر شیاطین کو مارتے ہیں جیسے توپ کے گولے سے دشمنوں کو مارتے ہیں اور محافظت آسمان کی تاروں سے ایسی ہے جیسے محافظت قلعوں کی ہوتی ہے توپوں سے کہ ہرجوں اور فسیلوں پر چڑھی ہوتی ہیں لیکن فرق اس قدر ہے کہ تاروں کو اور ان لوگوں کو کہ فرشتے ان تاروں کی شمعوں سے تیار کر کے شیطانوں کو مارتے ہیں دونوں کو عوب کی لعنت میں نجم اور کوب اور مہندی میں تارا کہتے ہیں اور توپ کے گولے کو توپ نہیں کہتے ہیں اور قرآن مجید میں ستاروں کے ان فائدوں کو جا بجا مذکور فرمایا ہے اور یہ تینوں وصف کہ ہر ستارے میں موجود ہیں اس قسم میں منظور ہیں کیونکہ جس مضمون کی کہ اس قسم سے تاکید فرمائی ہے یہ ہے کہ آدمی کی جان ہر چند کہ تکلیف اور محنتوں میں گرفتار ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے سبب سے ٹوٹنے اور فنا ہونے سے محفوظ ہے اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **لَا تَخْلُقُ لَكَ بَدَنًا** یعنی جان آدمی کی کہ حقیقت میں آدمی عبارت اُسی سے ہے ابدی ہے ہرگز فنا ہونے والی نہیں اور جو عرف میں مشہور ہے کہ موت جان کو ہلاک کرتی ہے محض مجاز ہے موت کا نہایت کام یہ ہے کہ جان کو بدن سے جدا کر دیتی ہے اور بدن یہ سبب نہ ہونے مرئی اور نگہبان کے بکس ہو کر بکھر جاتا ہے والا جان کو ہرگز فنا نہیں ہے اور ثابت ہونا عالم برزخ کا اور ہونا شتر و بشر کا موقوف اسی مسئلے پر ہے اور اس سورۃ میں بھی معاد کو اسی راہ سے ثابت کیا ہے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے جان اور بدن اور جزو اعظم اُس کا جان ہے کہ تبدیل اور تغیر کو اُس میں دخل نہیں اور بدن مانند لباس کے ہے جب تک کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اور رنگ تھا پھر جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو آخر لڑکپن تک کچھ اور ہی رنگ رکھتا ہے اور جوانی اور بڑھاپے میں کچھ اور ہی اختلاف ہوتا ہے پس جزو اعظم اس کا کہ جان ہے اور شعور اور ادراک اور لذت اور دکھ کو دریافت کرنا اسی کا خاصہ ہے جو فنا کو قبول نہیں کرتی اور ہاتھوں میں نگہبانوں کے کہ حضور سے جناب کبریا کے اُن پر مقرر ہیں مقید رہتی ہے تو جمع ہونے میں بدن کے اور دوبارہ بنا دینے میں

اُس کے اُسی صورت اور شکل پر کون سا تعجب باقی رہا کہ اسی طرح کا معاملہ شروع پیدائش سے آخر عمر تک ہمیشہ نظر آتا ہے اور جو دلیل جان کی محافظت کی ساتھ معین ہونے نگہبانوں آسمان کے طفیل سے ستاروں کے تھی تو پہلے ہی ثابت کرنے میں اس مطلب کے قسم آسمان کی اور ستاروں کی یاد فرمائی اور اس سورۃ کا ستاروں کے نام پر نام رکھا ہے کہ پیشتر ثابت ہونا مطلب کا اُسی کی محافظت کے ملاحظہ سے ہے یہاں پر سمجھ لیا جائیے کہ اس سورۃ کا سبب نزول دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مراد طارق سے ٹوٹنے والا تار ہے جس کو شہاب کہتے ہیں اور حقیقت میں شیطانوں کو آسمان کے جانے سے روکنے والا وہی ہے کہ شیطان کی راہ کو بند کرتا ہے اور اُس کی جلا دیتا ہے اگرچہ توپ کے گولے کے مانند شعلہ سے جڑے ہوئے ستاروں کی پیدا ہوتا ہے پس بہتر یہ ہے کہ طارق شہاب پر حمل کیا جاوے اور سبب اس سورۃ کے نازل ہونے کا یہ تھا کہ ابو طالب حضرت کے چچا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کو آپ کے مکان پر تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اُن کے رو برو رکھا کہ دودھ اور روٹی تھی پھر دونوں کھانے لگے اُس وقت ایک تارا آسمان سے ٹوٹا اور اس قدر زمین سے نزدیک ہوا کہ تمام گھر اُس کی روشنی سے بھر گیا اور ابو طالب کی آنکھیں چند صلا گئیں اور گھبرا کر ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تارا ہے کہ فرشتے آسمان کی محافظت کیلئے شیطانوں سے اُس کو اوپر پھینکتے ہیں اور یہ ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتوں سے ابو طالب متعجب ہو کر خاموش بیٹھ گیا اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اس سورۃ کو لائے اور اس سورۃ میں اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عقائد حق پر دین اسلام کے مضبوط ہونا چاہیئے اور اس کو بے فائدہ چھوڑ دینا نہ چاہیئے کیونکہ یہ معاملہ بڑی دلیل ہے آدمی کے حشر اور نشر اور معاویہ پر اس واسطے کہ آسمان باوجود اپنی عظمت اور بلندی کے

۱۔ شہاب بفتح نام رنگ مرغ معروف کہ دراصل شاہ آب بود یعنی بزرگ و کبر اول ستارہ روشن و معنی شعلہ آتش بلند شدہ و ستارہ مانند چیز یکہ شکل انار آتش بازی بر فلک دواں می شود دآں جسم شیطا طین ست و نزد کما آں دخال افنی است کہ بکرہ نارسیدہ مشتعل می شود ۱۲ مولوی محمد عبدالعزیز صاحب مرحوم

یہاں تک کہ ہاتھ کسی کا اُس تک پہنچ نہیں سکتا تب بھی محافظت الہی کا محتاج ہے اور صورت اُس کی محافظت کی اس وضع پر ظاہر ہوئی کہ گڑے ہوئے تاروں سے آسمان کے ایک ستارہ دوڑنے والا پیدا ہوتا ہے کہ شیطانوں کو سدا رہا ہوتا ہے اور بھگاتا ہے سو آدمی کی جان کہ نہایت ناتواں ہے کس طور سے بغیر اللہ تعالیٰ کی محافظت کے ایسی صلیبتوں اور حادثوں کی کشمکش میں باقی اور سلامت رہ سکے گی پس جب یہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں ہے زندگی میں ہو خواہ بعد موت کے تو بس یہیں سے سمجھ لیا چاہیے کہ بعد موت کے نعمتیں اور تکلیفیں وہاں کی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں باقی رہا حال بدن کا سو اُسکو بھی ساتھ تامل اور فکر کے قابل پھر پیدا ہونے کے سمجھا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ قَمِمْ كَهَاتَا هُوَ فِي آسْمَانِ کی اور اُس تارے کی کہ رات کے وقت نمودار ہوتا ہے اور جو اُس ستارے میں کہ رات کے وقت دوڑتا نظر آتا ہے لوگوں کو اس میں تردد ہے بعضے تو یوں کہتے ہیں کہ وہاں زمین سے اُٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے جب کہ رات کے متصل پہنچتا ہے تو بسبب دہنیت کے کہ اُس میں باقی ہے جل اُٹھتا ہے پھر اگر لطیف ہے تو جلد محو ہو جاتا ہے اور اگر غلیظ ہے تو کئی روز تک بطور نیزے کے یا دُم دار ستارے کی طرح یا کسی اور صورت سے رہتا ہے اور بعضیوں کہتے ہیں کہ آسمان قمر کے نیچے آگ کا کرہ ہے اور اُس کرے سے کبھی حرکت کی زیادتی سے ایک شعلہ کہ بسبب جمع ہونے شعاع ستاروں گرم مزاج کے کسی درجے میں درجوں آسمان سے حاصل ہوتا ہے اور اُس شعلے سے کوئی چیز مشعل چنگاری کے جدا ہو کے نیچے آتی ہے اور دُخانی طبقے میں کہ درمیان میں کرہ آگ اور ہوائے صرف کے ہے وہ چیز نمودار ہوتی ہے تو دوڑتے ستارے کی طرح نظر آتی ہے اور جب طبقہ زمہریر کو پہنچتی ہے تو جم جاتی ہے اور نظر سے غائب ہو جاتی ہے اور ان دونوں باتوں میں بہت سی بحثیں ہیں کیونکہ جو نور کہ اُس دوڑتے تاروں میں نظر آتا ہے اُس کو ہرگز آگ کے شعلے سے کہ دھوئیں کے ساتھ روشن ہوتا ہے مشابہت معلوم نہیں ہوتی بلکہ نور اُس تارے کا کمال مشابہت نور آسمانی سے رکھتا ہے چنانچہ ظاہر نظر آتا ہے اور دوسرے یہ بھی ہے کہ حرکت کی جہت اس ستارے

کی موقوف تحت اور فوق پر نہیں ہے تاکہ دھوئیں چڑھنے والے کے شعلے پر یا انگارے گر نیوالے پر چل گیا جاوے اکثر اوقات داہنے سے بائیں طرف اور بائیں سے داہنی طرف دوڑتا ہے پس صریح معلوم ہوتا ہے کہ حرکت اُن کی طبعی نہیں بلکہ کوئی زبردست ارادے اور اختیار والا اُن کو دوڑاتا ہے پس دفع کرنے کو ان ترودوں کے بطور سوال و جواب کے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا ہے وہ ستارہ رات کا آنے والا الْبَحْرُ السَّاقِبُ ۝ ایک تارا ہے کہ شیطانوں کی آنکھوں میں چکا چوندھ کر دیتا ہے اور کبھی اُس شعلے سے کہ اُس میں سے پیدا ہوتا ہے اُن کو جلا دیتا ہے اور شیطانوں کی اُسکی شعاع کے زور سے ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے چمکا ڈر کی سورج کی چمک سے اور جبکہ طارق کی حقیقت بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب اُس مضمون کو کہ جس پر قسم کھائی ہے یا دفرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّتَا عَلَیْهَا حَافِظٌ ۝ کوئی جان نہیں چھوٹی ہو یا بڑی نیک ہو خواہ بد مگر کہ اُس پر ایک نگہبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اُس کو حادثوں کی سختی میں اور صدموں میں فنا نہیں ہونے دیتا یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ داروغہ آدمی کی جان کی محافظت کا کہ فناء ہو جاوے ایک فرشتہ ہے حضرت اسرافیلؑ کے لشکر کا آخر کام اُس کا یہ ہے کہ جان کو درمیان دونوں نفخوں کے صور میں داخل کر دے گا اور آدمی کے اور کاموں کے واسطے نگہبان بہت ہیں کہ نوبت نوبت رات و دن چوکی پہرہ کرتے ہیں جب تک کہ تقدیر الٰہی اُس کی تکلیف کے واسطے متوجہ نہ ہو پھر جب مقتدر وقت تکلیف کا آجاتا ہے تو وہ لوگ دست بردار ہو جاتے ہیں اور تقدیر الٰہی کو سونپ دیتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ وَكُلَّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِائَةً وَسِتُّونَ مَلَكًا يَدُبُّونَ كَمَا يَدُبُّ عَنْ قِصْعَةِ الْعُسْطَلِ الذِّبَابُ وَلَوْ وَجَلَ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ طَرَفَةً عَيْنٍ لَّا خَطَفَتْهُ الشَّيَاطِينُ عَضُوا عَضْوًا لَعْنِي مقرر کیے گئے ہیں ہر مسلمان پر ایک سو ساٹھ فرشتے کہ ہانکتے ہیں اُس سے شیطانوں کو جیسے شہد کے پیالے سے کھیوں کو ہانکتے ہیں اور اگر بندے کو بندے پر ایک پلک مارنے برابر چھوڑ دیں تو شیطان اُس کی بوٹی بوٹی توڑ کے لے جاویں اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر اور آدمیوں سے زیادہ نگہبان ہیں کیونکہ ایمان کے سبب سے

نغمہ شاقب کا حال

ان فرشتوں کا بیان جو آدمی کی نگہبانی کرتے ہیں

اُس کے دشمن بہت ہیں کہ اُسے دشمن اور کافروں کے نہیں ہیں اور وہ نگہبان کہ مومن اور کافروں سے نگاہ رکھتے ہیں اُن کا ذکر سورہ رعد میں ہے لَمْ تُعْقِلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ دَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اور بیان ہر شخص کی جان کے نگہبانوں کا سورہ النعام میں مذکور ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْطِنُونَ ۚ اور دوسرے فرشتے کہ آدمیوں کے نیک اور بد اعمال لکھنے کے واسطے مقرر ہیں اُن کا مذکور سورہ اذا السماء انفطرت ۛ میں ہے یعنی اِنّ عَلَيَّ كُتُبٌ لِّحَافِظَيْنِ كِرَامًا كَاتِبَيْنِ ۛ اور جو فرشتہ کہ حرف اور لفظ پر آدمی کے مقرر ہے اور اُن کو گنتا اور لکھتا ہے اُس کا ذکر سورہ قاف میں ہے یعنی مَا يَكْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۚ غرض کہ یہاں بیان جان کی محافظت کرنے کا ہے کہ یہ امر سب کے واسطے ہے اور کبھی اس محافظت میں قصور نہیں ہوتا اور جو آدمی کو بحث معاد کا اور باقی رہنا اُس کی جان کا اور محفوظ رہنا اُس کے نفس کا قبل موت کے اور بعد موت کے معلوم ہو چکا اور سمجھ چکا کہ میری جان کی حقیقت میں ذات میری وہی ہے اور بدن اُس کے لباس کے مانند ہے سو وہ جان مالک حقیقی کے قبضہ تصرف میں ہے تو اب اُس کو اعتقاد کرنے میں معاد کے واقع ہونے کے اور سچ جاننے میں حشر و نشر کے کچھ تردد نہ رہا مگر استبعاد کی بہت سے بدن کے اعادے میں کہ اجزا اُس کے بعد موت کے نہایت متفرق اور پراگندہ ہو جاتے ہیں کچھ زمین اور خاک میں مل کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور کچھ حیوانات کا طعمہ ہو جاتے ہیں پھر وہ حیوانات ملکوں میں جا کر مرتے ہیں اور خاک میں رُل مل جاتے ہیں اور بعض ایک ملک سے دوسرے ملک کو اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو اڑ جاتے ہیں پھر اُن منتشر اجزاؤں کو جمع کرنا اور ہچاڑنا کہ یہ جزوِ فَلَانی بدن کا ہے اور یہ جزوِ فَلَانی بدن کا یہ ایک کام ہے کہ عقل ظاہر میں کو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے اور اسی سبب سے کسی کہنے والے نے کہا ہے ہندی کا دوہرہ دوہرہ بات جھرتے نیوں کہیں سُن رے بنکے راے ۛ اب کے پچھڑے ناطلیں دور پڑینگے جائے ۛ ناچار اس تعجب کے دفع ہونے کے واسطے ایک راہ اُس کو اور بتاتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۛ

پس دیکھئے آدمی کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے اور مادہ اُس کی خلقت کا کہاں کہاں سے جمع کر کے لائے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ نطفہ آدمی کا خلاصہ ہے لہو کا کہ غذا سے حاصل ہوتا ہے اور غذایا اُگنے والی چیزوں سے ہے یا جاندار چیزوں سے تو اگر اُگنے والی چیزوں سے ہے تو اُسکی بہت قسمیں ہیں جیسے اناج اور ساگ اور ترکاری اور میوے اور مصلح گرم اور سرد اور سوائے اس کے بہت سی چیزیں ہیں اور جو حیوانی ہے تو اُس کی بھی کئی قسمیں ہیں جیسے گوشت اور دہی اور دودھ اور گھی و رچہ رنی اور بیضہ اور سوائے اس کے اور طب کے علم میں مقرر ہے کہ غذاے صالح کے کھانے کے بعد جب بہتر ساعتیں گذرتی ہیں تو منی پیدا ہوتی ہے پس آدمی کو اپنی ہر روز کی غذا میں فکر کرنی چاہیئے جیسے چانول کہ کہاں سے آئے ہیں کس قطعہ زمین میں کس کھیت میں کس گاؤں میں اور وہ گاؤں کس پر گئے ہیں اور وہ پر گئے کس سرکار میں اور وہ سرکار کس صوبے میں اور وہ صوبہ کون سی مملکت سے متعلق ہے ہاں ان چادلوں کو بویا تھا اور بخاروں کو کس ارادے نے اُس بات پر مستعد کیا کہ اُس ملک سے اُونٹوں یا بیلوں پر لاد کر اُس بازار میں لائیں اور مجھ بیچارے کے ہاتھ بے چین اور مجھ کو اُن میں سے کھانا نصیب ہوا اور اسی قیاس پر حال تمام ضروریات کو اپنی غذا کی جانے اور بوجھے کہ میرے ماں باپ کو بھی اسی طرح سے غذائیں طرح طرح کی دور دور کے ملکوں سے جمع کر کے کھلائی تھیں تو نطفہ میرا اُن کے بدن میں پیدا ہوا تھا اور مجھ کو اُس نطفے سے بنایا پھر جو شخص کہ ہر روز کی غذا میں اس قدر اجزائے متفرقہ کو جمع کرتا ہے کہ اگر اُن سب کو ایک جائے پر اکٹھا کریں تو آدمی کے بدن کے اندازے سے ہزاروں درجے زیادہ ہو پھر اُس سے کیا بعید ہے کہ چالیس برس کے غصے میں کہ دونوں نفخوں کے درمیان میں ہے تمام اجزا کو بدن کے کہ بلاشبہ اس مقدار سے کمتر ہیں متفرق مکانوں دور و دراز سے جمع کر کے صورت گوشت اور پوست کی پہناوے پھر بعد اُس کے غذا کو نطفہ کر کے کہاں سے کہاں کو پہنچاتے ہیں اور راہ میں نطفے کی کون کون سی ہڈیاں بڑی بڑی سخت کہ آدمی کے بدن میں ہاڑوں کے مانند حائل ہیں پھر باوجود اس بات کے اُس نطفے کو کس تدبیر سے دماغ سے کھینچ کے احلیل کو یعنی پیشاب کے مقام کو پہنچاتے ہیں پھر اُس راہ

دونوں نفخوں کے درمیان میں چالیس برس کا عرصہ ہوتا

سے رحم کے اندر کس طور سے پہنچاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ لِیَسِيرَ لَیْکَیَا سَیَیْرَ اَدْمٰی اُچھلتے پانی سے اور وہ پانی مرد و عورت کا لطف ہے کہ رحم میں غلط ہو کر یکساں ہو جاتا ہے ہر چند کہ دَفِقَ یعنی اُچھلنا مرد کی منی کا خاصہ ہے لیکن جو بعد مل جانے کے دونوں ایک ہو جاتی ہیں تو مرد کی منی کی صفت کو بسبب غالب ہونے کے اُن دونوں میں اطلاق فرمایا اور بعض طبیب اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کی منی بھی رحم میں اُچھلتی ہے لیکن رحم کے گہرے پن کے سبب سے معلوم نہیں ہوتی چنانچہ تھڑا تھڑا عورت کا انزال کے وقت اس بات پر گواہ ہے پس اُس غذا کو بعد طے ہو جانے مصنیت کے درجوں کے صورت بخشنا دلیل صریح ہے کہ بدلتا صورتوں کا یعنی ایک صورت کو دوسری صورت پر کر دینا قدرت الہی کے روبرو بہت آسان کام ہے تَمِیْزُ جُ مِّنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ نکلتا ہے وہ اُچھلتا پانی درمیان سے پیٹھ کے اور سینے کی ہڈیوں کے کیونکہ مادہ منی کا اول دماغ سے نزول کرتا ہے اور اُن رگوں میں کہ دونوں کانوں کے پیچھے ہیں وہاں سے گذر کر نخاع میں آتا ہے اور مقام نخاع کا درمیان میں پیٹھ اور سینے کے ہے پھر مرد کے وہ مادہ پیٹھ کے منکوں کی راہ سے گذر کر گردوں میں آتا ہے وہاں سے خضیوں میں وہاں سے ذکر کی نیچے کی رگ میں ہو کر رحم میں گرتا ہے اور عورت کے سینے کی طرف سے اسی طور سے خضیوں میں کہ رحم کے عمق میں ہیں اگر جماع کی حرکت کے سبب سے رحم میں گرتا ہے اور رحم کے اندر دونوں مل جاتے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ منظور اس آیت سے پانی کے گذرنے کا بیان ہے کہ کس کس طور سے اس قسم کی سخت راہ سے کہ دونوں طرف ایسی بڑی بڑی ہڈیاں ہیں اُس کو روانہ کرتے ہیں اور اُس کے سفر کی انتہا کو پہنچا دیتے ہیں نہ یہ کہ مادہ منی کا پیٹھ میں یا سینے کی ہڈیوں میں پیدا ہوتا ہے والا طب کے قاعدے کے مخالف ہو کیونکہ اُن کے نزدیک منی تمام اعضا سے لے جاتی ہے اسی واسطے اولاد میں مشابہت ماں باپ کی ہر عضو میں پائی جاتی ہے اور وہ مادہ دماغ میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے رگوں کے راستے سے جو کانوں کے پیچھے ہیں اُترتا ہے اور جب آدمی کو آپ اپنی جان کی نجات حضرت حق کے قبضے میں معلوم ہو چکی اور کیفیت اپنی تمام غذائے متفرقہ کی اور اپنے ہونے کی مادے کے ابتدائے خلقت میں اور

بدلنا اُس کا ایک صورت سے دوسری صورت میں اور گزرنا اُس کا ایک جائے سے دوسری جائے کو بھی ظاہر ہو چکا پھر پیدائش اور معاش کو بھی اپنی خوب معلوم کر لیا تو اب اگر آخرت کو بھی ان ہی دونوں حالتوں پر قیاس کر لے گا تو اُس کے نزدیک یقینی ثابت ہو جائے گا کہ **اِنَّهٗ عَلٰی سٰجِدٍ لِّقَادِرٌ مُّتَحِقٌّ** کہ اللہ تعالیٰ خالق آدمی کا ہے اس طور سے کہ البتہ وہ پھیر لانے پر اُس کے قادر اور توانا ہے اور حدیث شریف میں وارو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو ایک نیک عرش عظیم سے نازل کرے گا اُس کا پانی خاصیت مرد کی منی کی رکھتا ہو گا اور قوت جادو کی اُس کے اندر ودیعت یعنی امانت رکھی ہے کہ مردے کے بدن کے اجزا کو زندگی کے قبول کرنے کا مستعد کرے اور تعلق ارواح کا اُن کے ساتھ صحیح ہو جاوے گا لیکن اس بار کا پھیر لانا موقوف ہے ایک وقت پر کہ بیان اُس وقت کا اس آیت میں ہے **يَوْمَ تُبٰلِغُ السَّاعٰۃُ** جس دن ظاہر کیے جاویں گے بھید اور تحقیق اس مقام کی یہ ہے کہ آدمی پر دنیا میں احکام بدن کے غالب ہیں اور احکام روح کے مغلوب اسی واسطے اپنی روح کے اوصاف کو صنعت اور تکلف سے باچھپا سکتا ہے یہاں تک کہ ہرگز اثر اُس کا بدن پر ظاہر نہیں ہونے دیتا جیسا کہ لوگ نامردی اور بخل اور دوسری بُری خصلتوں کو اپنی صنعت اور تکلف سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اثر اضطراب اور گھبراہٹ کا چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے اور قیامت کے دن حکم روح کا غالب ہو جاوے گا اور جو سیاہی کہ روح کے جوہر میں مخفی تھی چہرے کی سیاہی بن کر ظاہر ہوگی اور جو روئیں کہ اعضا میں منتشر ہیں کاموں پر اُن اعضا کے گواہی دیں گی اور تمام اوصاف باطن کے ظاہر ہو جاویں گے اور جو پھیر لانا آدمی کا جزا دینے کے واسطے ہے تو ضرور اُس وقت پر موقوف ہونا چاہیے اور پہلے اُسے پھیر لانا حکمت کے خلاف ہے اور سرائر لغت میں چھپی چیزوں کو کہتے ہیں اور یہاں پر شامل ہے عقائد باطلہ کو اور فاسد نیتوں کو اور نیک اور بد عملوں کی نشانیوں کو جو کہ آدمی کی روح میں سما جاتے ہیں اور مانند اچھے بُرے رنگ کے روح کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مراد سرائر سے پوشیدہ گناہ اور مکر اور حیلے ہیں کہ دنیا میں اُن کے

چھپانے کے واسطے کوششیں کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد اس سے وہ نر نہیں ہیں کہ ادا کرنا اور نہ کرنا اُن کا محض آدمی کے ظاہر کرنے پر موقوف ہے دوسرے کو اُس پر اطلاع ممکن نہیں جیسے نماز و روزہ و صلوٰۃ و غسل جنابت کا اور ادا کرنا زکوٰۃ کا اور دوسرے واجبات سے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے واقع ہیں دوسرے آدمیوں کو مطالبہ اُس کا نہیں پہنچتا اور ادا کرنا اُس کا دوسروں سے تعلق نہیں رکھتا مثلاً اگر کوئی شخص بے روزے والا ظاہر کرے کہ میں روزہ دار ہوں یا جنب ظاہر ہو کہ میں نے غسل کیا یا کوئی بے وضو کے کہ مجھ کو وضو ہے یا جو شخص کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو فقط اس کے اُس کے پر چھوڑ دینا چاہیے اور اُس سے تعرض نہ کرنا چاہیے اور تحقیق یہ بات ہے کہ لفظ سرار کا ان چیزوں سے عام ہے اور سب کو شامل ہے قتالہ میں قوت پھر نہ ہوگی آدمی کو اُس روز کچھ قوت کہ اپنے کاموں کو ظاہر کرے اور بھیدوں کو چھپا رکھے جیسے کہ دنیا میں قوت روکنے چھپانے کی رکھتا تھا کہ خوف اور گھبراہٹ کے وقت اپنے کو تھامتاتھا اور باوجود مار دھاڑ کے اپنی چوری بدکاری کا اقرار نہ کرتا تھا کہ لا یناصیہ اور نہ ہوگا کوئی مددگار کہ باوجود ظاہر ہونے تصور کے اُس کی سزا موقوف کر دے جیسے دنیا میں یار و دوست باوجود ظاہر ہونے تقصیروں کے اڑے جاتے ہیں اور سزا نہیں دیتے اور جو دنیا میں طریقہ نجات کا سزا سے وقت ثابت ہونے گناہوں اور تقصیروں کے ان ہی دو طریقوں میں منحصر ہے اس طور سے کہ کمال قوت سے اُس کو چھپا ہوا اور پوشیدہ رکھے اور کسی طرح ثابت نہ ہونے دے یا باوجود اظہار کے مدد سے رفیقوں اور مددگاروں کی ہدی سے اُس کی محفوظ رہے ان دونوں طریقوں کو اُس دن مطلق نیست و نابود کر دیں گے تاکہ سزا دینے میں جو قابل سزا کے ہے تصور واقع نہ ہوں نہیں تو وہ دن بھی دنیا کے دن کی طرح سے درہم برہم ہو جاوے اور روزِ فصل نہ رہے اور جبکہ ان آیتوں میں دو مصنون مذکور ہوئے اول تو یہ کہ دوسری بار پیدا کرنا آدمی کا روح اور جسد کے ساتھ مقدور اللہ تعالیٰ کا ہے دوسرے یہ کہ قیامت کا دن سرار اور پوشیدگی کے ظہور کا دن ہے کہ چھپے بھید فیس کے

اُس روز ظہور کریں گے اور حیلے اور تدبیر سے چھپانا اُن کا ممکن نہ ہوگا اب ثابت کر نیکی
ان دونوں مضمونوں کے دو دلیلیں دوسری قسم کی صورت سے مذکور فرمائی ہیں وَالسَّمَاءُ
ذَاتِ الرَّجْجِ ۝ اور قسم کھاتا ہوں میں آسمان چکر مارنے والے کی کہ ہمیشہ حرکت و دوریہ
میں اپنی وضع متروک کو کہ پھر عود کرتا ہے اور ہر دورے میں رات و دن کے ہر جزو
اُس کا اپنی وضع متروکہ کو رجوع کرتا ہے بعضے ستارے سال میں بعضے مہینے میں بعضے
اس سے زیادہ میں اپنی وضع متروکہ کو رجوع کرتے ہیں پس رجوع ہونا انسان کی رُوح
کا اپنی حیات متروکہ کی طرف اور اپنے بدن قدیم کی تدبیر کے واسطے کیا بعید ہے کیونکہ
اسی طور سے ہر رات و دن میں حرکت و دوریہ فلک کی نظر آتی ہے قَالَا ذُنُوبُنَا ذَاتِ الْقَدَرِ ۝
اور قسم ہے زمین و آسمان کھانے والی کی کہ اُس کے پھٹنے سے طرح طرح کی نباتات اُس کے
اندر سے ظہور کرتی ہیں اور چشمتے جاری ہوتے ہیں اور زرد و جاہر معدنوں سے
نکلنے ہیں پس قیامت کے دن ظاہر ہونا اسرار مودعہ کا یعنی امانت کا جو نفس انسانی
میں ہے کچھ بعید نہ رہا کیونکہ زمین کو جو خزاں کے دنوں میں دیکھے تو ساری نباتات
اُس میں پوشیدہ اور مخفی ہوتی ہیں پھر جب موسم بہار کا پھوپھتا ہے اور مینہ کا پانی
اُس زمین کے اجزاء میں ملتا ہے اور اُس کو نرم کر دیتا ہے پھر تمام چھپی چیزیں اُسکی
ظاہر اور نمود ہوتی ہیں پس یہی حالت نفس کی ہوگی جب اُس پر رُوح کا فیضان ہوگا
عالم آخرت میں اور بعضے مفسروں نے رجح کو مینہ پر قیاس کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بخارات
زمین اور دریا کے اوپر چڑھتے ہیں جب طبقہ زمہریر کے اوپر چڑھتے ہیں تو پانی ہو کر برستے
ہیں پس اس تفسیر سے بھی بخارات کے مادے کو اپنے مکان اصلی کی طرف رجوع ثابت
ہوا اور یہ دلیل انسان کے رجوع ہونے کی ہے عالم روحانی کی طرف کہ مقرر یعنی ٹھکانا اصلی
اُس کا تھا اور اس بات سے پہلا مضمون ثابت ہوتا ہے اِنَّهُ حَقِّقَ یہ بات کہ حق تعالیٰ
پھیر لانے پر انسان کے قادر ہے اور پھیر لانا اُس کا موقوف ہے اسرار ظاہر ہونے کے
وقت پر کہ وہ قیامت کا دن ہے كَقَوْلِ فَضَّلِ ۝ البتہ یہ بات کھلی دُلو کوک ہے کچھ شبہ
اس میں نہیں وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ اور نہیں ہے یہ بات ٹھٹھے کی کہ دلیل قوی نہ رکھتی ہو

اور بطور خیال کے دل میں گذرتی ہو یا شعرا کے مبالغوں کی طرح کچھ اصل نہ رکھتی ہو جیسے
کفار کہتے ہیں کہ وعدے اور وعید پنبیروں کے باعث اور جزا کے دن کے ایسے ہیں
جیسے لڑکوں کو فرضی ناموں سے ڈراتے ہیں کہ شوخی نہ کریں اسی طرح سے پیغمبر بھی
اس لیے ڈراتے ہیں کہ دستور عالم کا فاسد نہ ہو جاوے اور رسمیں بد اور اعمال قبیح
راج نہ ہوں پس از راہ عقلندی کے وعدہ اور وعید اور ترغیب اور ترہیب کرتے
ہیں اور حقیقت میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اور ان کا محال ہونا ثابت کرنے کو کافر
جمہیتیں اور شبہ بیان کرتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُمْ يَخْتَفِقُونَ كَذِبًا
قرآن کو کلام فیصل نہیں جانتے بلکہ ہزل سمجھتے ہیں یٰكِيۤنٌ ذُنُوبَكُمْ اَنتُمْ تَكْتُمُوْنَ
واؤ یعنی قرآن کے مضمون کے دفع کرنے کو شبہ پیدا گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں عقل کے
خلاف ہیں تا عام لوگوں کے نزدیک ہزل ہونا اس کا ثبوت ہو جاوے وَ اَلَيْدُ كَذِبًا
اور میں بھی اُن کے مقابلے میں واؤ کرتا ہوں بطور مکر کے تاکہ کلام فیصل ہونا اُس کا
مدلل اور واضح ہونا اُس کا عام و خاص کے نزدیک ظاہر ہو جاوے کیونکہ جس وقت
کہ کافر واقع ہونے میں جزا اور حشر اور نشر کے شک و شبہ لاتے تھے تو جواب اُس کا ساتھ
تمثیلوں اور دلیلوں کے جزا اور حشر اور نشر کے مقدمے میں صاف صاف نازل ہوتا تھا
یہاں تک کہ محل باتیں مفصل ہو گئیں اور کسی طرح کا شک و شبہ اس میں نہ رہا تو شبہ
اُن کے سبب ہوئے زیادتی ثبوت مطلب اور وضوح مقصد کے اور وہ اس بات
سے بے خبر اور غافل رہے اور یہی حقیقت ہے کید کی کہ بے خبر حرفت کو ملزم کر دے
اور اُس کے مطلب کا نقیض یعنی الٹا ثبات ہو جاوے اور ہر چند کہ حق تعالیٰ قادر ہے
کہ اثبات مطلب کا عین ہوشیاری اور خبرداری کی حالت میں کر دے لیکن بے خبری
کی حالت کے الزام دینے میں کمال خجالت اور ذلت اُن کی منظور ہوئی کیونکہ وہ لوگ
بھی ذلت اور خجالت دینے میں اُس کے رسولوں کے ارادہ کرتے تھے اور جب معلوم ہوا
کہ ہونا کافروں کا اُس وقت میں کہ وقت نزول وحی کا اور اوائل اسلام کا تھا اور
طرح طرح کے شبہ لانا اُن کا اسلام کے عقیدوں میں گویا دلائل اسلام کی ترقی کا

موجب تھا اور جب تک وہ زندہ ہیں اور شبہ لاتے ہیں تو گویا اسلام کی دلیلوں کی
 برتری میں کوشش کرتے ہیں اس سبب سے کہ حقیقت کار سے بے خبر ہیں پس یہ عین
 منفعت اور اسرار حکمت ہے تو ہلاکت کی دعا کرنا اُن کے واسطے اُس وقت مناسب نہ تھا
 اگرچہ اُن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دلی کے سبب سے چاہتے تھے کافر جلد ہلاک
 ہوں اسی واسطے ارشاد ہوا **فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ** پس مہلت دے کافروں کو اور جلدی اُنکی
 بددعا میں نہ کر کہ اُن کے شبہ کرنے کے سبب سے عزول وحی کا اور جوابِ شہنوں کا
 بے درپے ہو چلتا ہے اور حقائق شریعت اور دین کے اور احوال حشر اور نشر کے کماحقہ
 تحقیق اور واضح ہوئے چلتے ہیں اور بعد اُس کے کہ ظہور دین کا خوب متحقق ہو جاوے
 اور الزام اور حجت اور دفعِ شبہ کا اپنی نہایت کو پہنچے تو اُس وقت تجھ کو ہمداد اور
 قتال پر مامور کریں گے اور تیرے ہاتھوں سے اُن کو ہلاک کریں گے **أَمْ لَهُمْ حُرْمَةٌ**
 فرصت دے اُن کو تھوڑے دنوں کی کہ وہ دن ابتدائے بعثت سے قریب چودہ برس
 کے تھے اور اس عرصے میں جو شبہ کہ اُن کی خاطر میں گذرتا تھا کرتے تھے اور جواب
 اُس کا پاتے تھے بعد اُس کے کوئی شبہ اُن کے دل میں نہ رہا تو عناد اور شرارت
 اُن کی ظاہر ہو گئی اور قابلِ سیاست اور تنبیہ کے ہو گئے اور اتنی مدت کی مہلت دینے
 میں نکتہ یہ ہے کہ یہ مقدار آدمی کے سن بلوغ کی ہے کہ جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو
 عقل اور بدن اُس کا کامل ہو جاتا ہے اور قابلِ سیاست اور جزا کے ہوتا ہے
 پس ابتدائے بعثت میں مکے اور عرب کے کافر حکمِ لڑکے کا رکھتے تھے کہ آہستہ آہستہ
 تعلیم اور سمجھانا شریعت کے حکموں کا اور تامل کرنا اُس کے دلائل میں اور جاننا بھلائی
 اور بُرائی دین کے قاعدوں کی اُن کو منظور تھی اور دکھانا سبجروں اور آیاتِ بیانات کا
 اس مقدمے میں کفایت کرتا تھا جبکہ اس مدت تک بھی بعض اُن میں سے صلاح پذیر
 نہ ہوئے تو باوجودِ پورشش کامل کے محتاجِ تادیب اور تفریر کے ہوئے تو پس حکمِ جناد
 اور قتال کا نازل ہوا

ع

جناد کے حکم نازل ہونے کی وجہ

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ

سورۃ اعلیٰ مکی ہے اور اس میں انیس آیتیں اور پندرہ کلمے اور دو سو اکتھتر حرف ہیں اور وجہ اُس کے ربط کی سورۃ طارق سے یہ ہے کہ اُس سورۃ میں بیان فرمایا ہے کہ نفس انسان کے واسطے نگہبان مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس سورۃ میں یہ بھی مذکور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا اللہ تعالیٰ حافظ و نگہبان ہے اس بات سے کہ علوم غیبی مکی وحی کو فراموش کریں اور اُس سورۃ میں انسان کی کیفیت کی ابتدا کا بیان ہے کہ لفظ اُس کا کہاں سے آتا ہے اور کہاں کو جاتا ہے اور اس سورۃ میں اُس کی خلقت کی انتہا کا بیان ہے کہ بعد تربیت کے کیا صورت پکڑی ہے اور اُس سورۃ میں قرآن مجید کے اوصاف مذکور ہیں کہ اپنی ذات سے وہ کلام اعجاز نظام کیا کچھ مرتبہ رکھتا ہے اور اس سورۃ میں بھی اوصاف قرآن مجید کے بیان ہیں بہ نسبت آدمیوں کے کہ عمل کرنا اس پر موجب نجات کا ہے منہ پھرانا اس سے ہلاکت کا سبب ہے اور ان مضمونوں کو جو کچھ آپس میں ربط ہے سو پوشیدہ نہیں ہے اور اس سورۃ کا نام اعلیٰ اس واسطے رکھا ہے کہ اول میں اس کے یہ نام اسمائے الہی میں سے مذکور ہے اور حقیقت اس نام کی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مرجع ہے ہر کمال کا ابتدا میں بھی اُس کمال کے اور انتہا میں بھی اس کمال کے کیونکہ عالی ہونا مرتبہ کا مختصر ہے دو قسم میں ایک قسم علو ہدایت کا ہے یعنی کمال وہاں سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا قسم علو نہایت کا کہ کمال وہاں انتہا کو پہنچتا ہے اور جو کہ دونوں قسموں کو جامع ہے وہ اعلیٰ ہے اور جو حقیقت نے اپنی ذات کو اس نام سے مذکور فرمایا تو معلوم ہوا کہ اُس کے بخشے ہوئے کمالات میں ہرگز نقصان نہیں آتا ہے والا علم مرتبہ میں اُس کے ابتدا میں یا انتہا میں قصور لازم آوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ذکر سے اس نام کے تسلی خاطر کی حاصل ہو اور جو دغدغہ کہ خاطر مبارک میں آتا تھا بالکل زائل ہو جاوے اور اس سورۃ کے نازل ہونیکا سبب اس طور سے بیان کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی سورتیں

نازل ہونا شروع ہوئیں اور بیحد و حساب غیب کی طرف سے جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے علوم نازل ہونا شروع ہوئے تو خاطر مبارک میں آپ کی یہ دغدغہ خلیان کرتا تھا کہ میں تو اُمّی محض ہوں یا درکھنا ان الفاظوں اور معنوں کا بغیر لکھنے اور کتابت کرنے کے مجھ سے کیا ہو سکے گا، مبادا بہت سی چیزیں اس میں سے بھول جاؤں اور رسالت کے مقدمے میں نقصان واقع ہو جاوے پس حق تعالیٰ نے اُن کی خاطر مبارک کی تسلی کے واسطے یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ میں خوشخبری دی کہ جناب خداوندی نے خود تیری اُستادی فرمائی ہے اور تجھ کو سبق بھولنے کا خطرہ ہرگز نہ چلے ہے کرنا اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ کو بہت دوست رکھتے تھے اور وتر کی پہلی رکعت میں اور جمعے کی پہلی رکعت میں اس سورۃ کو اکثر پڑھتے تھے اور سلف کے لوگ بھی اکثر تہجد کی نماز میں اس سورۃ کو پڑھتے تھے اور اُس کی برکت سے اُمیدوار رہتے تھے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے رکوع میں مقرر کر یعنی رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہو اور جب آیت

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے سجدے میں بجا لاؤ یعنی سجدے میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰی کہو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی پڑھے تو چاہے کہ اُس کے ساتھ ہی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰی کے تاکہ فرمانبرداری امر الہی کی ادا ہو جاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی پاک سمجھ نام کو اپنے پروردگار کے کہ سب اونچوں سے اُوچا ہے اس جگہ پر جان لیا جاسیے کہ پاک جاننا نام کا اکثر مفسروں کے نزدیک کنایہ ہے پاک جاننے سے ذات کے کیونکہ عرب کا قاعدہ ہے کہ تعظیم اور ادب کے مقام پر ذات کو نام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ بادشاہوں اور امیروں کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ حضور کے نام سے یہ کام ہوا اور فلانا قلعہ فتح ہوا پس اگر

مَسَبِّحٌ مُّشْدَدٌّ فَرَمَاتے تو یہ رعایت تعظیم اور ادب کی حاصل نہ ہوتی دوسرے یہ کہ ذات کو حق تعالیٰ کی سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پس پاک جانتا اُس کی ذات کا یہی ہے کہ ناقص اور بے ادبی کے ناموں کو اُس کی ذات پاک کی طرف نسبت نہ کرے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو جاننے کے معنی جس قدر کہ شریعت میں وارد ہیں یہی ہیں کہ اجمال کے طور سے سمجھ لیجئے کہ حق تعالیٰ کی ذات ہماری عقل اور دہم اور ادراک سے برتر ہے اور کوئی نالائق صفت اور نقصان اور عیب اُس کی جاہ و جلال کے سراپرہوں کے گرد نہیں پھٹکتے اور تفصیل سے بھی سمجھ لیا جائیے کہ وہ ذات پاک نہ جو ہر ہے نہ جسم نہ عرض اور کل اور بعض کو اُس میں گنجائش نہیں اور صورت اور ہمت اور حد اور نہایت اور مکان اور مجلس کی قیدیں ہرگز اُس کو لاحق نہیں ہوتی ہیں اور نہ کوئی چیز اُس سے مشابہت رکھتی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہے بس مثل اور شریک کے اور جو رو اور پتھوں سے اور کھانے اور پینے سے اور جو چیزیں کہ حدوث اُن کو لازم ہے یا موجب زوال اور فنا کی ہیں وہ ذات پاک اُن سب چیزوں سے پاک اور مبتلا ہے اور ایک گروہ نے مفسرین کے کہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک جاننا فرض ہے اسی طرح سے اُس کے پاک ناموں کی بھی تعظیم اور عزت واجب ہے بس اس آیت میں اس واسطے اُس کے ناموں کا پاک رکھنا مراد ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پاک رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اُس کے نام کو ایسی چیز پر جو نقصان اور عیب پر دلالت کرتی ہو نہ لیں اور اُس کے نام کو غیر اُس کے پر جاری نہ کریں اور ذکر اُس جناب پاک کے ناموں کا تعظیم اور طہارت اور حضور قلب اور کمال توجہ سے بجا لائیں تاکہ تصفیۃ قلب کا حاصل ہو اور اچھا بھلا پاس اور ظاہر یہ بات ہے کہ اعلیٰ رب کی صفت ہے کیونکہ آگے کی صفتیں جیسے اَلدِّی خَلَقَ فَتَوَیَّاهُ اور سوائے اس کے سب رب کی صفتیں ہیں نہ اسم کی اور بعض صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ صفت اسم کی ہے اور وہ اشارہ ہے ایک مسئلے کی طرف تصوف کے مسئلوں میں سے کیونکہ اہل تصوف کے نزدیک مخلوقات الٰہی سے ہر مخلوق کا ایک رب ہے اسمائے اہمیت سے کہ اُس مخلوق کے تعین کا مبداء اور اُس کے کمال کی نہایت کا

مرجع اور اس کے مقرر کا منتہی ہے اور روح محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کہ سب مخلوقات سے اکمل ہے رب اُس کا اسم اعلیٰ ہے اور وہ عبارت ہے اُس ذات سے جو جامع ہے سب کمال کی صفیوں کی اور معنی اس اسم کی تبلیغ کے یہ ہیں کہ ماسوائے حق سے بجز ذکر اور نظر کرنے سے غیر کی طرف اپنے کو بچاتا کہ تیری ذات پر کمالات حقانہ سب کے سب روشن ہو دیں کہ استعداد تام قبول کرنے کو کمالات الہی کے سوائے ذات محمدی کے کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور تبلیغ اُس چیز کی کہ اُس چیز کے ساتھ خاص ہے وہ تبلیغ ایک اسم کی ہے اسمائے الہی ہے کہ وہ اسم مرنی اُس چیز کا ہے اور مرجع اُس چیز کے کمال کا حاصل کلام کا یہ ہے کہ لانا اس اسم کا اس مقام پر اس فائدے کے واسطے ہے کہ جو کمال کہ تجھ میں ظاہر ہوا ہے اُس میں اس بات کا خوف مت کر کہ کبھی اُس میں نقصان دخل پادے گا کیونکہ تیرا پروردگار وہی ہے اعلیٰ کہ مبدا اور مرجع ہر کمال کا ہے اور ہر چیز کو اس کے لائق کمال کے درجے کو پہونچا دیتا ہے اور اس کے کام تکمیل اور ترتیب میں ناتمام نہیں رہتے چنانچہ گواہی دینے کو اس مطلب کے اور ثابت کرنے کو اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ مبدا اور مرجع ہر کمال کا ہے تین صفتیں دوسری یاد فرماتا ہے کہ اَلَّذِیْ خَلَقَ قَسْوٰی ؕ یعنی پروردگار تیرا وہ ذات ہے کہ پیدا کیا ہر چیز کو پھر پورا کیا اور ممدل بنایا حاصل یہ کہ پیدائش کو ہر چیز کی باعتبار خواص اور صفتوں اور اُن فائدوں کے جو اُس چیز سے منظور ہیں کمال درجے کو پہونچایا ہے اور ایک خاص مزاج کہ اُن کمالوں کو قبول کرے اور وہ منفعتیں اور فائدے اُس سے ظاہر ہوں اُس کو بخشا ہے چنانچہ جو شخص حیوانات کی قسموں کو انسان اور ہاتھی سے لے کر چھرا در پستو تک غور کرے اور اسی طرح سے نباتات اور معاون کو دھیان کرے تو یقین جان لے کہ ہر چیز کو اُس چیز کے فائدے اور منفعتیں حاصل ہونے کا اسباب عنایت فرمایا ہے وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ؕ اور تیرا پروردگار وہ ذات پاک ہے کہ اندازہ فرمایا ہے ہر شخص کے واسطے ایک کمال کو پھر راہ بتائی ہے اُس کو اپنے کمالات حاصل کرنے کی یہاں تک کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں پیٹ سے باہر نکلنے کی راہ الامام فرماتا ہے اور پیٹ سے نکلنے کے ساتھ ہی دودھ پینا اور

روئے سے اپنا حال ظاہر کرنا اُس کو الہام ہوتا ہے اور ہرگز کو مادہ پر جست کرنا اور پانی میں تیرنا اور کنوئیں باؤلی کا پھاننا اور دوسرے معاش کے کاموں کی مصلحتیں غیب سے تلقین ہوتی ہیں اور شہد کی مکھی کو مہندی کے فن میں کامل کیا ہے کہ عجیب اور غریب طرح کے گھر بناتی ہے پھر اُس میں شہد نکالتی ہے اور کہتے ہیں کہ سانپ جاڑوں میں ہوا کی سردی سے اندھا ہو جاتا ہے پھر جب بہار کے دن آتے ہیں تو سونفت کے درخت کی طرف جاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو اس کے پتوں پر ملتا ہے یہاں تک کہ اُس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور جو کچھ کہ امورات جانوروں اور حشرات کو معاش کے اسباب حاصل کرنے میں اور توالد اور تناسل اور دوسرے امورات ضروری کے واسطے الہام ہوتے ہیں سو یہ سب احوال کتاب عجائب المخلوقات میں خوب تفصیل سے لکھے ہیں اور حکماء نے کہا ہے کہ ہر مزاج مستعد ایک قوت خاص کا ہے اور ہر قوت قابل ایک کام معین کے ہے اور تقدیر اسی سے عبارت ہے کہ اجزا کو جسم کے اس طور سے بناویں کہ ایک قوت کے قبول کرنے پر مستعد ہو جاوے اور ہدایت عبارت ہے اس قوت کے فیض دینے سے تاکہ مصدر اس کام کا معین ہو جاوے اور ان دونوں تصرفوں سے صلاحیت عالم کی منتظم کی ہے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ اور پروردگار تیرا وہ ذات ہے کہ اپنی قدرت سے ایسی چیز نکالی ہے کہ اُس کو جانور چرتے ہیں جیسے گھاس کہ بہائم اور وحوش اُس کو کھاتے ہیں اور طرح طرح کے پھول اور ریحان کہ شہد کی مکھی اور شکر خورے اور دوسرے پرندے اُس کو غذا کرتے ہیں اور طرح طرح کی کھیتیاں اور میوے اور پھل کہ آدمی اور بعض جانور اُس کے کھانے سے فائدہ مند ہوتے ہیں فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَخْوَىٰ ۖ پھر کر ڈالا اُس کھیتی کو خشک سیاہ کہ جاڑے کی خشکی اور سردی کے سبب سے رطوبت اور طراوت اُسکی جاتی رہتی ہے اور خشک اور سیاہ ہو کر ذخیرہ کرنے کے کام میں آتی ہے کہ نایابی کے وقت میں کام آوے اور یہاں پر سمجھ لیا چاہیے کہ اس بات کے ثابت کرنے کو پروردگار عالم نے کہ سب اونچوں سے اونچا ہے اور مرجع ہر کمال کی ابتداء اور انتہا کا ہے ان تینوں صفتوں کو اختیار فرمایا ہے اور نکتہ اس کا یہ ہے کہ تمام عالم میں کمال تین قسم سے باہر

نہیں ہیں کیونکہ ہر شے کا کمال یا اپنی ذات میں ہے یا غیر کے نفع کے واسطے اور کمال ذاتی یا بہ اعتبار جسم اور ظاہر کے ہے یا بہ اعتبار روح اور باطن کے پس کمال ذاتی کے ثابت کرنے کو کہ تعلق جسم و ظاہر سے رکھتا ہے اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسَوَّیْہٗ لایا گیا اس واسطے کہ پیدا کرنے میں ہر چیز کے رعایت جسم کے اعتدال کی اور مناسبت اعضاء کی اور برابر کرنا ہاتھ کا ہاتھ سے اور کان کا کان سے اور آنکھ کا آنکھ سے اور پاؤں کا پاؤں سے کمال زیب و زینت کے ساتھ ظاہر اور موجود ہے اور ثابت کرنے کو کمال ذاتی کے کہ روح سے تعلق رکھتا ہے قَالَ الَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ہ لایا گیا کیونکہ ارواحوں کی استعداد کے اندازے کو مختلف کرنا پھر موافق استعداد کے راہ دکھانا تاکہ اس کمال کو کہ اس کی استعداد کے لائق ہے حاصل کرے یہ بھی آنکھوں کے رویہ و نظر آتا ہے اور ثابت کرنے کو اُس کمال کے کہ غیر کے نفع سے تعلق رکھتا ہے اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسَوَّیْہٗ لایا گیا کیونکہ پیدا کرنا جانوروں کی گھاس کا اور آدمیوں کی غذا کا اور طرح طرح کی خوشبو یوں کا اور لباسوں اور دواؤں اور زہروں کا اور ایک وقت معین تک ان کو رطوبتوں اور طراوتوں سے بڑھانا اور اُن کی خشکی اور سردی کے مسلط کرنے سے زیادتی رطوبتوں کو اُن سے دور کر ڈالنا تاکہ مدتوں رہنے سے سڑنے نہ پائیں اور ذخیرہ ہو سکیں ایک دلیل قوی ہے ابتدا اور انتہا پر اس کمال کو اور جو معلوم ہو کہ حق تعالیٰ رب اعلیٰ ہے کہ مرجع ہر کمال کا ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی اور تجھ کو اس کے نام کی تسبیح سے بڑی مناسبت اُس جناب سے حاصل ہوئی ہے اب اپنے کمال کے نقصان سے اندیشہ نہ کر کیونکہ سَتَقَرَّ عَمَلُکَ ہم آپ تجھ کو قرآن پڑھا دیں گے اور بے انتہا علم تجھ کو تعلیم کریں گے کہ اُسی قرآن سے نکلتے ہیں اور تصفیہ اپنے قلب کا اُس تسبیح سے کرتا رنگ آلودہ نہ ہو جاوے فَلَا تَنسٰی ہ پھر ہرگز نہ بھولے گا تو اس واسطے کہ تیری استعداد تصفیہ قلب کے سبب سے کمال کو پہنچے گی اور کوئی رنگ غیب کے فیض کو حجاب نہ ہو سکے گا اَلَا مَآسَاۃُ اللّٰہِ یعنی کسی چیز کو علوم غیب سے جو تیری استعداد کے لائق ہے اور وثیق کے دن جو استعدادوں کی تقسیم کا وقت تھا تیرے حصے میں پہنچی ہے ہرگز نہ بھولے گا مگر وہ جو

اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور حکمت اُس کی لئے تقاضا فرمایا ہے کہ تیرے دل سے اس جہاں میں بھول جاوے تاکہ قیامت کے دن مقام محمود کے حاصل ہونے کے واسطے ذخیرہ ہوئے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ مقام محمود میں اس طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ تعلیم فرماوے گا کہ اس وقت مجھ کو یاد نہیں ہے کہ بے شبہ وہ محامداستعداویں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل تھے اور عالم روحانی میں التفات اجمالی ان حمدوں پر رکھتے تھے گویا کہ اس دنیا میں ایک حکمت کے واسطے اُن کو بھلادیا تھا اور بعض قرآن کی آیتیں کہ سینہ مبارک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محو ہو گئی تھیں اور بھول گئی تھیں وہ بھی ماشار اللہ میں داخل ہیں کیونکہ بھلانا بھی ایک طرح کا منسوخ کرنا ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مَا نَسَخْنَا مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ لِيَكُنْ اتِّمَامُهَا لَنَا چاہیے کہ بھلادینا اس وقت علامت منسوخ ہونے کی ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اور ساری اُمت کے قاریوں کے دل سے محو ہو جاوے والا حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز کی قرات میں ایک آیت چھوڑ گئے پھر بعد نماز کے اُبی بن کعب سے پوچھا کہ اس سورۃ میں کوئی آیت چھوڑ گیا اُبی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہاں فلائی آیت رہ گئی فرمایا کہ مجھ کو بتائی کیوں نہیں اُبی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سمجھا کہ آیت منسوخ ہو گئی فرمایا کہ نہیں میں ہی بھول گیا تھا اور اگر منسوخ ہوتی تو تم کو خبر کر دیتا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْمَ وَمَا تُخْفِي ۚ تحقیق وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اُن کمالوں کو جو تجھ میں ظاہر ہیں اور جلوہ گراور ہر ادنیٰ اعلیٰ اُس کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اُن کو جو کہ منور تیرے استعداد کی تہ میں پوشیدہ ہیں اور اپنے وقت پر مصلحت کے موافق پوشیدگی سے فعل کی طرف ظہور کریں گے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اُستادی سے تسلی بخشی تاکہ حفظ قرآن سے اُن کا دل فارغ ہو اور جان بس کہ یہ پودھا بیشک اور بے شبہ پھلنے والا ہے اور یہ بات اس طرح کی نہیں جیسے دوسرے انسانوں کے استاد کسی شخص کی تعلیم کے درپے ہوتے ہیں اور وہ شخص بعض عارضوں کے سبب سے ناقص رہ جاتا ہے تو اب دوسرے علموں کی حفاظت سے بھی اُن کی خاطر جمع فرماتے ہیں وَنَبِيُّكَ لَكَ لِلنَّاسِ ۙ اور آسان کر دیں گے

ہم تجھ پر آسانی کی راہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے راستوں میں سے بہت نزدیک کا راستہ ہے معرفت میں بھی اور عبادت میں بھی اور ملک اور ملت کی سیاست میں بھی پس جو جو علم کہ ان تینوں چیزوں سے متعلق ہیں تو اسے کے مانند تیرے دل سے جوشش ماریں گے اور ان علموں کے حاصل کرنے میں کچھ محنت اور مشقت بھی نہ کھنیچے گا اور کسی کتاب اور دستور العمل اور مرشد اور استاد کا بھی محتاج نہ ہوگا پھر جب حقیقت میں بات یوں ہے تو تجھ کو یاد کرنے میں قرآن اور دوسرے علموں کے مبالغہ اور کوشش ضرور نہیں ہے بلکہ تجھ کو چاہیے کہ دوسروں کو ان کے بھولے ہوئے علم یاد دلا دے اور کامل ہونے سے کامل کرنے کی طرف رجوع کرے کہ ہم نے تجھ کو محض اُمت کی تکمیل کی محنت اور رنج کے واسطے بھیجا اور تیری تکمیل ہمارے ذمے پر ہے چنانچہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ اے پھر یاد دلا اگر نفع کرے یاد دلانا اور نصیحت کرنا تاکہ تیرا کمال متعدی ہو جاوے اور ہزاروں آدمی تیرے رنگ میں رنگ جاویں یہاں پر ایک سوال ہے جواب طلب کہ اکثر مفسر ساری رنج و تعب میں ہیں وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تذکیر اور وعظ اور پند دینا ہے خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے پھر اس شرط کو کس واسطے بڑھایا ہے یہاں تک کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد اُنہی یہ ہے کہ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ اِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِسِ احکام ایک قرینے کو محذوف رکھا ہے چنانچہ رَبِّ الْمَشَاقِقِ اور سَوَابِغِ اَنْفِیْعِ لَكُمْ الْحَمْد میں بیان ہے اور دوسرے جواب بھی اسی قیاس سے ذکر کیے ہیں اور تحقیق مقام کی یہ ہے کہ تذکیر اور وعظ اور پند دینا یہ سب مشروط ہیں قبولیت کے ظن کے ساتھ اور منصب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیر اور وعظ ہر شخص کے لیے نہیں ہے ہاں حکم الہی کا پورا پورا اور ڈرانا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تاکہ الزام حجت کا ہو اور عذر جہل و نادانی کا نہ رہے اتنا بہ نسبت ہر شخص کے ضرور ہے لیکن اس کو تذکیر اور وعظ نہیں کہتے ہیں اور سورہ غاشیہ میں قول صریح یہی ہے کہ اَلَا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ اسْتِثْنَاء ہے فَذَكِّرْ سے تو اس سے صراحت یہی شرط بوجہی جاتی ہے اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شرط امر کی تاکید کے لیے ہے تذکیر کے واسطے یعنی اگر کسی کو تذکیر نفع کرے تو تجھ کو تذکیر کرنا چاہیے اور یقین ہے کہ تذکیر البتہ عالم میں کسی کو نفع کرے گی

گو ہر کسی کو نفع نہ کرے پس گویا معلق ہونا ایک شے کا ایسی چیز پر ہو جس کا واقع ہونا ضروری ہے یہ امر موجب تاکید کا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ قَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْاَمْنِ اَحَدٌ فَاِنَّهُ عُمَرَاؤُكُمْ اور یہاں پر دو سوال دوسرے بھی تفسیروں میں بیان کرتے ہیں سو دو سوال مع جواب لکھے جاتے ہیں اول تو یہ ہے کہ معلق کرنا کسی شرط پر اُس شخص کے واسطے جائز ہے جس کو کام کے انجام کی خبر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اُس کے کام میں تعلیق کے کیا معنی ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت اور مبعوث ہونا سب ظاہر کی چیزوں کے واسطے ہے پوشیدہ چیزوں کے واسطے نہیں ہے اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر ان کی حرکتوں میں کہ ظاہر میں بُری تھیں اور باطن میں اچھی گرفت فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی فرعون سے ہم کلام ہونے میں ارشاد ہوا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَىٰ یعنی فرعون سے کلام نرم کرو شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا خدا سے ڈرے حالانکہ علم الہی میں مقرر تھا کہ وہ نصیحت قبول نہ کرے گا اور حق تعالیٰ سے نہ ڈرے گا دوسرے یہ کہ وعظ کا نام تذکیر کس واسطے رکھا حالانکہ عرب کی لغت میں تذکیر کے معنی یاد دلانے کے ہیں اور یاد دلانا اس چیز میں ہوتا ہے کہ اول سے معلوم ہو لیکن فی الحال بھول گئی ہو چو جواب اُس کا یہ ہے کہ دین کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید اس ذات پاک کی عقلوں میں بنی آدم کے موافق اصل جبلت کے گڑی ہوئی ہے چنانچہ فرمایا ہے فطَرَهُ اللّٰهُ اَلَّتِیْ فطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا پس گویا ہر شخص کی ذات میں دین کے کاموں پر علم حاصل تھا بسبب پیدا ہونے کے موافق کے بھول گیا تھا اب وعظ اور نصیحت پیغمبروں کی اس بھولے ہوئے علم کے یاد دلانے کے واسطے ہے بعض عقلاء نے کہا ہے کہ ارواح بنی آدم کی ان چیزوں کو کہ جاننا ان کا ضرور ہے بدن کے تعلق سے پہلے جانتی ہیں جو اس دنیا میں آئیں اور بدن کی تدبیر میں مشغول ہو گئیں تو وہ سب بھول گئیں جیسے کمال بڑھاپے کی حالت میں کہ تدبیر بدن کی مشکل پڑ جاتی ہے تو پچھلی یاد باتیں بھول جاتی ہیں پس اُن کو بھی معلوم باتیں جو بھول گئی ہیں انبیاء اور واعظ یاد دلانے ہیں چنانچہ اس حدیث

سے کہ اَلَا ذَاقَ جُؤَدَ الْجَنَّةِ ؕ مِمَّا تَعَارَتِ مِنْهَا اَتْلَفَ وَمَاتَا كَرَمُهَا اِخْتَلَفَ یعنی سب
روحیں مثل لشکر کے ہیں اکٹھی ہیں جس سے پہچان کی ہے اُس سے دنیا میں آپس میں
محبت ہوتی ہے اور جس میں پہچان نہیں اُن میں محبت نہیں ہوتی ہمیں بھی بواسی بات
کی آتی ہے اور افلاطون حکیم سے بھی یہی منقول ہے کہ اپنے شاگردوں سے کہتا تھا اِنِّی
لَسْتُ اَعْلَمُ کُمْ مِمَّا کُنْتُمْ تَجْهَلُوْنَ وَلَکِنِّیْ اَذْکُرُکُمْ مِمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ بے شک میں تم کو
نہیں سکھاتا جو تم کو نہیں معلوم ہے لیکن یاد دلاتا ہوں میں تم کو جو تم جانتے تھے اور جو
بیان فرمایا کہ تجھ کو خلق اللہ کے نفع کے واسطے تذکر کرنا چاہیے اب بیان اُس شخص کا جس کو
پیغمبر کی تذکر سے فائدہ ہو گا فرماتے ہیں سَيَذْکُرُکُمْ مِّنْ جَنَّتِیْ ؕ اب سمجھ جاویگا جس کو
اللہ کا ڈر ہے ہر چند کہ تجھ کو علی العموم نصیحت کرنا فرض ہے لیکن ہر شخص کو اُس سے فائدہ
نہ ہو گا بلکہ نفع اُس کا استعداد کی شرط کے ساتھ مشروط ہے اسی واسطے کہا گیا ہے بَلِیت

اصل استعداد مشروط صحبت ست | مرد چوں کو درست عینک لعبت است
اور علامت خدا کے خوف کی دل کا نرم ہونا اور سلامت رکھنا جان کا یہودہ اور پوچ باؤں
سے مصاحبوں کی تاکہ نورانیت اور صفائی روح کی ظلمت اور کدورت سے بدل نہ جاوے
اور نبوت کی شمع سے روشنی قبول کرتی رہے اور بعض مفسروں نے اس آیت کے
معنی پوچھے ہیں کہ بار بار نصیحت کر اگر ایکبار کی بھی نصیحت نے نفع کیا ہو کیونکہ جلد وہی
پوری نصیحت پکڑے گا جو کہ ایک ہی بار نصیحت کرنے میں خدا سے ڈرا پس اس صورت
میں اشکال بھی بالکل جاتا رہا اور علامت بھی اُس شخص کی کہ اس کو نصیحت نفع کرے
بیان ہو گئی اور تفصیل کا باب کہ تکرار کے معنوں پر دلالت کرتا ہے اُن معنوں کے ساتھ
نہایت مناسب ہو گیا واللہ اعلم اور جب فائدہ لینے والوں کی نصیحت کے بیان سے فارغ
ہوئے تو اب فائدہ نہ لینے والوں کا بیان فرماتے ہیں وَیَجْزِبُهُمُ الْاَشْفَقِ ؕ اور کہنا رہ
پکڑے گا اس نصیحت سے وہ شخص جو بڑا بد بخت ہے اور حقیقت میں وہ شخص وہ ہے کہ
کچھ خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے اور عداوت اور عناد کی راہ سے کفر کرتا ہے پس حقیقت کلام
کی اس طرح سے تھی کہ وَیَجْزِبُهُمُ الْاَشْفَقِ لیکن اس بات کی آگاہی کے واسطے کہ جو

شخص خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے نہایت بد بخت ہے اس واسطے اشقیٰ کو من لایخشٰی کی جائے پر لائے ہیں آب یہاں پر سمجھ لیا چاہیے کہ آدمی کی شقاوت یہ ہے کہ عمل اور اعتقاد اُس کا درست نہ ہو اور جس کا عمل نادرست ہے اور اعتقاد درست ہے وہ بھی شقی ہے لیکن جو شخص کہ اعتقاد بھی ناسد رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بد بخت ہے پھر اگر کوئی قصور اُس کے اعتقاد میں جہل بسیط کے سبب سے ہے یا مالوف ہونے اور تقلید کرنے سے کسی مذہب کی مذاہب باطلہ سے تو اُس کو ممکن ہے کہ نصیحت سے اور مرشد کے سمجھانے سے راہ پر آ جاوے اور جو شخص کہ اُس کا اعتقاد بسبب عناد کے نادرست ہے کہ ویدہ و دانستہ انکار حق کیے جاتا ہے اور ایک بڑا حجاب کثیف اس کی استعداد کے آئینے پر پیدا ہوا ہے کہ ہرگز تعلیم سے معلم کی اور ارشاد سے مرشد کی اصلاح اس کی ممکن نہیں ہے اور بد بختی کی نہایت کو پہونچا ہے وَمَا تَغْنِي الْآيَاتُ وَاللَّهُ سَاءَ اُسِي كِي شَان مِیْ هِے اور اس آیت میں مراد شقی سے وہی ہے اور انجام اُس کے کام کا یہ ہے اَلَّذِي يَصْنَعُ الْبَنَاتِ اَلْكُفْرِيَّةُ یعنی یہ شخص وہ ہے کہ جو داخل ہو گا بڑی آگ میں کہ اُس کا وصف سورہ اَللَّكُلِ میں ہے جس جائے پر فرمایا ہے کہ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ہ اور وہ ایک آگ ہے نیچے کے طبقے میں دوزخ کے کہ ساتواں درجہ ہے اور فرعون والے اور اس امت کے منافق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مائدے کے منکر اسی طبقے میں ہوں گے اور دوسرے طبقوں کی آگ سے سوزش میں بہت تیز ہے اور ہر چند کہ حدیث شریف میں وارو ہے کہ نادر کھنڈہ جناء من سبعین جناء من ناسا جہنم کلھن مثل حرا یعنی یہ دنیا کی آگ سے ستر و ال حصہ ہے دوزخ کی آگ سے گرمی میں پس دوزخ کی آگ کی اصل بہ نسبت دنیا کی آگ کے بہت بڑی اور بزرگ ہے اسی واسطے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نار کبریٰ جہنم کی آگ ہے اور نار صغریٰ دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ کہ اُس کے در کے میں ہے نسبت دوسرے در کوں کی آگ کے جہنم کی آگ کا حکم رکھتی ہے دنیا کی آگ کی نسبت سے پس آتش کبریٰ حقیقت میں وہی آگ ہے اور سبب اُس آگ کی گرمی کی زیادتی کا بہ نسبت دوسری آگوں کے اس مثال سے سمجھ لیا چاہیے کہ

دنیا کی آگ سے ستر و ال حصہ ہے دوزخ کی آگ کی گرمی میں پس دوزخ کی آگ کی اصل بہ نسبت دنیا کی آگ کے بہت بڑی اور بزرگ ہے اسی واسطے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نار کبریٰ جہنم کی آگ ہے اور نار صغریٰ دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ کہ اُس کے در کے میں ہے نسبت دوسرے در کوں کی آگ کے جہنم کی آگ کا حکم رکھتی ہے دنیا کی آگ کی نسبت سے پس آتش کبریٰ حقیقت میں وہی آگ ہے اور سبب اُس آگ کی گرمی کی زیادتی کا بہ نسبت دوسری آگوں کے اس مثال سے سمجھ لیا چاہیے کہ

دنیا کی آگ سرد ملک میں عین سردی کے موسم میں برف پڑنے کی حالت میں سردی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے ملاحی اور سقائی علی الخصوص بڑھاپے میں اور مزاج بھی سرد ہو جیسے بوڑھا بلغمی مزاج اس قدر سوزش رکھتی ہے کہ اُس کا تحمل بدن پر نہیں ہو سکتا پھر وہی آگ گرم ملک میں عین دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں گرمی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے باورچی گرمی اور نان پزی علی الخصوص جوان صفاوی مزاج کو کہ روزہ دار بھی ہو اور تپ بھی چڑھی ہو تو قیاس کیا چاہیے کہ کتنا وقت رکھتی ہے بس اسی قیاس پر تفاوت اس آگ کی گرمی کا دوسری آگوں کی گرمی سے قیاس کر لیا چاہیے وَالْعَيَاذُ بِاللّٰهِ مِنْ كُلِّ اَصْنَافِ النَّاسِ اور جو دنیا میں ہر مصیبت کہ آدمی کو پیش آتی ہے نہایت اُس کی یہ ہے کہ موت کو پہونچا دیتی ہے اور موت موجب خلاصی اور راحت کا اُس مصیبت سے ہو جاتی ہے اور اس بد بخت کو اس راحت سے بھی محروم رکھا ہے کہ باوجود ایسی گرمی کی شدت کے ہلاک نہیں ہوتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں شَرُّكَ اَيُّوْمُتْ فَيَمُوتُ پھر باوجود اس قدر عذاب کی شدت کے اور دراز ہونے مدت کے نہ مرے گا اُس آگ میں کہ بسبب مرنے کے جسم اُس کا اس بلا سے علحدہ ہو جاوے اور روح اُس کی اُس دکھ سے نجات پاوے کیونکہ بنیاد اُس عالم کے بدنوں کی ایسی نہیں کہ روح اُس سے جدا ہو سکے اور بھیدا اس میں یہ ہے کہ احکام روح کے اس عالم میں بدن پر غالب ہونگے اور بدن حکم روح کا پیدا کریں گے اور روح کا معدوم ہونا محال ہے اسی واسطے دنیا میں ہر چند کہ محنتیں سخت اور مصیبتیں بے انتہا پیش آتی ہیں لیکن روح فنا نہیں ہوتی بلکہ نہایت بیقاری اور دکھ سے بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جو وہاں کے بدن حکم ارواح کا پیدا کریں گے تو بگڑنا ترکیب کا بھی ان سے غیر ممکن ہو گا دَکَايَحْيٰی اور نہ جیے گا کیونکہ اسکی روح ہمیشہ دکھ اور عذاب میں ہے یہاں تک کہ موت کی آرزو کریں گے اور موت نہ آوے گی اور اس قسم کی زندگانی حقیقت میں زندگانی نہیں ہے شعر

عمر چوں خوش گذرد زندگی خضر کم است | در بنا خوش گذرد نیم نفس بسیار است

پس پوست اُن کے بدن کا آگ کی تاثیر سے جل جاوے گا پھر روح کے غلبے کے سبب

سے آفاقاً و سرائیاً چمڑا پیدا ہو گا تاکہ اس میں ایند اور دکھ زیادہ ہو چنانچہ زخم پر انگور
 آنے کے بعد دنیا میں تجربے میں آچکا اور جو آیت سَبِّدَنَّكَ مِّنْ جَنَّتِیْ ہ میں بیان اس
 شخص کا جو تذکیر سے پیغمبروں کے فائدہ مند ہوتا ہے کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ خوف الہی
 کا ہونا آدمی کے دل میں سُٹنے سے پند اور نصیحت بزرگوں کی ابتدا ہے کمال کی اور ہمت
 کمال کی دوسری چیز ہے اعتماد کرنا فقط خوف ہونے پر نہ چاہیے کیونکہ اگر وہ خوف دل
 کے خیال کے مانند آیا اور چلا گیا تو کچھ کام آنے والا نہیں جب تک دل میں نہ جم جاوے
 اور ہر ہر عضو کو بُرے کاموں سے بند نہ کرے اور اچھے کاموں پر قائم نہ کرے پھر جب
 ایسا ہو گیا تو اُس وقت قابل اعتبار کے ہو گا اور سبب ہو گا رستگاری کا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ
 تَزَكَّىٰ تحقیق مراد کو پہونچا جو پاک ہوا اور پاکی کی کئی قسمیں ہیں اوّل دل کی پاکی کفر اور
 شرک سے اور باطل عقیدوں سے اور بُری نیتوں سے اور بد اخلاقی سے جیسے غل یعنی
 بد باطنی اور حقد یعنی کینہ اور دغا بازی اور حسد اور تکبر اور سوائے اس کے جو اس طرح
 کی چیزیں ہیں دوسرے بدن کی پاکی اور کپڑوں کی نجاستوں سے جیسے پیپ اور لہو
 اور بول اور پر از اور منی اور مذی اور سوائے اس کے تیسرے پاکی بدن کی حدث
 اور جنابت سے وضو اور غسل کے ساتھ چوتھے پاکی بدن کی پیدا ہونے والی چیزوں سے
 جیسے ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے اور ناخن اور بدن کا میل اور سوا اس کے اور
 اگر کسی کی ڈاڑھی یا سر کے بال لمبے ہوں تو ہر ہفتے میں جمعے کے دن ان بالوں کو دھونا
 اور نکھی کرنا اور عطر ملنا سنت مؤکدہ ہے پانچویں مال کی پاکی کرنا زکوٰۃ اور صدقات کے
 دینے سے اور سود کا مال مل جانے سے بچانا اور دوسرے طور کے حرام مالوں سے جیسے جوا
 اور زنا کی اجرت اور سینگیاں لگانے کی اجرت یا جو نجس چیزوں کی تجارت سے حاصل ہو
 جیسے کچے چمڑے اور ذبح کی اجرت اور دوسرے کام کہ اُن میں نجاست ہاتھ میں بھرنا
 پڑے دُکڑا سَہ سَہ پھر بعد کمال طہارت کے لیا اپنے پروردگار کا نام بکیر تحریم
 میں جو شروع نماز میں ہے اور قرأت اور تسبیح اور تہجد میں اور حاضر رکھنا دل کا درمیان
 میں نماز کے اور زبان اور دل سے یاد کرنا سوائے نماز کے وقتوں کے کیونکہ ذکر سبب ہے

استعداد کی صفائی کا اور کمالات کی زیادتی کا اور جس قدر کہ ذکر میں نام پر دروگاہ کا
 بہت لیا جاتا ہے اُسی قدر معرفت کا درخت بڑھتا ہے فصّلۃ پھر نماز پڑھے اور جس ذکر کو
 کہ دل اور زبان سے کرتا ہے اُس کو جوارح سے یعنی ہاتھ پیر وغیرہ سے ملا کر ایک صورت
 ظاہر میں بنائے اور دل اور زبان اور جوارح یعنی ہاتھ پیر وغیرہ کی موافقت سے کمال
 امر تہ منعم حقیقی کی نعمتوں کا شکر حاصل کرے حضرت مولانا یعقوب چرخمی رحمۃ اللہ علیہ نے
 فرمایا ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے سلوک کی منزلوں کی طرف کہ اول اس کے توجہ
 ہے اور بعد اس کے تزکیہ اور تصفیہ نفس کا ہے یعنی پاک اور صاف کرنا دور کرنے سے
 بُری صفتوں کے اور حاصل کرنے سے نیک صفتوں کے اور بعد اس کے ہمیشگی ذکر لسانی
 اور قلبی اور روحی اور سیرمی کے ہے اور بعد اس کے پونچتا ہے مشاہدات کے مقام کو
 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى اشارہ ہے اول مرتبہ کی طرف اور ذِکْرَ اسْمِ رَبِّہِ اشارہ ہے
 ذکر قلبی کے ہمیشہ ہونے کی طرف اور فصّلۃ اشارہ ہے مشاہدے کا مرتبہ حاصل ہونے کی
 طرف کہ الْقَوْلُ وَغَمْرًا جُ الْمُؤْمِنِينَ کے یہی معنی ہیں اور حضرت امیر المؤمنین علی
 کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صدقہ فطر کا ادا کرے اور عید گاہ کے راستے میں
 تکبیریں کہتا جاوے اور عید گاہ میں پونچنے کے بعد بھی کہے اور عید کی نماز پڑھے تو میں
 اُمیدوار ہوں کہ اس آیت کی بشارت میں داخل ہو گا پس تزکی کا لفظ اس سورۃ میں
 زکوٰۃ سے ماخوذ ہے اور صدقہ فطر کا واجب ہونا یا فرض حکم زکوٰۃ کا رکھتا ہے پس یہ لفظ
 اشارہ صدقہ فطر کے دینے کی طرف ہوا اور ذِکْرَ اسْمِ رَبِّہِ اشارہ ہے عید کی تکبیروں
 کی طرف اور فصّلۃ اشارہ ہے عید کی نماز کی طرف پس مقصود حضرت امیر المؤمنین علی رضی
 کا اس تفسیر سے یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد آیا ہے اور یہاں پر جو
 نماز پر بلکہ ذکر پر بھی مقدم کیا ہے تو ضرور کوئی خاص صورت مراد ہے کہ اُس میں یہ تینوں
 کام ترتیب سے واقع ہوں اور وہ صورت شرع میں سوائے اس صورت کے نہیں ہے
 اور اکثر فقہار نے ان تینوں سے شرطیں اور ارکان نماز کے مراد رکھے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ تَزَكَّى اشارہ ہے طہارت کی طرف خواہ وضو ہو اور غسل خواہ تیمم اور ذِکْرَ اسْمِ رَبِّہِ

ذکر یہ اشارہ ہے تکبیر تحریمہ کی طرف اور فصل اشارہ ہے نماز ادا کرنے کی طرف اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے موافق اس تفسیر کے دو مسئلے فقہ کے مسئلوں سے اس آیت سے نکالے ہیں اُن میں سے ایک تو یہ ہے کہ تحریمہ باندھنے کے وقت بالخصوص اگر کبیر کا لفظ کہنا لازم نہیں ہے جو چیز کہ خدا کا ذکر ہو سکے کفایت کرتی ہے جیسے الرحمن اعظم یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ مگر جو ذکر کہ ملا ہو غرض اور حاجت سے ہو شروع نماز کا اُس سے جائز نہیں جیسے اللہم اغفر لی کیونکہ ذکر خالص نہیں ہے اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ اُن کے نزدیک نماز کی شرط ہے مگر کن نہیں ہے یعنی نماز میں داخل نہیں کیونکہ فصلی کو ذکر استسمر سے کہ بعد حرف عطف کے ساتھ لائے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ کی مناسبت پر دلالت کرتا ہے اور اسی مذہب سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اکثر نماز کی شرطیں جیسے طہارت اور سرعورت اور روبرقبتہ ہونا اگر تکبیر تحریمہ کے وقت کسی کو حاصل نہ ہوا اور بلا فصل بعد اس کے ہو جاوے تو نماز اُس کی درست ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز میں داخل ہے اس واسطے کہ تکبیر مذکور قیام کی حالت میں واقع ہوئی ہے اور قیام نماز کا رکن ہے اور جو ارکان کہ بطور فرضیت کے مقرر ہوئے ہیں وہ بھی نماز کے ارکان سے ہیں پس سب شرطیں نماز کی اُن کے مذہب پر تکبیر تحریمہ کی حالت میں ضرور چاہئیں اور جو ان آیتوں میں فرمایا کہ حاصل ہونا کمال کا اور غلطی عذاب سے موقوف تطہیر اور ذکر اور نماز پر ہے کہ خدا کے خوف کا پھل ہے تو مقام اس بات کا تھا کہ کافر بطریق شبہ کے ذکر کریں کہ ہم کو باوجود کمال عقل و دانش کے کس واسطے خوبی ان اعمال اور فعلوں کی معلوم نہیں ہوتی اور سبب ہونا اس بات کا حاصل ہونے کو فلاح کے کس واسطے ہماری نظروں سے پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے جواب میں اُس کے فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ بسبب شقاوت ازلی کے ان چیزوں کے کمال کو نہیں جانتے ہو بَلْ تَوَسَّوْنَ الْحَبْلَ بِالْأَنْفِ بَلْ اَخْتَارَ کرتے ہو تم دُنیا کی زندگی کو آخرت پر اور دُنیا ایک سبزہ زار سے بڑھ کر نہیں ہے اور انجام اُس کا سوکھی گھاس کی طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے اور جانی بوجھی لذتوں میں دنیا کے اور حاصل کرنے میں نام نہا کے کمال کے

مختصر جانتے ہو حالانکہ دنیا کی زندگی ہرگز اس قابل نہیں کہ آخرت کی زندگی پر ترجیح دی جاوے کیونکہ **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ** اور آخرت سب کی سب اس میں نیکی ہے بدی کو اس میں گنجائش نہیں بخلاف دنیا کی زندگی کے کہ ہر چند نعمت اور جاہ و حشمت سے گذر جاوے لیکن اس میں رنج اور فکر اور غم اس کو لازم ہے اور کوئی نعمت دنیا کی نظر میں آتی مگر ایک دکھ اور ضعف اور کھلانا اُس کے پیچھے لگا ہے اور اگر بالفرض دنیا بھی نیک ہو اور کسی طرح سے شر اور بدی اُس میں گنجائش نہ کرے اگرچہ یہ بفرض محال ہے پھر بھی دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آخرت پر ترجیح دی جاوے کیونکہ آخر دنیا فانی ہے اور آخرت باقی چنانچہ فرماتے ہیں **وَأَبْقَى** اور آخرت بہت باقی ہے دنیا سے کیونکہ دنیا کی بقا ہر چند کہ دراز و طویل ہو لیکن فنا اُس کے پیچھے لگی ہے اور آخرت کی بقا کو فنا کا کھٹکا ہی نہیں اسی واسطے کہا گیا ہے **شعرا**

حاصل دنیا ز کس تا بنو | چوں گذرندہ است نیز د بچو

غرض دنیا سے یہی ہے کہ اس کو آخرت کا وسیلہ کریں کہ **اللَّهُ يَبْتَازُ مَرَاةَ الْآخِرَةِ** یعنی دنیا کھیتی ہے آخرت کی چنانچہ عقلمار نے کہا ہے کہ دنیا کو جلتے گھر کی طرح سے سمجھو جہاں تک ہو سکے اپنے کو اس میں سے باہر نکال شعرا

حافظا عمر عزیز ست غنیمت دانش | آگوی چہرے کہ توانی بہر از میدان دانش

مکتہ فہموں نے کہا ہے کہ اس کلام اعجاز نظام میں باوجود کمال اقتصار کے دو دلیلیں قوی باطل کرنے پر دنیا کی ترجیح کے آخرت پر مذکور ہیں یعنی ایک تو خیر ہونا اور دوسرے باقی رہنا اس واسطے کہ عاقل ہرگز ادنیٰ کو اعلیٰ کے بدلے میں نہ لے گا اسی طرح سے فانی کو باقی کے بدلے اختیار نہ کرے گا پس ترجیح دنیا کی آخرت پر تاجروں کی مقتضائے عقل کے بھی خلاف ہے کہ بادشاہوں اور امیروں اور علماء اور حکماء سے بہت کم عقل رکھتے ہیں اور جو مضمون کہ ترجیح دنیا کی آخرت پر نہ چاہیے اور دل کو دنیا سے نہ لگایا چاہیے مقتضائے نفوس بنی آدم کے خلاف دیکھا کہ ان کی جبلت میں محبت دنیا کی اور منہ پھرانا آخرت سے دو لیت ہے یعنی امانت ہے اور ہرگز آخرت کی ترجیح کو وہم بھی اُن کا باور

نہیں کرتا ناچار واسطے ثابت کرنے اس مطلب کے اگلی کتابوں کی سند سے کہ عالم کے فرقوں کے نزدیک علی الخصوص عرب کے ملک کے رہنے والوں پاس مسلم الثبوت تھیں لاکر فرماتے ہیں اِنَّ هٰذَا تَحْقِيقٌ يَمْضُونَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَجَّاهُ سے یہاں تک کہ مذکور ہوا اَلْفِي الصُّحُفِ الْاَدْوٰىءِ البتہ اگلی کتابوں میں بھی مذکور ہے اور کسی وقت میں یہ مضمون منسوخ اور بدل نہیں کیا صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى صُحُفِوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے کہ اُن پر آسمان سے نازل ہوتے تھے بس یہ ان قواعد کلیہ سے دین اور شریعت کے ہے کہ کسی پیغمبر کے زمانے میں نہیں بدلے اور انکار اُن کا گویا علوم نظریہ کا انکار ہے کہ سوفسطائیوں کا کام ہے اور کشف میں مذکور ہے اور بعضی حدیث کی کتابوں میں بھی سند ضعیف سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک سو چار کتابیں حضرت آدم علیہ السلام پر دس صحیفے اور حضرت شعیث علیہ السلام پر چار صحیفے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس صحیفے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے اور توریت اور انجیل اور زبور اور فرقان اور طہی کشف کے حاشیہ میں ایک سو چودہ لایا ہے اور ان سب میں سے دس صحیفے سوائے توریت کے موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ کہتے ہیں واللہ اعلم، لیکن یہودیوں کی زبانی سننے میں نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوائے توریت کے دس صحیفے دوسرے بھی نازل ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تو موجود ہیں اُن میں طرح طرح کے وعظ اور نصیحتیں ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ اَنْ يَكُوْنَ حَافِظًا لِّلْسَانِهِ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلٰی شَايِئِهِ یعنی عاقل کو چاہیے کہ اپنی زبان کو نگاہ رکھے اور اپنے زمانے کو پہچانے اور اپنے کام پر بالکل مصروف ہو جائے

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں شولہ آیتیں اور بہتر کلمے اور ایک سو اکیانوے حرف ہیں اور حدیث

میں مکرر آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں خصوصاً جمعے کی نماز میں اور عشاء کی اس سورہ کو سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی کی سورہ کے ساتھ دونوں رکعتوں میں جمع فرماتے تھے بس ربط اس سورہ کا سَبَّحِ اسْمَ کی سورہ کے ساتھ اشارہ نبوی سے ثابت ہوا اسی واسطے صحابہ کرام نے قرآن جمع کرنے کے وقت اس سورہ کو پیچھے سَبَّحِ اسْمَ کی سورہ کے رکھا ہے اور تامل کرنے سے بہت سی وجہیں ربط کی ظاہر ہیں بھی نظر آتی ہیں چنانچہ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سورہ میں قَدْ كُذِّرْنَا لَمَّا آتَتْ مَدَنَ كُذِّرَہ اور اس سورہ میں قَدْ كُذِّرْنَا لَمَّا كَرِهِيَہ ہے اور اس سورہ میں قَطَلْنَا الْحَامِيَّةَ اور اس سورہ میں يَصْلَى النَّاسَ الْكُبْرَىہ واقع ہے اور ختم اس سورہ کا اس مضمون پر ہے کہ دنیا کی زندگانی کو اختیار کرنا بڑا ہے اور آخرت ہر صورت سے بہتر ہے اور اس سورہ میں تفصیل اُن لوگوں کے حال کی ہے کہ دنیا کی لذت میں مشغول ہیں اور آخرت کو بھلا دیا اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آخرت کی زندگی کے واسطے شقتیں کھینچی ہیں اور تفصیل آخرت کی خوبی کی بھی ہے کہ طرح طرح کی نعمتیں وہاں موجود ہیں اور سب باقی غیر فانی ہیں بس گویا اس بات میں یہ سورہ تمام اس سورہ کی ہے گو کہ بندوبست میں کلام کے مشابہت کم ہو اور اس سورہ کو سورہ غاشیہ اس واسطے کہتے ہیں کہ غاشیہ نام قیامت کا ہے اور اول میں اس سورہ کے ہول سے قیامت کے ڈرانا ہے اور ڈرانا قیامت کے حالات سے بڑا مقصود قرآن کا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کیا پہنچی تجھ کو قیامت کی خبر کہ لوگوں سے کیا کرے گی اور غاشیہ عرب کی لغت میں اُس چیز کو کہتے ہیں جو چھپا لیتی ہے اسی واسطے زمین پوش کو غاشیہ کہتے ہیں اور قیامت کا حادثہ کسی چیزوں کو چھپا دے گا اول ہوش کو کہ بسبب شدت ہول کے پوشیدہ ہو جاوے گا دوسرے بدن کو سب طرف سے یعنی اوپر اور نیچے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں سے اس روز عذاب چھپا دے گا چنانچہ دوسری جائے پر فرمایا ہے يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَغْشَاهُمُ النَّارُ

تیسرے نیک کاموں کو کافروں کے چھپا دے گی اور مسلمانوں کے بھی بُرے کاموں کو چھپا دے گی اول کو جبط کی صورت سے اور دوسروں کو عفو سے اور غرض اس پوچھنے سے کہ تجھ کو کچھ قیامت کی خبر ہو چکی ہے یہ ہے کہ سُننے والا کمال توجہ سے کان دھر کے مطمئن ہو جاوے اور آئندہ کی بات کو حضور دل سے سُننے چنانچہ بعد اس چوٹکانے اور جتانے کے معاملہ اُس دن کا لوگوں سے بیان فرماتے ہیں وَجُودُكَ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ كَتَمْتُمْهُ اُس روز ذلیل اور خوار ہوں گے ہر چند کہ ذلت اور خواری صفت چہرے والوں کی ہے لیکن جو آثار ذلت اور خواری کے اکثر چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں تو گویا ذلت اور خواری صفت چہروں کی ہے اور عرب کا قاعدہ ہے کہ ذات سے شخص کے مُٹھ اور گردن اور سر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ اعضا ہر شخص کی ذات کی بقا کا سبب ہیں پس گویا قائم مقام ذات کے ہیں اور وہ چہرے اُن لوگوں کے چہرے ہوں گے کہ دنیا میں کبھی خوف اور جھکنا اور فروتنی اور ذلت اور خواری دین کے مقدموں میں اپنے اوپر پسند نہیں رکھتے تھے اور رنج اور مشقت دینی سے استراحت ڈھونڈتے تھے اور صورت آرائی اور تن پروری میں مشغول اور حریص تھے اسی واسطے لذیذ طعام کھانا اور ٹھنڈے شرابوں کا پینا اور استعمال عطیات کا کرنا اُن کا مقصد تھا دیتا سے سو اُس دن بدلے میں اس سبب اور تن پروری کے ان کو ذلت اور خواری میں گرفتار کریں گے اور اگر خوف اور فروتنی دنیا میں دین کے مقدموں میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اُن کو نصیب ہوتی تو بڑے بڑے درجے ثواب کے پاتے لیکن تکلیف کے کاموں سے اپنی تن پروری کے سبب سے دل چراتے تھے چنانچہ اُس کے بدلے میں اُس روز تکلیف اعمال شاقہ کی اُن کو دیں گے اور رنج بے حساب اور بے ثواب اُن کو ملے گا چنانچہ فرماتے ہیں عَمَلُكَ يَوْمَئِذٍ چہرے اس روز کام کریں گے کہ اُن سب میں سے ایک یہ ہے کہ کمال محنت اور ذلت سے چڑھنا ہو گا آگ کے پہاڑوں پر جو دوزخ میں ہیں اور اُن ہی میں سے ہے کہ طوق اور زنجیریں آگ کی گردن اور پائوں میں گھسیٹے پھریں گے اور ان ہی میں سے ہے کہ دوزخ کی آگ میں دھنس جانا جیسے ادنٹ و لدل میں دھنس جانا ہے اور تفصیل اُن اعمال

شاقہ کی جو اس روز واقع ہوں گے دوسری سورتوں میں مذکور ہے جیسے سَأَذْهَبَهُ صُغُورًا
خُذْ ذَهَبًا فَعَلَوْهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ وَيَوْمَ
يُنْعَوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاہُ وَيَطُوفُ فِيْهَا بَيْنَ ثَنَاتٍ حَنِيمٍ اِنَّ ہٗٓ اور حدیث شریف میں
دارد ہے کہ مانع زکوٰۃ کو چاندی سونے کے محضوں سے آگ میں گرم کر کے داغ دیں گے
پیشانی اور پہلو اور پشت پر اور جو لوگ کہ چار پائے رکھتے تھے اور حق تعالیٰ کا حق اُن
چوپایوں میں سے ادا نہیں کرتے تھے تو وہ لوگ قیامت کے میدان میں چت لٹائے
جاویں گے اور اُن جانوروں کو حکم ہو گا کہ ان کو روندو اور تصویر بنانے والوں کو
تکلیف دیں گے کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں جان ڈالو اور ان لوگوں کو کہ جھوٹی
خوابیں بتاتے ہیں حکم ہو گا کہ دُجُو میں گرہ لگاؤ اور جو لوگ کہ حق بات سے خاموش
ہوئے آگ کی لگائیں اُن کے منہ میں ڈالیں گے علیٰ ہذا القیاس ناصبتہ وہ چہر
اُس روز ان اعمالوں کے سبب سے دکھ اٹھادیں گے کیونکہ کام بھاری کہ توقع پر ثواب
اور تحسین کے نہ ہو تو محض رنج ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ عمل اور رنج دونوں دنیا
ہی میں ہیں اور مراد اُن چہروں سے چہرے ریاضت کرنے والوں کے ہنود اور یہود اور
نصارائی اور دوسرے باطل دینوں کے ہیں کہ دنیا میں شاقِ علی خدا کے واسطے کرتے ہیں
اور محض رنج اٹھاتے ہیں کیونکہ ریاضتیں اُن کی اپنے وقت کے پیغمبروں کے انکار کے
سبب سے بے فائدہ اور اکارت ہیں اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ عمل دنیا میں اور رنج
آخرت میں مراد ہے اور دوسرے چہرے عیاشیوں اور دولت مندوں اور مال و جاہ کے
طالبوں کے ہیں کہ حاصل کرنے کو ان مطلوبوں کے دنیا میں بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں
کرتے تھے آخرت میں پھل ان تکلیفوں کا رنج یہودہ اور مشقتیں بے فائدہ حاصل ہونگی
بلکہ فقط اس رنج یہودہ پر اکتفا نہ ہوگی کچھ اور بھی اس کے ساتھ زیادہ کیا جاوے گا کہ
اس آیت میں اس کا بیان ہے تَصْلٰی نَارًا حَامِیۃً ہٹھیں گے دکھتی آگ میں بدلے
میں اس بات کے کہ خدا سے غافل ہو کر ہوا دار مکانوں میں اور خس خانوں میں رہا کرتے
تھے اور بیان اُس آگ کی گرمی کا حدیث شریف میں یوں وارد ہے کہ ایک ہزار برس

جہاد خدا کی انکار سارے کائنات میں نہیں

نہیں ہونے دے

تک وہ آگ پھونکی گئی تو سفید ہو گئی پھر ہزار برس پھونکی گئی تو سرخ ہو گئی پھر ہزار برس پھونکی گئی تو سیاہ ہو گئی اب اسی سیاہی پر ہے اور جب گرمی دوزخ کی ہوا کی آنکے اندر میں نہایت تشنگی پیدا کرے گی بے اختیار پیاس پیاس پکاریں گے کہ شاید پانی پینے سے یہ پیاس دفع ہو جاوے تو اُس وقت تَشْقٰی مِنْ عَيْنِ اَنِيَّةٍ ہ پلائے جاویں گے پانی ایک کھولتے چشے سے کہ جس کے پیتے ہی اُن کے ہونٹ کیاب ہو جاویں گے اور آنتیں اُنکی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گی پھر فوراً درست ہو جاویں گی اور اسی طور سے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور یہ مہمانی اُن کی عوض میں شربتوں اور پینوں کے ہے جو گلاب اور کیوڑے ڈال کر برف میں ٹھنڈا کر کے پیتے تھے اور جبکہ دوزخ کی لوؤں کی گرمی اور اُس پانی کی گرمی پیٹ میں اُن کے جمع ہو کر بھوک کی آگ کو بڑھاویں گی تو ایک ہزار برس بھوک کا عذاب اُن پر مسلط ہو گا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ یہ بھوک کا عذاب اکیلا دوزخیوں کو دوزخ کے سارے عذابوں کے برابر معلوم ہو گا پھر بہت سی داد بیداو کے بعد دوزخ کے پیادوں کو حکم ہو گا کہ ان کو کچھ کھلاؤ لیکن لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ نہیں ہے اُن کے واسطے وہاں کوئی کھانا کہ عوض میں ان میٹھے سلونے مستن دو پیازے چٹ پٹے چاشنی داروں کے کہ دنیا میں لذتوں اور فرہ ہونے کو اور رنگ روپ نکلنے کے واسطے تناول کرتے تھے اور صبح سے شام تک فرمائشوں میں طرح طرح کے کھانوں کی بجاولوں اور بادریچوں کو رکھتے تھے اِلَّا مِنْ صَوِيْرٍ مَّغْرَضِلِجِ کی قسم سے اور ضریع نام ہے ایک گھاس کا کہ اکثر پانی کے کنارے پر ہوتی ہے اور جب تک کہ سبز رہتی ہے تو اس کو شبرق کہتے ہیں اور اونٹوں کے چارے کے کام میں آتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو اُس کو ضریع کہتے ہیں اور زہر قاتل ہو جاتی ہے اور کوئی جانور اُس کو نہیں کھاتا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہاں کی ضریع کو یہاں کی ضریع پر قیاس نہ کیا جائیے کیونکہ وہ ایک چیز ہے آگ کے اندر کہ جھپتی ہے جیسے کانٹا اور کڑوائی میں ایلوے سے زیادہ اور بدبو میں مزار سے بدتر اور گرمی میں آگ سے بڑھ کے ہے اور وجہ اُس کی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جو ہر خاک اور آب کا طبعیتوں پر یہاں کے حیوانات اور نباتات کی غالب ہے اسی طرح دوزخ میں جو ہر ناری

طبیعیاتوں پر وہاں کے حیوانات اور نباتات کی غالب ہے پس حیوانات اور نباتات وہاں کے ظاہر صورت میں حیوانات اور نباتات سے دنیا کی مشابہت رکھتے ہیں اس واسطے کہ اسی نام سے وہ بھی پکارے جاتے ہیں والا معنی میں مادہ ان کا جو ہر آگ کا ہے اور ہر چیز میں وہاں کی سوزش اور ناریت موجود ہے اور جو مقصود کھانا کھانے کا خالی ان تین چیزوں سے نہیں ہوتا ہے یا لذت یا تو مٹا کر نابدن کا یا دفع کرنا بھوک کا سو ذکر کرنے سے ضریح کے اور اُس کی وصفوں کے جو حدیث شریف میں وارد ہے لذت تو کوسوں نزدیک نہیں چٹکتی اب باقی رہیں دو چیزیں دوسری کہ بعضے وقت بد مزہ کھانے سے بھی کچھ مقصود ہوتی ہیں اُن کی بھی نفی فرماتے ہیں کہ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَغْنَبُ مِنْ الْجَوْعِ ذَهَبٌ مِثْلًا مَرَّةً بَدَنُ كَوَاوِرِ نَدَامَ آوے بھوک میں اور فائدے کھانے کے یہی تین چیزیں ہیں اور جو کھانا کہ ان تین چیزوں سے خالی ہے تو گویا طعام نہیں کیونکہ اگر مٹا کر نابدن کو تو یہی دوزخیوں کو فائدہ ملتا کہ ایک قوت اُس سے حاصل کرتے اور سنا عذاب کا اُس قوت کے سبب سے اُن پر آسان ہو جاتا اور اگر بھوک کو دفع کرتا تو بھی البتہ ایک طرح کا فائدہ ہوتا کہ بھوک کے عذاب سے رہائی پاتے سو یہ کوئی فائدہ وہاں کے کھانے میں نہیں ہے باقی رہے یہاں دو سوال جواب طلب اول یہ کہ دو نباتات کا آگ میں ممکن نہیں کیونکہ دھوپ گرمی کے موسم کی اکثر درختوں کو جلا دیتی ہے تو آگ کی گرمی کا کیا حال ہو گا خصوصاً دوزخ کی آگ جواب اس کا یہ ہے کہ دو انسان کے بدن کا اور دو دوسانپ اور بچھوؤں کا جو اس آگ میں مسلم ہے تو دو میں نباتات کے کیا تعجب ہے اور علاوہ یہ کہ بعضے نباتات عین شدت میں آفتاب کی گرمی کے بڑھتے ہیں اور سبز اور ہرے رہتے ہیں جیسے گوکھر دیا جو اس اور علیٰ ہذا القیاس بہت سے درخت گرمیوں کے موسم میں بڑھتے ہیں پھر کیا بعید ہے کہ وہاں کی آگ میں بھی اسی طرح کی تاثیر و ولایت ہو کہ بعضے نباتات کو بڑھاوے اور سرسبز کرے علیٰ الخصوص جبکہ جو ہر آتش اصل طبیعت پر اُن نباتات کے غالب ہو پھر ازراہ تماثل کے گرمی سے آگ کی مدد پاویں جیسے سمندر کیڑا دنیا کی آگ سے دوسرے یہ کہ اس آیت میں دوزخیوں کا کھانا نقطہ ضریح پر منحصر رکھا ہے کہ سوا اسکے اُن کو وہاں دوسرا کھانا نہ ملے گا حالانکہ دوسری آیت

میں دوسرا کھانا بھی دوزخیوں کے واسطے مذکور فرمایا ہے اُن میں سے زقوم بھی ہے کہ
 اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوَمِ طَعَامٌ لِّاَشِيْمٍ ۝ اور ان میں سے ایک غسلیں ہے وَلَا طَعَامٌ لِّاَشِيْمٍ
 غَسْلِيْنٍ ۝ جواب اس کا یہ ہے کہ دوزخ کے بہت سے طبقے ہیں بعضے طبقے میں فقط یہی
 کھانا ہوگا اس کے سوا اور کچھ نہ ملے گا پس وَجْوهٌ يُّؤْمِنُوْنَ خَاشِعَةً سے مراد اسی طبقے والے
 ہوں تو بس کچھ اشکال باقی نہ رہا اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مراد من صریح سے
 خصوصیت ضریح کی نہیں جو کچھ ضریح کی جنس سے ہے بلکہ لذتی اور تلخی اور بد بو اور موٹا
 نہ کرنے اور بھوک کے دفع نہ کرنے میں وہ سب ضریح میں داخل ہیں یہاں تک کہ بعض
 مفسروں نے ضریح کو فیل جو مفعول کے معنوں میں ہے جیسے علم اور بدلیع مقرر کیا ہے اور
 معنی اس کے یوں کہے ہیں کہ جو طعام کہ سبب ضراعت اور خواری اور طبیعت کی ہر مزگی
 کا ہو وہ ضریح ہے اور اس صورت میں بھی اشکال دفع ہو جاتا ہے جبکہ احوال بیان کرنے
 سے دوزخیوں کے کھانے اور پینے کے اور رہنے کی جائے کے فارغ ہوئے تو اب جنتیوں
 کے کھانے پینے رہنے کی جائے اور اسباب اور سامان کا بیان فرماتے ہیں اور جو بیان
 بہشتیوں کے حال کا بھی تفصیل اس اجمال کی ہے جو حدیث الناشیہ میں مذکور ہوا ہے
 حرف عطف کا یہاں مذکور نہ کیا بخلاف سورہ قیامت کے کہ وہاں حرف عطف کے ساتھ
 مذکور فرمایا ہے کیونکہ وہاں تفصیل مجمل کی نہیں ہے کیونکہ پہلے اجمال نہیں گزرا ہے وَجْوهٌ
 يُّؤْمِنُوْنَ نَاعِمَةً ۝ کہتے منہ اُس روز خوش منتظر اور نازک اندام ہوں گے اس واسطے کہ
 علامتیں ولت اور خواری اور خوف اور دہشت اور رنج اور محنت کی چہروں میں اُن کے
 تاثیر نہ کریں گی کیونکہ اُن چہروں والوں نے دنیا میں بہت سی تکلیفیں اس روز کی سحمتی
 کی آسانی کے واسطے اٹھائی تھیں اور محنتیں اور مشقتیں حق تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے
 اپنی جان اور تن پر گوارا رکھتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں لَسَّيْهِنَّ اَرْضِيْبَةً ۝ اپنی کوشش
 سے اُس روز خوش و خرم رہیں گے کہ وہ کوشش ہماری ٹھکانے لگی اور اچھا پھل ملا
 فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ وہ چہرے ایک باغ میں ہوں گے کہ بلند ہے اور بسبب اس
 بلندی کے ہول قیامت کا اور دوسرے موزی چیزوں کا وہاں نہ پہنچے گا اور دوزخ

کی بھاپ کا وہاں اثر نہ ہوگا بلکہ لاسْتَنْعِمُ فِہِہَا لِاَعْنِیۃً ؕ نہ سنیں گے وہاں یہودہ بات چہ جائے کہ گالی گفتمار اور ذلت کی بات ہو یا یہ کہ فریاد اور انبیات دوزخیوں کا کہ محض یہودہ ہے وہاں نہ پہونچے گا تاکہ عیش اُن کا مکر نہ ہو جاوے اور یہ صفت بہشتیوں کو مقابلے میں تَصَلٰی نَارًا حَامِیۃً کے دی ہے اور مقابلے میں کھولتے چستے کے اُن کو فِہِہَا عِیۡنٌ جَارِیۃً ؕ اس باغ میں چشمہ ہے کہ پانی اس کا بہتا ہے اور برف سے ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا ہے اور مقابلے میں دوزخیوں کی ذلت اور خواری کے اُن کو فِہِہَا سُرْمٌ مَّرْقُوعٌ ؕ اُس باغ میں تخت ہیں اونچے تاکہ کمال عزت سے اُس پر بیٹھیں اور مقابلے میں دوزخیوں کی محنت اور رنج کے اور تجس کھانے پینے کے اُن کو ذَاکُوَابٍ مَّوْصُوۡعَۃً ؕ اور کوزے ترتیب سے چنے ہوں گے ان ہی تختوں پر یعنی جبکہ خواہش کھانے پینے کی جیسے شراب اور دودھا اور شہد کی اُن کو ہوگی تو بن مانگے اُٹھا کر پیئیں گے اور کھائیں گے اور اس بات کی حاجت نہ ہوگی کہ تختوں سے اُتریں اور محنت کریں اور اُن کے فرش کے واسطے اُس بہشت میں ذَمَارِقٌ مَعْصُوفَۃً ؕ اور مسند اور توشکیں برابر صف کے بھیجی ہوں گی تاکہ جس مسند اور توشک پر چاہیں لیٹیں اور تکیے لگاویں اور اُن کے مکانوں میں ذَمَارِیۡمٌ مَّبْنُوۡثَۃً ؕ اور قالین ہوں گے بکھرے پڑے تاکہ جس مکان میں چاہیں پھو ادیں پتھر جبکہ حال دوزخیوں اور بہشتیوں کا تفصیل سے اس سورۃ میں مذکور ہوا تو کافر بطور طعن اور ٹھٹھول کے کہتے تھے کہ اس پیغمبر کے کلام میں تناقض پایا جاتا ہے کیونکہ دوزخیوں کے رہنے کی جگہ اور کھانا پینا اُن کا اس طور سے بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اُس عذاب شدید سے دوزخی مریں گے بھی نہیں اور ابدال آباد تک زندہ رہیں گے حالانکہ آدمی اور جانوروں کو اس قسم کے عذاب میں ایک لمحہ زندہ کی بسر لے جانا محال ہے اور بہشتیوں کی تعریف میں کہتا ہے کہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہونگے اور مشقت اور رنج کسی طرح کا نہ کریں گے حالانکہ بار بار اُترنا چڑھنا اونچے اونچے تختوں سے یہ بھی تو مشقت ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہاں کوزے پانی اور شراب کے بھرے دھڑے ہوں گے اور مسند اور قالین بھی بھیجی ہونگی حالانکہ جو بیٹھنے کے تخت ہوتے ہیں اُن میں

اس قدر گنجائش کہاں ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کوزے ڈھلک جاویں تو تمام
 فرسٹس بھیگ جاوے اور قابل بیٹھنے کے نہ رہے حق تعالیٰ نے اُن کے اس ٹٹھول
 اور طعن کے جواب میں یہ آیت بھیجی اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ نمونہ بہشتیوں اور دوزخیوں
 کا عالم میں موجود ہے اور صورت بھی بہشت اور دوزخ کی نمودار ہے پھر کس واسطے بہشتیوں
 اور دوزخیوں کے احوال کا اور بہشت اور دوزخ کی صفوں کا انکار کرتے ہو اور ان
 چیزوں میں جو تمہارے سامنے موجود ہیں کیوں تامل نہیں کرتے اور وہ چار چیزیں ہیں اول
 جانوروں میں سے تو اونٹ ہے دوسرے بساط علویہ سے آسمان ہے تیسرے معاون سے
 پہاڑ ہیں چوتھے بساط سفلیہ سے زمین ہے پس اول ذکر شتر کا فرماتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ
 اِلَى الْاَيْلِ كَيْفَ خَلَقْتُمْ كَيْفَ نَظَرْتُمْ كَيْفَ خَلَقْتُمْ كَيْفَ نَظَرْتُمْ كَيْفَ خَلَقْتُمْ
 پیدائش میں اُن کے نمونے جنیتوں کے اور دوزخیوں کے دونوں موجود ہیں ذات اور
 معاش میں اپنی مشابہت دوزخیوں سے رکھتا ہے اور فوائد اور منفعتوں میں مناسبت
 بہشتیوں سے لیکن مشابہت دوزخیوں سے اپنی ذات اور معاش میں جو رکھتا ہے سو
 اس جہت سے ہے کہ باوجود اس ذیل ڈول کے اس مرتبے کو ذلیل اور خوار ہے کہ
 ایک بچہ بلکہ چوہا اُس کی ہمار پکڑے تو کہاں چاہے وہاں لیے پھرے اور جب چاہے
 بٹھالے پھر لاوے کہاں چاہے لے جاوے اور یہ سب اُس کے چہرے کے خشوع کے
 سبب سے ہے کہ اُس کی ناک چھید کے نکیل ڈالتے ہیں پس اُس کے سبب سے ذلیل
 اور فرمانبردار ہو جاتا ہے اور اکثر اُس کے رہنے کی جگہ گرم اور ریگستان ہوتی ہے
 کہ لوگوں کے چلنے سے اور آفتاب کی گرمی سے گویا کہ آگ ہو جاتی ہے اور مدتوں تک
 یہ جانور پیاسا رہتا ہے اور گرم پانی میسر ہوتا ہے بالکل گرم کہ دھوپ کی شدت سے
 گاڑھا بن جاتا ہے اور خوراک اُس کی درخت خاردار اور کڑوے جیسے گوکھڑا اور جاسا
 اور ضریع اور باوجود ان سب باتوں کے حیات اور قوت اور طاقت بابرکشی اور اعمال
 شاقہ کی اور اُترنا چڑھنا پہاڑوں کا اور ذلت اور کیچ پانی کی جو اُس کو نصیب ہوتی ہے
 عشر عشر اُس کا کسی اور جانور کو نہیں اور سداگر قتاری سے رنج و بلا میں مبتلا رہتا ہے اور

مناسبت اُس کی ہشتیوں سے فائدوں اور منفعتوں کی بہت سے ہے کہ اگر اُس کی پیٹھ کو خیال کریں تو گویا ایک اونچا تخت چار ستون پر دھرا ہے باوجود اس بلندی کے کہ ہاتھ بھی آدمی کا اُس تک نہیں پہنچ سکتا جب چاہیں بٹھا کر سوار ہو جاویں جیسے جنت کے تخت چنانچہ معالم التنزیل میں ذکر کیا ہے کہ ہشت کے تخت دور سے بلند نظر آویں گے پھر جب جلتی چاہیں گے کہ اُن پر بیٹھیں تو وہ نیچے ہو جاویں گے پھر اونچے ہو جاویں گے اور اس کے چاروں تھن گویا دودھ کے بھرے آبخورے تیار رکھے ہیں اور چستے دودھ کے اُن سے جاری ہیں اور اُس کی پشیم سے نمے اور قالین اور مٹل اور مسدیں بناتے ہیں اور گوشت اُس کا کھاتے ہیں اور دودھ اُس کا پیتے ہیں اور اُس کے بال سے پہننے اور چھنے کے اسباب بناتے ہیں اور پیٹھ پر اُس کی سوار ہوتے ہیں اور جب اُس کو لاد کر لے چلو تو گویا ایک کشتی ہے کہ اپنے پانوں چلی جاتی ہے اور بغیر بوجھ کے لے چلو تو ایک پیک ہے کہ دوڑا جاتا ہے اور اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اُس پر سوار ہو جیے اور تمام اسباب اور سامان گھر کا اس پر لاد دیجیے تو گویا ایک گھر کا گھر چلا جاتا ہے پس دنیا کے جانوروں میں یہ جانور نہایت عجیب ہے لیکن رات دن کے باہم رہنے سے کچھ تعجب کی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کسی جانور میں یہ خوبی نہیں کہ اگر اس کو لادیں تو تمام اسباب گھر کا اٹھالے اور اگر کہیں بھیجا منظور ہو تو تمام راستے دوڑتا چلا جاوے اور اتنی دور جاتا ہے کہ کوئی جانور اُس کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا ہے اور اگر اس کا دودھ دوہیں تو سارے گھر کو کفایت کرتا ہے اور اگر اُس کو ذبح کریں تو اُس کا گوشت ایک محلے کو کفایت کرتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ **الابل عزکامہا والغنم بركة والخیل معقود بنواصیہ الخیر الے یوم القیمۃ** یعنی اونٹ عزت کا سبب ہے گھردالوں کے لیے اور بکریاں برکت ہیں اور گھوڑے کے ساتھ بہتری لگی ہوئی ہے دن قیامت تک اور باوجود اس ڈیل کے سو اونٹوں کی قطار کو ایک بچے لیے پھرتا ہے اور صابرا یسا ہے کہ دس روز تک پیاسا رہتا ہے اور محنت اور مشقت میں قصور نہیں کرتا اور عجائبات سے اُس کی ایک یہ ہے کہ

رو قبلہ چلتا ہے اور اگر بالوں کو اس کے جلا کر خشک کر کے چار می خون پر رکھ دیجیے تو بند ہو جاتا ہے دودھ اور پیشاب اُس کا استسقے والوں کو اور تلی اور بوا سیر والوں کو نہایت مفید ہے اور طبیب لوگ اس بات کو خوب جانتے ہیں اور اونٹ کی کلنی کو اگر عاشق کی آستین پر باندھ دیں تو اس کا عشق جاتا رہے اور اونٹ سب جانوروں میں باغیرت مشہور ہے کہ اپنی ہاں بسن پر دانستہ نہیں پھاندتا اور مستی کے وقت میں آثار عشق کے اور ولولے اور جوش جنوں کے اُس میں نظر آتے ہیں یہ نمونے سچے عاشقوں کے ہیں اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور قدیم عادت سے تین حصے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور خلقت میں اُس کی درازی گردن کی عجائبات سے بے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی حکیم کے روبرو ذکر کیا کہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے کہ اُس کو اونٹ کہتے ہیں اس میں عجیب خاصیت ہے کہ اُس کو بٹھا کر من ماننا لادتے ہیں پھر وہ اپنے زور سے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ خاصہ کسی اور جانور میں نہیں ہے کہ لادنے کے بعد کھڑا ہو جاوے اُس حکیم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس جانور کی گردن دراز ہوگی کہ گردن کے زور سے کھڑا ہو جاتا ہوگا اور اکثر اُس کی خوراک اونچے اونچے درختوں کے پتے ہیں اگر اُس کو ایسی لمبی گردن نہ ملتی تو بڑے درختوں کے پتے کھانے سے محروم رہتا اور یہیں سے معلوم ہوا کہ ہاتھی کو اس مقام پر مذکور نہ فرمایا اس واسطے کہ ہاتھی میں نمونے دوزخ اور جنت کے موجود نہیں کیونکہ اول تو مکان اُس کی بود و باش کا سرسبز اور آباد رہتا ہے اور اکثر خوراک اُس کی کیلے کے پتے ہیں یا اور زراعتیں اور کاروبار میں رنج و مشقت اٹھانیں سکتا اور ذلیل اور مقہور بھی نہیں ہے بلکہ سرکشی اور تکبر حد سے زیادہ اُس میں پایا جاتا ہے اور اکثر اوقات کمال عزت اور توقیر سے فیلخانوں میں امرا اور سلاطین کے ہوتا ہے اور اس کو گھاس کی جائے پر گئے کھلاتے ہیں اور خوب ترتراتے طیدوں کا راتب پاتا ہے اس کو دوزخ کے جلنے بھننے بھوکے پیاسوں سے کیا مناسبت دوسرے یہ کہ کبھی جانور بے منفعت بھی ہے کہ نہ دودھ نہ لیشم ہے اور نہ گوشت اُس کا لایق کھانے کے اور نہ ہر شخص ہر وقت اُس پر سوار ہو سکے اور نہ ہر ایک کا تابعدار اور فرمانبردار بس نمونہ بہشت

کا بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ ذیل اس کا بڑا ہے تو کس کام کا کیونکہ یہاں بیان اور ہی مقصد کا
 ہے **وَاللّٰمَ كَيْفَ رُفِعَتْ** اور کیا نظر نہیں کرتے آسمان کی طرف کہ کس قسم کا بلند
 کیا گیا ہے تاکہ بلندی کو بہشت کی اور وہاں کے تختوں کی کچھ عجب نہ جانو کہ آسمان باوجود
 اس بلندی کے بہ سبب حرکت دوری کے ہر جزو اس کے اجزا کا دورے میں رات اور دن
 کے پست بھی ہو جاتا ہے اس طور سے کہ سر کی طرف سے قدموں کی طرف آ جاتا ہے اور
 نیچا ہونا بہشت کے اونچے تختوں کا بہشتیوں کے قدموں کے نیچے اس بلندی اور پستی سے
 سمجھ لیا جائیے اور یہ بھی سمجھا جائیے کہ آسمان میں ستارے کو زوں کی طرح رکھے ہیں اور
 اس حرکت دوری سے آسمان کے دو تارے اپنے مرکز سے جنبش نہیں کرتے اور اوندھے
 نہیں ہو جاتے جیسے کہ کونے بہشت کے پینے کے گرم و سرد چیزوں سے بھرے دھرے ہیں
 اسی طرح سے کوزے آسمان کے رنگارنگ شعاعوں سے مثلاً زہرہ کی شعاع مرورید
 کی سی ہے اور مریخ کی شعاع سرخ اور مشتری میں صرف سفیدی اور زحل میں گندلا پن
 اور نیلگوئی اور کف الحضیب میں شعاع عباسی اور گرمی اور سردی میں شاعیں ستاروں کی
 مختلف اور گوناگوں ہیں پس جو سردی کہ چاند کے نور میں ہے ظاہر ہے اسی طرح سے
 حرارت آفتاب کی اور خشکی زحل کی اور رطوبت زہرہ کی اور اسی قیاس پر اور تاروں کو
 سمجھا جائیے اور یہ بھی ہے کہ چشمہ آفتاب اور مہتاب کا آسمان میں نمونہ ہیں بہشت کے
 جاری نہروں کا کہ ایک سے شراب گلگوں تیز و تند قرارے کے مانند جوش مارتی ہے
 اور دوسرے سے دودھ سرد تر نکلتا ہے اور جو تارے بڑھوں اور نزلوں میں بکھرے نظر
 آتے ہیں مانند مغل کے سندوں کے اور رنگارنگ قالینوں کے ہیں کہ بعضوں کو برابر
 مانند صفوں کے بچھا دیا ہے اور بعضوں کو مانند بکھرے ہوئے پھولوں کے متفرق چھڑک دیا
 ہے پس آسمان دنیا میں نمونہ بہشت کا ہے اور وہاں کے رہنے والے کہ فرشتے ہیں اپنے
 کاموں سے جو عند اللہ مقبول ہیں نورانی چہروں کے ساتھ خوش و خرم ہیں اور وہاں بغیر
 تسبیح اور ذکر الہی کے یہ وہ بات نہیں سنتے اور اگر اسی آسمان کو بہ نسبت شیاطین کے
 اور مفلوکوں کو بنی آدم کے اور بدبختوں کے ملاحظہ کریں تو مانند دوزخ کے نظر آتا ہے کہ

شیاطین اور بدکاروں کی ارواح کو ہمیشہ مارنا اور ہانکنا تاروں سے برابر جاری ہے اور اُن کو کمال ذلت اور خواری وہاں حاصل ہے جیسے جب شیاطین استراق سمع کو یعنی آسمان کے احوال جو فرشتے آپس میں ذکر کرتے ہیں اُس کے سُنے کو جانتے ہیں اور اُن پر آگ کے انگارے اور گرز مارے جاتے ہیں تو خوف سے ملک الموت کی پکڑ کے اُسید ہو کے وہاں سے بھاگتے ہیں اور رنج یہودہ اُٹھاتے ہیں اور آسمان کے دربان کا غصہ اور آفتاب کی گرمی اور غذا کے عوض میں دربانوں کی مار و صاڑ اُن کے نصیب ہے یہ سب دوزخیوں کی مشابہت ہے وَ اِلَی الْجِبَالِ کَیْفَ نُصَبَّتْ اور کیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں کہ ہرگز آندھیوں سے اور مینھوں کے برسے اور بھونچالوں کے آنے سے گرتے نہیں ہیں اور نہ اونڈھے ہوتے ہیں اسی طرح سے بہشت کے آنکھروں کو سمجھ لینا چاہیے بلکہ اگر فکر کرے تو پہاڑ بلندی اور خوش ہوا ہونے میں بہشت کے مانند ہیں کہ بد بوئیں اور موذی جانور زمین کے اور خراب بخارات وہاں نہیں پہنچتے ہیں اور یہودہ گوئی دنیا والوں کی خصوصاً لڑائی جھگڑے ہرگز وہاں نہیں سُنے جاتے اور چشے میٹھے پانی کے وہاں جاری ہیں اور اونچے اونچے پتھر صاف مانند تختوں کے جا بجا دھڑے اور خود درختوں پر جو میوے لگتے ہیں بہشت کے کوزوں کے مانند تیار رکھے ہیں اور سبزہ زنگارنگ مانند مسندوں اور قالینوں کے بچھے اور اگر کوئی ان ہی پہاڑوں کو بہ نسبت بدختوں کم نصیبوں کے کہ گرفتار مصیبت اور تباہی کے ہو کر وہاں پڑے ہیں ملاحظہ کرے تو نمونہ دوزخ کا نظر آتا ہے کہ اترنا چڑھنا وہاں بالکل مشقت اور رنج اور وہاں کی ناموافق آب و ہوا خصوصاً پہاڑ کے تلے کی جس کو اول کہتے ہیں دوزخ کے چشے کے مانند ہے اور درخت کڑوے اور خاردار مانند ضریح اور زقوم کے ہیں وَ اِلَی الْاٰخِرِیْنَ کَیْفَ سَطِحَتْ اور کیا نہیں دیکھتے ہیں زمین کو کیسی بچھائی گئی ہے کسی جائے پر برابر مصفا مسند کی طرح سے بھی ہے اور کسی جائے پر تختے زنگارنگ چھو لوں کے قائم مقام بھرے قالینوں کے چھٹک رہے ہیں بلکہ ہی زمین ہے کہ بہ نسبت اغنیا اور اُمراء کے حکم بہشت کا رکھتی ہے کہ کمال عزت اور ملکوت سے باغوں اور سیرگاہوں میں مختلف فرشوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی نعمتوں کے بہتر طرح

طرح کے سامنے دھرے رہتے ہیں اور چٹھے زرو جو اہر کے معدنوں سے اور خزانوں سے جاری اور تخت بلند سنہرے رو پہلے جڑاؤ بیٹھنے اور سواری کو موجود اور اگر اسی زمین کو بہ نسبت محتاجوں اور مفلسوں کے خیال کر س خصوصاً بہ نسبت اُن لوگوں کے کہ گرم ملک میں عین گرمی کے موسم میں بے سامانی کے ساتھ پیادہ پابے توقع منفعت کے سفر کی سرگردانی میں گرفتار ہیں حکم دوزخ کا رکھتی ہے کہ تمام اسباب رنج اور محنت کے موجود اور آرام اور راحت بالکل مفقود پس یہ چاروں چیزیں عاقلوں کو بہشت اور دوزخ کے احوال دریافت کرنے کو کافی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو مثل کے واسطے اس سبب سے اختیار کیا کہ اس کلام اعجاز نظام کے مخاطب اُس ملک کے جنگلوں کے رہنے والے عرب تھے کہ جانوروں میں اکثر اونٹ کو پالتے تھے اور اس کا دودھ بھی پیتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے اور اُسکے بالوں کے کپڑے پہنتے تھے اور فرش فروش اور خیمے بھی بناتے تھے اور سفر میں اُسی پر سوار ہوتے تھے اسی واسطے تجربہ والوں نے کہا ہے کہ تمام کاروبار عرب کا موقوف اونٹ پر ہے اور اہل ایران کا خچر پر اور اہل توران کا گھوڑے پر اور اہل ہند کا بیل پر اور جو اکثر جنگلوں کے رہنے والے جانور بہت پالتے ہیں تو پانی اور چارے کی طرف ان کو احتیاج بہت ہوتی ہے اسی سے ہمیشہ نظر ان کی آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ کدھر کی ہوا چلتی ہے اور کونسی ہوا سے مینہ برستا ہے اور اکثر پناہ کی جائے اور گریز گاہ ان کی بڑے بڑے پہاڑ ہیں جب کوئی غنیمت آیا زمین میں پانی اور گھاس کا قحط ہوتا تو بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں فراغت سے گزران کرتے تھے کسی شاعر نے بطور فخر کے کہا ہے

لناجبیل لخیلہ من بخیرہ | امدنیع یرد الطرف وھو کلیل

پھر احتیاج اس قسم کے لوگوں کو بلکہ تمام بنی آدم کو بادشاہ سے فقیر تک طرف زمین کے ہوتی ہے کیونکہ محل گھاس اور چارے کا اور مکان زراعت اور میوے کا اور مقام سکونت اور عمارت کا اور زرو جو اہر کے معدنوں کا ہے پس یہ چاروں چیزیں ہمیشہ وہاں کے رہنے والوں

سے یعنی ہمارے لیے پہاڑ قلعے ہیں مانع ہوتے ہیں دشمن کو اس سے جو اختیار کرے اُن کو ایسے اونچے کہ پھرتے ہیں
نگاہ کو اور دہ گاہ کرنے والا عاجز ہے ۱۲

کے خیال میں رہتی ہیں اور مقصود مثال سے حاضر کرنا خیالیہ صورتوں اور محسوسات کا ہے کہ ان صورتوں سے کھوج معنوں معقولہ کاٹے اور جو چیز کہ جلد خیال میں آوے مثال دینا ایسی چیز کی نہایت مفید ہے اور کمال بلاغت کا ایسی مثال کے بیان کرنے میں ہے اور محققوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کے یاد دلانے کے مقام پر ذکر و لیلوں وحدت ذات کا اور کمال صفاتوں خود مختاری کا بیان فرمایا ہے تاکہ حرص اور شہوت میں نہ جا پڑے اور دنیا کی زمینیں مد نظر نہ ہو جاویں والا جو غرض کہ اس تمثیل سے ہے بیفائدہ ہو جاوے اور لوگ بسبب ذکر کرنے خواہشوں اور رجحان کی چیزوں کے اُسی خیال میں جا پڑیں اور مقصود کو نہ پہنچیں اسی طرح سے عجیب و غریب چیزیں کہ بنی آدم کی صنعت کے سبب سے ظاہر ہوئی ہیں اور نمود پکڑی ہیں وہ بھی قابل استدلال کے نہ تھیں کہ بلوا اُن تمام عجائبات کو ارادے اور اختیار سے بنی آدم کے تصور کرنے حکمت اور قدرت پر انکی حوالہ کریں اور مطلب کو پہنچنے سے محروم رہیں ناچار جو چیز کہ ہر شخص کو حاصل ہے اور ہرگز موجب طمع اور حرص کے نہیں ہو سکتی اور حسن و جمال طبعی رکھتی ہے اس کلام پاک میں ایسی چیز تمثیل کے واسطے جا بجا اختیار کی ہے اسی واسطے کہیں نہیں فرمایا کہ کارخانوں میں بادشاہوں کے اور سامانوں میں اُمرا کے فکر کر دیا خوبصورت امدودوں یا حسین عورتوں کو غور سے دیکھو اور یہاں سے یعنی ان چیزوں کے دیکھنے سے صلح کی حکمت دریافت کرو اور بعض علماء نے سطح کے لفظ کو کہ زمین کے حق میں وارد ہوئی ہے استدلال اس بات کا گردانا ہے کہ زمین کی شکل کر دمی نہیں لیکن یہ استدلال نہایت ضعیف ہے کیونکہ زمین حقیقت میں شکل کر دی رکھتی ہے لیکن بہ سبب بڑے پن کے معلوم نہیں ہوتی اور بسبب دریافت نہ ہونے بلندی اور پستی اُس کے اجزائے متلاصقہ یعنی باہم چسپیدگی سے سطح معلوم ہوتی ہے اور کلام وہم اور خیال والوں سے ہے کہ کر ویت اس قدر بڑے جسم کی دریافت نہیں کر سکتے اور جبکہ کافروں کے طعن اور استبعاد کے جواب سے کہ حق میں بہشت اور دوزخ کی اور احوال میں بہشتیوں اور دوزخیوں کے کرتے تھے فارغ ہوئے تو گویا مقام اس بات کا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال عناد اور سرکشی اُن کافروں کی دیکھ کر ایسا نہ ہو

کہ بند نصیحت کرنا موقوف کر س اور اس تمام وعظ اور نصیحت کو بیفائدہ سمجھیں اس واسطے تاکید
 امر کی منظور ہوئی اور تسلی آپ کی خاطر مبارک کی ضرورت پڑی تو ارشاد فرماتے ہیں فَتَنَ كِرَّةً
 اِنَّمَا اَنْتَ مُنْكَرٌۢ بِسْ نَصِيحَتِ كَرْنِیْ ہِے تُو مگر نصیحت كرنے والا یعنی جوان چاروں چیزوں کو
 کہ نزدیک ہر ادنیٰ اور اعلیٰ کے اُن میں سے حاضر اور موجود ہیں مانند آخرت کے کاموں کے
 معلوم کیا تو نے اور دلیل قوی بہشت اور دوزخ کے احوال پر پائی تو اُن کے طعن اور استبعاد
 کے لفظوں سے کہ سوا جھکڑے کے کچھ اور نہیں ہے تنگدل نہ ہو اور اپنا کام کہ تذکرہ اور پند ہے
 کرتا رہ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ اور نہیں ہے تو ان پر اتالیق اور دار و عنق ہرگز اُن کو حق
 کی راہ سے بے راہ نہ ہونے دے اور دلوں میں اُن کے حق بات کو زور سے ڈال دے کیونکہ
 یہ کام مقلب القلوب اور دلوں کے مالک کا ہے بشر کا مقدر نہیں اَلَا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكُنَّا هٗ اِیْنِ
 سب کو بار بار نصیحت اور پند کر مگر اُس شخص کو کہ جس نے منہ پھیرا تیری نصیحت سے اور کفر اختیار
 کیا اور انکار تیری رسالت کا کیا اُن کو بار بار نصیحت کرنا تجھ پر فرض نہیں ایک بار پہنچا دینا
 احکام الہی کا اور عذاب سرمدی سے ڈر دینا ضرور تھا سو اس سے تو فارغ ہو چکا اب معاملہ
 اُس کا خدا سے ہے فَبَعْدَ بٓءِ اللّٰهِ الْعَنَآبِ اَلَا كُفْرًا ۙ پس عذاب کرے گا اُس کو
 اللہ تعالیٰ وہ عذاب کہ بہت بڑا ہے دوسرے گنہگاروں کے عذاب سے جنہوں نے کفر نہیں کیا
 اور اسلام سے منہ نہیں پھیرا کیونکہ وہ سدا کا عذاب ہے اور ایماندار ہر حید کہ گناہ کبیرہ کے
 مرتکب ہوں اور بے توبہ کے مریں تو بھی اس عذاب دردناک سے یعنی ہمیشگی کے عذاب سے
 محفوظ رہیں گے اور اگر یہ کافر عناد کرنے والے عذاب کرنے میں اللہ تعالیٰ کے کہ دریافت سے
 اُن کے جو اس کے غائب تھے یعنی بشر کی عقل اُس کو دریافت نہیں کر سکتی اور سوائے بنی آدم
 کی مار و صاڑ کے اور عذاب کو نہیں جانتے ترود کر س تو بیجا ہے کیونکہ اِنَّ الْاٰیَاتِیَآ لَہُمْ ۙ
 مقرر ہماری ہی طرف ہے پھر آنا اُن کا بعد مرنے کے روح ہر شخص کی دریافت سے جو اس
 کے غائب ہو جاتی ہے اور عالم غیب کو پہنچتی ہے پس ناچار سب کو ایک عالم کی طرف کہ
 مالک اُس عالم کا سوائے جناب باری کے کوئی نہیں جانتا ہے تُرَاثٌ عَلَیْنَا حَسْبَہُمْ ۙ
 پھر تحقیق ہماری ہی اوپر ہے حساب اُن کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ اور انواع کفر اور عناد کا کہ موافق

اس کے جزا اور سزا دیوں گے پھر جو شخص کہ روگردانی اور کفر میں سخت ہے تو تکلیف اور عذاب بھی اس پر زیادہ ہے وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ هُٔى اِنَّ الْيَتٰى اٰبَا بَعْضُہٗ لَیْ اِشَارَہٗ بَرَزَخِ کے احوال کی طرف ہے کہ بعد موت کے بلافاصلہ روگردانی والا ہے اور آیت تُقْرٰنَ عَلَيْنَا هٰٓہُنَا بَعْضُہٗ کی اشارہ ہے قیامت کے دن کے معاملے کی طرف کہ بعد مدت دراز کے ظاہر ہوگا اور اسی واسطے کلمہ ثم کا کہ ولالت تراخی اور مہلت دراز پر کرتا ہے سرے پر اس آیت کے وار د فرمایا ہے،

سُورَةُ الْفَجْرِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں تین آیتیں اور ایک سو تین کلمے اور پانچ سو شانے حرف ہیں اور اس کے ربط کی وجہ ہَلْ اَمَّا تِلْکَ سے یہ ہے کہ اُس سورۃ میں بھی قیامت اور بہشت اور دوزخ اور ثواب اور عذاب کا ذکر ہے اور آدمیوں کے دو قسم ہو جانے کا بشتی اور دوزخی اور ظاہر ہونا بُرائی اور بھلائی کی نشانیوں کا چہروں پر اور اس سورۃ میں بھی اسی مضمون کا بیان ہے اور اُس سورۃ میں لِسَعِیْہَا رَاضِیۃٌ بھلائی والوں کے حق میں فرمایا ہے اور اس سورۃ میں لَاضِیۃٌ مَرَضِیۃٌ اور اُس سورۃ میں قَبِیْعَۃٌ بِہٖ اللّٰهُ الْعَذَابِ الْاَکْبَرِ کافروں کے حق میں ارشاد ہوا ہے اور اس سورۃ میں فِیَوْمَ مَعِیۡنِ لَا یَعِیۡدُ بَعْدَ اَبَہٗ اَحَدٌ ارشاد ہوا اور یہ دونوں مضمون آپس میں قریب ہیں اور نازل ہونا اس سورۃ کا دفع کرنے کو ایک شبے کے ہوا ہے جو اکثر محدثوں اور زندقوں کے خیال میں گزرتا ہے اور اس شبے پر مقابلہ انبیاءوں اور اعدائوں سے کرتے ہیں اور حاصل اس شبے کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو بندوں کے نہ گناہ کرنے کی پروا ہے نہ نیکی کی اور یہ انبیاء اور واعظ کہتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش کے بعد از سر نو ایک اور عالم پیدا ہوگا کہ حشر اور نشر اور سوال اور جواب اور بدلہ دینا اُس میں ہوگا سو اس بات کی کچھ اصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آدم کے سب بُرے بھلے کاموں سے خبردار ہے اور ہر شخص کو اُس کے کام کی جزا اور سزا دینے پر بھی قادر ہے اگر طاعتوں سے خوش ہوتا اور گناہوں سے ناخوش تو کس واسطے نیکوں کو نعمتوں سے نوازش نہیں کرتا اور بدکاروں کو گناہوں کے بدلے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا پس تاخیر کرنا جزا دینے میں اور انتظار کرنا قیامت کے دن کا

یا تو اس واسطے ہے کہ اب اُس کو آدمیوں کی نیکی بدی کے کاموں پر اطلاع نہیں ہے یا اس سبب سے ہے کہ اس وقت بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ دونوں باتیں اُسکی ذات پاک کی طرف متصور نہیں ہو سکتی ہیں پس معلوم ہوا کہ بدلہ نیک اور بد کا اُس کو منظور نہیں ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے سو اسی دنیا میں کہتا ہے مگر بے پروائی کے طور سے کسی کو دولت دنیا شمت دے کر مغر ز اور مکرّم کر دیتا ہے اور کسی کو دکھ درد و محنت مشقت میں ڈال کے ذلیل کرتا ہے سو جو اب اس شبّہ کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ باوجود اپنے کمال علم اور قدرت کے حکیم مطلق بھی ہے اور حکمت اسکی چاہتی ہے کہ ہر شخص کی سزا اور جزا پہونچانے کے واسطے قیامت کا انتظار کیا جائیے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی کے تین حال ہیں اول تو دنیا کا حال کہ اسیں طرح طرح کی حاجتوں میں گرفتار ہے اور قیم قسم کے علاقے قربت اور دوستی اور ہمسائی کے کہ مخلوق سے رکھتا ہے اور مکتف طاعت اور بندگی کا بھی ہے اور مشغول ہے آخرت کا توشہ حاصل کرنے میں اور اپنی اصل پونجی کے بڑھانے میں نفوں اور فائدوں سے دوسرا حال برزخ کا ہے کہ مرنیکے بعد وہاں رہتا ہے اور ان مشغلوں سے فارغ ہوتا ہے لیکن جو کچھ کہ بھائی بند یا رشتہ نما شاگرد و مرید اپنی طرف سے یا اُس کے کہنے سے اُس کے واسطے دنیا میں کرتے ہیں اُس کا ثواب اُس کو ملتا ہے اور اُس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے تو گویا کہ ابھی وہ خود دار العین یعنی دنیا میں ہے اور یہ بھی ہے کہ برزخ میں جمع ہونا حقداروں کا کہ دنیا میں ان سے طرح طرح کے معاملے نیکی اور بدی کے کیے تھے ممکن نہیں اس واسطے کہ ہر شخص کی موت اپنے وقت پر مقرر ہے پھر انفصال کرنا معاملوں کا بغیر حاضر ہونے حقداروں کے عدالت کے خلاف ہے تیسرا حال آخرت کا کہ ہرگز کسی طرح کا عمل اور کسی طرح کا شغل وہاں نہ ہو گا اور بنی نوع اور اس کے تابعدار اور آشنا سب وہاں حاضر ہوں گے اور جو کچھ کہ اُس نے خود کیا تھا یا دوسروں نے اُس کے واسطے اُس کے کہنے سننے سے کیا تھا سب اُس کو پہونچ چکا اور جمع ہو گیا اب آئندہ کو کسی اور چیز کے آنے کی اُمید بسبب منقطع ہونے نوع انسانی کے نہ رہی پس حکمت ہرگز اس بات کو تقاضا نہیں کرتی ہے کہ اُس کو دنیا کے حال میں سزا دی جائے اس واسطے کہ وہ ابھی کام میں مشغول ہے اور اس کے عمر کی مدت کہ اُس کی پونجی کے قائم مقام ہے ہنوز باطل سکے

جو اب اس شبّہ کا اور جزا کے توقف کا بیان

ہاتھ میں نہیں آئی ہے اور اپنی گزری ہوئی عمر کے جمع خرچ کو برابر نہیں کیا ہے اگر اُس کو اس حالت میں جزا اور سزا میں گرفتار کریں تو وہ جواب میں البتہ کہے گا کہ ابھی مجھ کو فرصت دینا چاہیے کہ اپنی عمر پوری کر لوں اور جو تفصیریں کہ مجھ سے ابتدائے جوانی میں اور نا تجربگی میں ہو گئی ہیں اُن کا بدلہ آخر عمر میں ادا کروں اور تجاروں کا بھی یہی معمول ہے کہ جب کسی گمشدہ کو تجارت کے واسطے کسی طرف بھیجتے ہیں تو اُس کو مہلت دیتے ہیں کہ چند مدت اپنی رائے کے موافق لین دین کرے اور اگر ایک معاملے میں کچھ کھو بیٹھا اور نقصان کیا تو بھی نہیں بولتے کہ شاید دوسرے سووے میں کمالے گا اسی طرح عالم برزخ میں بھی جزا دینا حکمت کے خلاف ہے اس واسطے کہ ابھی نیکیاں اور نیچے ہر آدمی کے علوں کے اُس کے بنی نوع کے باقی رہنے کے سبب سے اُس کو چلے آتے ہیں پس گویا کہ ابھی جمع خرچ اُس کا برابر نہیں ہوا اور حق کے لینے دینے والے بھی ابھی جمع نہیں ہوئے ہیں کہ معلوم ہووے کہ اُس کا حق کس پر ہے اور اس پر کس کا ہے اور کون سا حقدار اپنا حق معاف کرتا ہے اور کون سا طلب کرتا ہے پس چار و ناچار بدلہ لینے کے واسطے قائم ہونا آخرت کا مقرر ہوا اور اُس وقت کے آنے تک حقیقتاً بندوں کے خیر و شر کے اعمالوں کو دیکھتا ہے سو یہ ہرگز غفلت نہیں ہے اور اِنَّ سَابِقَ لِّیَ الْاَمْرُ صَادِقَہ کے یہی معنی ہیں اور اسی مضمون کو اس سورۃ میں کئی قسموں کے ساتھ تاکید سے ارشاد کیا ہے اور اس سورۃ کا نام سورۃ الفجر اس واسطے رکھا ہے کہ اول قسم فجر کی کھائی ہے اور فجر کمال مشابہت رکھتی ہے قیامت کے دن سے کہ تمام رات لوگ اُس کے آنیکا انتظار کرتے ہیں اور جب فجر ہوتی ہے تو گویا ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر جی اُٹھے اور بازار اور راستے کا رہا رہی لوگوں سے بھر جاتے ہیں اور جن کاموں کے انتظار میں تمام شب گزار می تھی وہ کام سرانجام کو پہنچے اور جو ان قسموں میں بیان ہے انتظار کرنے کا کاموں کے واسطے کہ یہ انسان کی عادت ہے اور فجر اس بات کے ثبوت کرنے کی اول دلیل ہے تو اس سورۃ کو اس نام سے موسوم کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْفَجْرِ ۝ قَسَمٌ لِّہٖ اَمَّا ہُوں میں فجر کے وقت کی کہ اکثر لوگ اپنے کام کا ج کرنے کے واسطے اُس کا

انتظار کرتے ہیں اور باوجود کام کی ضرورت کے فجر کے آنے کے واسطے تاخیر کرتے ہیں تو پرند
جانور اپنے گھونسلوں میں رزق کی تلاش کے واسطے بھوکے پیاسے اُس کا انتظار کرتے ہیں اور
چرنیوالے جانور بھی اُس کے منتظر رہتے ہیں اور درباری اپنی عرض اور معروض کے واسطے اور محکمے
والے اپنے جھگڑے قصے فیصلہ کرنے کو اور اہل حرفہ اور بازاری لوگ اپنے کاروبار کے واسطے اور
کھیتی کرنے والے جوتے بونے کو اور مسافر چلنے کے لیے اس کے منتظر رہتے ہیں اور جو کام کہ روشنی
اور اُجالے سے متعلق ہیں وہ سب فجر کے ہونے پر موقوف ہیں اور بعضی فجروں کو اور بھی زیادہ
خصوصیتیں ہیں کہ بہت سی مخلوق اپنی اوقات اُس کے انتظار میں کاٹتی ہے جیسے عرفے کے
اور نحر کے روز کی فجر حاجیوں کے واسطے کہ تمام سال اُس دن کی آرزو میں گزارتے ہیں اور
مہینوں اور برسوں کی راہ سے چل کر اُس دن کے واسطے اس متبرک مکان میں اپنے تئیں
پہنچاتے ہیں اور صبح کی نماز بھی اُسی وقت میں ہے اور جو فرشتے کہ بندوں کی محافظت کے
واسطے مقرر ہیں اور صبح اور شام اپنی اپنی باری سے آتے جاتے ہیں اُس وقت وہ دونوں
چوکیاں آنے اور جانے کی جمع ہوتی ہیں اور اس وقت کی نماز کا انتظار کرتی ہیں اسی واسطے
حدیث میں آیا ہے مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ یعنی جس شخص نے پڑھی نماز فجر
کی تو اُس دن اللہ کے ذمے میں داخل ہوا اور سورہ اسریٰ میں واقع ہوا ہے اِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یعنی فجر کی قرأت حضور میں ہوتی ہے اور حدیث شریف میں اُس کی
تفصیل فرمائی ہے کہ رات اور دن کے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور انکی حضوری
کے سبب سے زیادتی برکات اور انوار کی ہوتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو کچھ انتظار
مخلوق کو اپنے کاروبار میں فجر کے آنے کا ہوتا ہے سو ظاہر کہ درومند تمام رات اس امید پر
وُکھ درد سے گزارتے ہیں کہ صبح کو طبیب کے پاس جا کر اپنا حال بیان کریں گے اور اُسکی دوا
پوچھیں گے اور فقیر اور مسکین تمام رات بھوکے پیٹ سے گزارتے ہیں اس توقع پر کہ صبح کو
امیروں دنیا داروں کے دروازوں پر جا کر کچھ مانگ لاویں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ
اوقات بسر کریں گے اسی طرح ساری بنی آدم اپنی حاجتوں کو صبح کے نکلنے پر موقوف
رکھتے ہیں پس دیر کرنا کاموں میں باوجود ضرورت اور قدرت کے ایک وقت کے انتظار

کے واسطے کہ حکمت الہی نے اس وقت کو اُس کام کے واسطے مقرر کیا ہے انسان کی عادت ہے تو اسی قیاس پر جزائے مقدمے کی تاخیر کو قیامت کے آنے کے انتظار پر سمجھ لیا چاہیے وَلَیْسَالْعَشْرِہ اور قسم کھاتا ہوں میں اُن دس راتوں کی کہ بہت بزرگ اور متبرک ہیں کہ لوگ تمام سال اُن کے آنے کے انتظار میں گزارتے ہیں اور کاروبار کو اُن کے آنے پر موقوف رکھتے ہیں اور وہ دس راتیں تین قسم پر ہیں اول تو دس راتیں ذی الحجہ کے مہینے کے اول کی کہ سب حاجی لوگ اطراف اور جوانب سے ان دس راتوں میں مکہ معظمہ کے شہر میں یا اُس کے گرد و نواح میں حج و طواف کے بجالانے کو جمع ہوتے ہیں اور ابتداء جمع ہو نیکی شب اول سے ہوتی ہے اور اتنا اسکی دسویں رات کو ہوتی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنوں میں سے کوئی دن اس مرتبہ کا نہیں ہے کہ اُس میں عمل صالح بہتر اور افضل ہو ذی الحجہ کے دس دنوں سے کہ ہر روزہ اُس روز کے روزوں میں سے ایک برس کے روزوں کے برابر ہے ثواب میں اور عبادت ہر رات کی اُن راتوں میں سے شب قدر کی عبادت سے دس گنی ہے دوسرا رمضان مبارک کے آخر کا دہاکہ عابد لوگ اعتکاف کی سنت ادا کرنے کو اور لیلة القدر کی برکات حاصل کرنے کو تمام سال اُس کے انتظار میں کھٹتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب یہ دہاکہ داخل ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کو چھوڑ کر کمربستہ باندھ کے مسجد میں اعتکاف کو بیٹھتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو شب بیداری میں اپنے ساتھ شریک رکھتے تھے اور محنت اور کوشش پر لے درجے کی کرتے تھے، تیسرا محرم کے اول کا دہاکہ کہ شہدائے کربلا کی کربت اور غزبت کے دن ہیں اور صبر اور رنج کا لیلۃ القدر کی راہ میں کھینچا ہے اُس کا ثواب اُن کی ارواح مقدس پر اُس دہے میں نازل ہوتا ہے اور بعتی لوگ جہالت کی راہ سے قائم کرنے کو رسومات غم اور الم کے جیسے سینہ زنی اور کتاب خوانی اور تصویر سازی اور نوبت نوازی کے واسطے تمام سال انتظار اس دہے کا کرتے ہیں اور بعض مفسروں نے ان دس راتوں کو تمام سال میں سے متفرق لیا ہے کہتے ہیں کہ پانچ راتیں طاق رمضان مبارک کے آخر دہے کی کہ اُن میں مظنة لیلة القدر کے برکات کا ہے اور ایک رات عید الفطر کی اور ایک عرفے کی اور ایک رات عید النحر کی اور ایک معراج کی رات یعنی

تاکیسویں رجب کی اور ایک شب برات کی مراد ہیں واللہ اعلم اور اس جائے پر سمجھ لیا جائیے
 کہ ہر قسم کو اس سورۃ میں معرف باللام لائے ہیں اور لیال عشر کو منکر فرمایا ہے وجہ اسکی یہ ہے
 کہ ان دس راتوں کی تعظیم کا سبب پوشیدہ تھا اس واسطے نکرہ لائے تاکہ تین تین گراں دس
 راتوں کی تعظیم پر دلالت کرے برخلاف دوسری قسموں کے کہ انکی عظمت کی وجہ ظاہر اور باہر
 ہے اور یہ بھی ہے کہ لیال عشر کا احتمال چار طور پر ہے چنانچہ مذکور ہو چکا ہے واسطے فائدہ ابہام
 اور شیع کے اُن کو نکرہ فرمایا ہے کہ سب احتمالات کی گنجائش ہو سکے وَالشَّفْعِ وَالْوَشْطِ اور قسم
 ہے جنت اور طاق کی کہ شامل اور محیط ہے تمام عددوں کو اس واسطے کہ کوئی عدد ان دو قسموں
 سے باہر نہیں ہو سکتا اور تمام معدودات کو بلکہ جمیع موجودات کو شامل ہے اور انسان کو جیسے
 وقت کا انتظار کرنا اپنے کاروبار کے واسطے جلتی اور پیدائشی ہے اسی طرح جنت اور طاق
 عددوں کا بھی اپنے معاملات اور عین دین میں جلتی اور پیدائشی ہے جیسے کہ حاملہ کو وضع حمل میں
 نو مہینے کا انتظار کھینچنا چاہیے کہ طاق ہے اور بچے کے دودھ چھڑانے میں دو برس کا انتظار کرنا
 چاہیے کہ جنت ہے اور مکتب میں بٹھانے کو لڑکے کے انتظار چار برس کا اور نماز کے سکھانے
 کے واسطے سات برس کا اور روزے کی تعلیم کے واسطے دس برس کا اور بلوغ اور نکاح
 کے واسطے پندرہ برس کا انتظار چاہیے کرنا اور اسی طرح سے مہینوں کی تاریخوں میں کاروبار
 کے واسطے جنت اور طاق کا انتظار کرتے ہیں اور شمسی سال کے پورا کرنے کو انتظار باوجود
 کا اور قمری سال کے واسطے انتظار بارہ مہینوں کا کرتے ہیں اور ہفتہ پورا کرنے کو انتظار سات
 روز کا اور قیام کرنے میں مہینے کے انتظار تین یا تیس روز کا اور دو گانہ اور چار گانہ نمازوں
 میں ابتدائے تکبیر سے سلام پھیرنے تک انتظار دو یا چار رکعت کا ہوتا ہے اور سہ گانی نماز میں
 انتظار تین رکعت کا کرتے ہیں اور اسی طرح سے تمام امور شرعیہ میں اور عرفیہ میں انتظار جنت
 اور طاق کا معمول اور مروج ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے خلق ہے اس واسطے
 کہ ہر چیز کو مخلوقات کی دوسری چیز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور شریک کر دیتے ہیں جیسے آسمان
 اور زمین دن اور رات اندھیرا اور اُجالا اور نرا اور ماوہ اور مراد طاق سے حضرت حق کی ذات
 پاک ہے کہ کوئی چیز اس کے برابر نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد شفع سے خلق کی صفات

ہیں کہ متناقض اور تضاد سے ملی ہوئی ہیں جیسے علم اور جہل اور قدرت اور عجز اور حیات اور موت اور عزت اور ذلت اور قوت اور ضعف اور وتر سے مراد صفات حق کی ہیں کہ وجود ہے بے عدم اور قدرت ہے بغیر عجز کے اور علم ہے بغیر جہل کے اور حیات ہے بغیر موت کے اور عزت ہے بغیر ذلت کے اور قوت ہے بغیر ضعف کے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ شفیع سے مراد دو گانی نماز اور وتر سے مراد سہ گانی نماز ہے اور یہ تفسیر عمران بن حصینؓ کی روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے جنت کے درجے اور آٹھ دروازے ہیں اور طاق سے مراد دوزخ کے ساتوں طبقے اور اس کے دروازے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ جنت بارہ بُرج ہیں اور طاق سات ستارے ستارے کہ اُن کے پھرنے سے اُن بُرجوں میں طرح طرح کی وضعیں اور قسم قسم کی تغیریں عالم میں نمودار ہوتی ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے وہ چاند ہے کہ پورے تیس روز میں نکلتا ہے اور طاق سے مراد وہ چاند ہے کہ اُن تیس روز میں نمودار ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے دو مسجد ہیں ہر رکعت میں اور مراد طاق سے ایک رکوع ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے وہ بارہ چشمے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لالچی کے مارنے سے ایک پتھر میں سے جاری ہوئے تھے اور مراد طاق سے وہ دونوں معجزے ہیں کہ فرعون کے مقابلے میں ظاہر کیے گئے تھے اور قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ابوسعید خدریؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مراد جنت سے عید قربان کا روز ہے کہ دوسویں ذی الحجہ کی ہے اور طاق سے مراد عرفہ کا روز ہے کہ نویں ذی الحجہ کی ہے اور یہ تفسیر لیبّیّٰ عَشْرِ سے بہت مشابہت رکھتی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّ بَهِرَہ اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی جس وقت کہ اُس کی اندھیری سرایت کرتی ہے عالم میں کہ وہ وقت بھی اُن لوگوں کے انتظار کا ہے کہ جن کا کاروبار پر وہ پوشی سے علاقہ رکھتا ہے خواہ نیک ہو خواہ بد جیسے عبادتِ شب بیداروں کی اور عقدِ نکاح اور چوروں کی چوری کرنا اور ناچنے والوں کا ناچنا اور عیاشوں کا عیش کرنا اور جادو گروں کا جادو کرنا اور طلسم کرنا شعبہ ہائوں کا اور تماشا کرنا پتیلیوں کا پس ان پانچ قسموں سے ثابت ہوا کہ انتظارِ وقت اور مدت کا باوجود جمع ہونے اسباب

اور ارادوں اور خواہشوں کے کرتے ہیں اور یہ از روئے حکمت کے انسان کی جبلت کے موافق ہے کہ ہر نیک اور بد کام میں وقت کی رعایت کرتے ہیں اور صاحب عقل کو تھوڑی سی فکر کرنے سے ان چیزوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جزا کی تاخیر کرنے میں قیامت کے روز کیا کیا حکمتیں اور فائدے ہیں اور اسی واسطے ارشاد ہوتا ہے **هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ** کیا ہے ان چیزوں میں جو بیان ہوئیں کوئی قسم کہ کفایت کرے عقل والے کو یا ہر قسم ان پانچوں قسموں سے عقل والے کو ثابت کرنے میں اس بات کے کافی ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے وقت کا منتظر ہے ہر نیک و بد کی جزا اور سزا دینے کو اور اگر کم فہموں کو کچھ تعجب آتا ہو تو شاید اس بات پر آتا ہو کہ اس روز اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے اور ایک دن میں ہر ہر شخص کو جزا اور سزا دینا ایک مشکل امر ہے کیونکہ اگر سارے حشر کے مخلوق بگڑ کھڑے ہوں اور مقابلہ پر آجائیں تو اس وقت سزا دینا ان کو ہرگز ممکن نہ ہو سکے اسی واسطے بادشاہوں نے انبوء کثیر کے تنبیہ دینے سے حکمت کی رو سے کنارہ کیا ہے اور حیلوں اور تدبیروں سے اول ان کی جمعیت کو بکھیر دیا ہے جب ان کا زور کم ہو گیا ہے تب حسب وخواہ جو منظور ہوا ہے سو کیا ہے پس اگر کارخانہ مجازات کا بھی ہر ایک گنہگار پر جدا جدا جاری کیا جاتا تو اس اندیشے کا کھٹکانہ ہوتا سو حق تعالیٰ نے درمیان میں ان قسموں کے جو مذکور ہوئیں اور اس مضمون کے جس پر قسین کھائی ہیں کہ **اِنَّ رَبَّكَ لَبَاسٌ صَادِقٌ** ہے بطور جملہ معترضہ کے تین قصے اپنی مجازات کے جو دنیا میں واقع ہوئے ہیں کہ ان میں بڑی بڑی مخلوقوں کو جو نہایت قوت اور شوکت رکھتے تھے اونی اسباب سے ہلاکت کے نیست و نابود کر دیا پس اس کی قدرت کے آگے بڑی مخلوقوں زور آور کو سزا دینا کچھ مشکل نہ سمجھا چاہئے اور حق تعالیٰ کی قدرت کو ذوی الاقتدار بادشاہوں کی قدرت پر قیاس نہ چاہئے کرنا کہ یہ اس سے کچھ نسبت نہیں رکھتے ہیں اور اس مقام میں تین قصوں کے اختصار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کلام خلاف قیاس کسی سے ایک بار وقوع میں آوے تو لوگ اس کو اتفاقات سے سمجھتے ہیں اور جو مکرر رہے کہ واقع ہووے تو معلوم کر جاتے ہیں کہ یہ کام اس شخص کے روبرو نہایت آسان اور سبک ہے اور ٹیئر اصل میں ٹیئرے تھایا کہ حذف کر دیا اور کسرے کو اس پر

دلیل رکھاسکتے ہیں کہ ایک شخص نے اخفش نحوی سے اس یے کے ساقط کرنے کی وجہ پوچھی
 اخفش نے کہا کہ جب تک برس بھر میری خدمت نہ کرے گا میں تجھ کو اس کے اسقاط کی وجہ
 نہ سکھاؤں گا پھر ایک برس کی خدمت کے بعد یوں بیان کیا کہ یسری مشتق سری سے ہے
 کہ شب رومی کے معنی ہیں اور شب رومی رات کے چلنے والوں کی صفت ہے رات کی صفت
 نہیں لیکن مجاز کے طور پر رات کی صفت کر دیا ہے اس واسطے کہ وقت شب رومی کا ہے اور
 عرب کی اصطلاح میں اسناد فعل کی طرف زمان اور مکان کے بطور مجاز کے بہت مستعمل ہے
 چنانچہ کہا کرتے ہیں لیلۃ قائم و نہادہ صائم اور جو معنی میں یسرے کے تغیر واقع ہوا تو چاہا کہ
 اس کے لفظ میں بھی تغیر کریں کہ لفظ مطابق معنی کے ہو جاوے یہ ہے جو کچھ کہ اخفش سے
 اس بات میں منقول ہے لیکن یہ بات موقوف ہے دو مقدموں پر ایک تو یہ کہ یسرے سری سے
 مشتق ہے سو یہ لازم نہیں بلکہ یہ ظاہر بات ہے مشتق سرائیت سے ہے کہ مطابق وَالنَّیْلِ إِذَا
 بَطَحَ اور وَالنَّیْلِ إِذَا اِغْتَشَى کے ہو جاوے دوسرے یہ کہ اگر مشتق سرے سے ہو جاوے تو
 صفت رات کے چلنے والوں کی ہونہ رات کی صفت اور یہ بھی کچھ لازم نہیں ہے بلکہ ظاہر یہ
 بات ہے کہ شب رومی کے معنی چھوڑ کر مطلق چلنا مراد ہو چنانچہ وَالنَّیْلِ إِذَا اَذْبَرَ میں ہے
 یا شب رومی استعارہ ہے رات کے چلنے سے اس واسطے کہ رات کا چلنا اور چلنا رات میں
 دونوں مناسب ہیں آپس میں یعنی مطلب دونوں کا ایک ہے بلکہ اگر خوب غور اور تامل کر کے
 دیکھیے تو شب رومی یعنی چلنا رات کا بھی صفت رات کی ہو سکتا ہے اس واسطے کہ حقیقت میں
 رات نام ہے زمین کے عکس کا کہ آفتاب کے مقابلے میں حرکت کرتا ہے اور بسبب منطبق ہونے
 اُس عکس کے قاعدے کے کسی اُفق پر آفاق شب سے وہ اُفق آتا ہے اور وہ مخروط ہمیثہ
 حرکت میں ہے لیکن بہ نسبت ہر اُفق کے حرکت اُس کی رات کو ساتھ اس اُفق کے ہوتی ہے
 تو اولیٰ یہی ہے کہ وجہ اس کی ساقط ہونے کے ساتھ رعایت مشابہت پہلی آیتوں کی ہے نہ
 سوائے اس کے اَلَمْ تَرَ کَیْفَ تَعْمَلُ مَرْبَاتٌ کیا نہیں دیکھا تو نے کیا کیا تیرے پروردگار نے
 اور دیکھنا یہاں پر جاننے کے معنوں میں ہے اس واسطے کہ یہ قصہ اس قدر معروف اور مشہور
 تھا کہ جاننا اُس کا گویا دیکھنا ہے اور لفظ رَبَّاتٌ کا اس تمام سورۃ میں اور دوسری سورتوں میں

ذات پاک کے نام کی جاے پر مستعمل ہوا ہے اور اس لفظ کے اختیار کرنے کی وجہ اس مقام پر اور دوسرے مقاموں پر یہ ہے کہ ربوبیت کہ متوجہ اس پیغمبر جلیل القدر کی طرف ہے جامع ہے اور ربوبیت جامع عدل و انصاف قائم کرنا چاہتی ہے اور عدل و انصاف چاہتا ہے بے انصاف اور سرکشوں کی ہلاکت اور تباہی کو بَعَادَہُ اِلَیَّ سَمَدَہُ اِنِّیْ اِلَیَّ عَادُہُ عَادُہُ کے فرقے سے ارم کے رہنے والے تھے اور وہ ارم بستی لمبے لمبے ستونوں والی تھی اور عمارت جمع ہے عمارت کی جیسے جبال اور جبل آوریہاں پر سمجھ لیا جائیے کہ عمارت و فرقوں کا نام ہے ایک تو عمارت والے کہ اُن کو عمارت کہتے ہیں اور وہ اولاد میں عابد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے تھے اور ان کو عمار ارم بھی کہتے ہیں کہ ارم اُن کا دادا تھا اور شہر ارم کو بھی اپنے دادا کے نام پر نام رکھا تھا اور وطن اُن کا عدن کے متصل تھا اور دوسرے عاداتی وہ اور شخص کی اولاد ہیں کہ اس کا نام بھی عمار تھا اور ان ہی عمار والی میں کا تھا کہ احقاف کی سرزمین میں متصل حضرموت کے وطن اختیار کیا تھا اور اس کی اولاد اس ملک میں بہت پھیل گئی تھی اور ان کا یعنی عمار و دم کا قصہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے قرآن مجید میں مکرر وارد ہے چنانچہ اپنے مقام پر مذکور ہے اور عمار والی کا قصہ قرآن مجید میں دو جگہ سے زیادہ نہیں آیا سو وہ بھی اجمال کے طور پر ایک تو اس جگہ پر اور دوسرے سورہ نجم میں کہ اَهْلَکَ عَادَیْنَ الْاُولَیْہِ اُسی کی طرف اشارہ ہے الغرض ان کا قصہ جس قدر کہ تفسیر میں اس آیت کی کفایت کرے لکھا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس فرقے کو قدرت و قاست اور قوت بے حساب عنایت فرمائی تھی اور زمانے کے سب لوگوں سے اس بات میں ممتاز تھے کم سے کم قدر کا آدمی بارہ گز کا ہوتا تھا اور ہر شخص ان میں کا بڑے بڑے پتھروں کو جو بہت لوگ اٹھا سکیں ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا اور تمام مین کے ملک پر اپنے زور اور قوت کے سبب سے قابض اور متصرف تھے یہاں تک کہ اُس میں دو بادشاہ عظیم القدر پیدا ہوئے ایک تو شدید اور دوسرا شداد اور یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر متصرف ہوئے تھے اور لشکر اور خزانے بے نہایت جمع کیے تھے لیکن شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرنے کے بعد سلطنت کو کمال رونق اور عروج بخشا تھا کہ چار سو کئی بادشاہ

اس کے مطیع اور فرمانبردار تھے اور کسی روئے زمین کے بادشاہ کو طاقت اُس کے مقابلے کی نہ تھی پس اس غرور اور تکبر کے سبب سے دعویٰ خدائی کا کیا تو داعطوں اور عالموں نے زمانے کے جو علم و عمل انبیاءوں کا بطور میراث کے رکھتے تھے اس ملعون کو پیدا و نصیحت کے طور سے حق تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا اور اس کی عبادت کی طرف بغیبت دلانے لگے اُس نے کہا کہ دولت اور حکومت اور جاہ اور ثروت جو اب اس کا موجود ہے اس سے زیادہ اللہ کی عبادت میں کیا حاصل ہوگا اور جو کوئی کہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو منصب کی ترقی کے واسطے یا دولت کے واسطے سو یہ سب شے میرے پاس موجود ہے مجھ کو کیا پرواہ ہے کسی کی خدمتگذاری کروں انھوں نے کہا کہ یہ سب ملک اور دولت دُنیا کی فانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ثواب میں بہشت عنایت کرے گا کہ تمام دنیا سے بہتر ہے اُس نے پوچھا کہ اُس میں کیا خوبی ہے داعطوں نے جو کچھ کہ تعریف اور خوبی اُس کی اگلے انبیاءوں سے منقول تھی اُسکے سامنے بیان کی اُس نے کہا مجھ کو اس بہشت کی بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ میں دنیا میں ایسی بنا سکتا ہوں پس اپنے معتبر سرداروں میں سے سو آدمیوں کو مقرر کیا اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کیے کہ جیسا وہ کچھ کہیں اُن کے حکم کے موافق عمارت کے کام میں مشغول رہیں اور ہر ایک کے سردار کو اپنا اپنا کام سونپ دیا اور تمام رُبع مسکون میں حکم بھیجا کہ چاندی سونے کے معدنوں میں سے جہاں کہیں کہ ہوں گنگا جمنی اینڈس بنوا کر بھیجو اور گڑے خزانے نکلاؤ اور متصل کوہ عدن کے ایک شہر رُبع چو کھنڈاوس کوں کا لمبا اور دس کوں کا چوڑا کہ مکسر وراس کا چالیس کوں کا ہو بنا کر نے کو حکم دیا اور اس کی نیو اس قدر کھودی کہ پانی کے قریب جا پہنچی اور اس کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا جب نیو بھر چکی اور برابر زمین کے پہنچی تب اُس پر سونے روپے کی اینٹوں سے دیواریں چُننا شروع کیا کہ بلند می اُن دیواروں کی اُس زمانے کے گز سے پانچ سو گز کی مقرر کی جس وقت کہ آفتاب نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ ٹھہرتی نہ تھی پھر چار دیواری کے اندر ہزار محل تیار کیے اور ہر محل ہزار ستون کا اور ہر ہر ستون چار ہرات سے جڑا ہوا اور درمیان میں شہر کے ایک نہر بنائی اور ہر ہر مکان میں جو ضیں اور چہنچے تیار کیے اور اس نہر سے ہر ہر مکان کو

ایک ایک نہرو ڈالی تھی کہ ہر مکان میں ہمیشہ قوارے اڑا کرتے تھے اور چادریں چھوٹا کرتی تھیں اور جو صنیں اور چہ پنچے سدا لبالب رہتے تھے اور صحن اُن نہروں کے یا قوت اور زمرہ اور مرجان و نیلم سے بھر دیے تھے اور کناروں پر اُن نہروں کے درخت بنائے تھے کہ جڑیں اُن کی سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرہ کے اور پھول پھل اُن کے موتی اور یا قوت کے اور دوسرے جواہرات کے بنا کر لٹکائے تھے اور دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران اور عنبر اور گلاب سے کھنکھل کر کے استرکاری کروا کے مطلقاً اور مذہب کیا تھا اور خوبصورت خوش آواز ہاؤز یا قوت اور جواہر کے بنا کر درختوں پر بٹھائے تھے اور گردا گرد شہر کے ہزار منارے سونے روپے کے جڑاؤ بنائے تھے کہ چوکی پہرے والے لوگ اپنی اپنی باری سے اُن میں بیٹھے چوکی دیا کریں جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سب شہر میں قالین اور فرش ریشمین زر دوزی کے بچھاویں اور برتن سونے روپے کے سب مکانوں میں ترتیب سے چن دیں اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا اور بازار اور دکانوں کو بھی کچھاب اور زلفبت کے پردوں سے آراستہ کیا اور ہمیشہ اور ہنر والے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں اور حکم دیا کہ انواع انواع قسم کے میوے اور طرح طرح کے عمدہ کھانے ہمیشہ سب شہر والوں کو پہنچا کریں بارہ برس کے عرصے میں یہ شہر اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا بعد اسکے حکم کیا کہ تمام اُمرا اور ارکان کمال تجل اور زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ہمراہ لیکر کمال غرور اور تکبر سے کوچ کیا اور راستے میں بطور چہل اور ٹٹھول کے اُن واعظوں اور نصیحت کرنے والوں کو کہنے لگا کہ تم اسی بہشت کے واسطے مجھ کو کہتے تھے کسی دوسرے کے روبرو ہمسرہ بھگانے اور ذلیل ہونے کو اب تم نے میری قدرت اور ثروت دیکھی اور بے پروائی اور بے نیازی کو میرے معلوم کیا کہتے ہیں کہ جب قریب اُس شہر کے پہنچا تو اس شہر کے لوگ غول کے غول استقبال کی واسطے شہر کے دروازے سے باہر آ کر زمرہ جواہر اُس پر پھندا کرنے لگے اور تحفے تحائف نذر گزارنے لگے اسی طرح سے جب دروازے پر شہر کے پہنچا اور ایک قدم اُس کا دروازے کے باہر

اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور آواز سخت آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی اور بادشاہ بھی وہیں دروازے میں گر پڑا اور مر گیا اور اُس شہر کے دیکھنے کی حسرت کہ کس محنت اور مشقت سے اُس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا اور بعضی کتابوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک الموت سے حق تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھ کو کسی بندے کی جان نکالنے کے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے یا نہیں ملک الموت نے عرض کیا کہ بار خدا یا مجھ کو دو شخصوں کی جان نکالنے میں کمال رقت ہوئی اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز اُن کی جان نہ نکالتا، ایک اُسے تو ایک بچہ تھا دنیا پیدا ہوا اپنی ماں کے ساتھ کشتی کے تختے پر رہ گیا تھا حکم ہوا کہ اُسکی ماں کی جان قبض کر لے اُس وقت مجھ کو اُس بچے پر نہایت رحم آیا کہ اس بچے کا اُس کی ماں کے سوا کوئی خبر گیر نہ تھا دوسرا ایک بادشاہ تھا کہ اُس نے ایک شہر کمال آرزو سے بنایا تھا کہ ویسا کہیں دنیا میں نہیں بنا جب تیار ہو چکا اور وہ اُس کے دیکھنے کو آیا جس وقت کہ قدم دروازے میں رکھا حکم ہوا کہ اُس کی جان قبض کر لے اُس وقت بھی مجھ کو نہایت رقت آئی کہ وہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہو گا جناب الہی سے ارشاد ہوا کہ یہ بادشاہ وہی لڑکا تھا کہ ہم نے اُس کو بغیر ماں باپ کے پرورش کیا اور اس حشمت اور ثروت کو پہونچایا جب اس مرتبے کو پہونچا تو ہماری فرمانبرداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا آخر اپنی سزا کو پہونچا کہتے ہیں کہ وہ کشتی کا تختہ کہ یہ بچہ اُس پر رہ گیا تھا بہتا بہتا دریا کے کنارے آگیا اُس گائول کے دھوبی وہاں کپڑے دھوتے تھے جو دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی لاش کے پاس تختے پر پڑا ہے تو اُس تختے کو کھینچ لائے اور مردیکو مدفون کر دیا اور بچے کو اپنے ہتھ پر پاس لے گئے مہتر اُس کا حسن اور جمال دیکھ کر ہزار جان سے عاشق ہو گیا اور اُس مہتر کی اولاد نہ تھی بس اس بچے کو فرزند ہی میں لیا اور پرورش کرنے لگا یہاں تک کہ سات برس کا ہوا لیکن اُس کی عقل اور دانائی اور چالاکی اُسی وقت سے کچھ اور طرح کی نظر آتی تھی ایک روز گائول کے باہر بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا کہ ایک رگی شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آتی ہے اور لوگوں کا گزرنہ شروع ہوا سارے لڑکے ہمیت سے بھاگ گئے اور یہ شوخ ایک ٹیکر پر کھڑا بادشاہ کی سواری کا اور

لشکر کا تماشا دیکھتا تھا یہاں تک کہ سارا لشکر چلا گیا اور چٹولی کے پیادے کہ گرسے پڑے
 کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آتے تھے گزرنے شروع ہوئے ایک پیادے
 نے اُن پیادوں میں سے ایک پوٹلی پائی اُس میں سرمہ دانی اور سلائی تھی اپنے پاؤں
 سے کہنے لگا کہ میں نے سرمہ پایا ہے اگر تمہاری صلاح ہو تو میں اُس کو لگاؤں کہ میری بینائی
 میں فرق ہو گیا ہے شاید کہ فائدہ کرے اُنھوں نے کہا کہ اول تو رستے کی پڑی ہوئی چیز
 اٹھانا نہ چاہیے خیر اگر تو نے اٹھالی تو بغیر آزمائے ہوئے اُنھوں میں لگانا ہرگز مناسب
 نہیں پہلے کسی اور کی اُنھوں میں لگا جب اُس کو فائدہ کرے تو تو بھی استعمال میں لا،
 اُس پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی وہاں نہ تھا مگر یہ لڑکا ایک ٹیلے پر کھڑا تھا
 اُس نے کہا لڑکے آہم تیری اُنھوں میں سرمہ لگاؤں کہ تیری آنکھیں اچھی لگیں یہ لڑکا
 دوڑتا ہوا اُس پیادے کے پاس گیا اور سرمہ دانی اور سلائی پیادے سے لے کر اپنی
 آنکھ میں لگائی لگانے کے ساتھ ہی زمین کے تمام خزانے اُس کو نظر آنے لگے جیسے صاف
 پانی میں چیز نظر آتی ہے لڑکا اپنی لیاقت اور دانائی سے چلا یا اور فریاد کرنے لگا کہ اے
 غار خراب ظالمو تم نے میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں میں بادشاہ کے پاس فریاد کروں گا اور
 تم کو سزا دوں گا پیادوں نے جو یہ بات سنی سرمہ تو وہیں چھوڑا اور گرتے پڑتے اپنی جان
 لے کر بھاگے یہ لڑکا سرمہ دانی لیے ہوئے اپنے گھر آیا اور یہ حقیقت ہنر سے بیان کی مہتر
 نے کہا اپنے گدھے خچریں موجود ہیں رات کو جب لوگ سو جاویں تو پھاؤٹے کداریاں
 لے کر جو جو مزدور اپنے اعتباری ہیں اُن کو ساتھ لے جس جائے پر تجھ کو خزانہ نظر آوے
 وہاں سے کھود کے اپنے گدھوں خچروں پر لاؤ اُس لڑکے نے اسی طور سے کیا آخر لا لا کر
 بہت سا مال جمع کیا اور سب گائوں دالوں کو اپنا رفیق کر لیا اور اُس گائوں کے سردار کو
 مار ڈالا اور اُس کی جائے پر آپ ہو بیٹھا ہوتے ہوتے یہ خبر حاکموں فوجداروں کو پہنچی تو
 اُنھوں نے ارادہ اس کے سزا دینے کا کیا اس لڑکے نے بھی فوج رکھ کر مقابلہ کیا اور ان
 سب کو مار دیا آخر چند روز کے بعد وہ بادشاہ مر گیا تو اُس لڑکے نے فوج کشی کی آخر
 ہوتے ہوتے بادشاہ ہو گیا اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے تمام روئے زمین کا بادشاہ ہو گیا

اور سارے جہاں کے بادشاہ اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوئے اب سُنا چاہیے کہ وہ شہر کیا ہوا معتبر معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ اُس بادشاہ اور لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُس شہر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا مگر کبھی کبھی رات کو عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اُس کی جھلک اور روشنی اس جائے پر معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ روشنی اُسی شہر کے دیواروں کی ہے اور عبداللہ بن قلابؓ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابوں میں سے تھے اتفاقاً اس نواح میں وارد ہوئے کہ ناگاہ ایک اونٹ ان کے اونٹوں سے چھوٹ کر بھاگ گیا وہ اس کے ڈھونڈھنے کو نکلے جب اُس شہر کے نزدیک پہنچے تو اُن مناروں اور دیواروں کو دیکھ کر بیہوش ہو گئے اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ شہر کی توصیف اُسی بہشت کی سی صورت ہے جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے شاید یہ معاملہ خواب میں دیکھتا ہوں جب اس شہر کے دروازے پر پہنچے اور اندر گئے تو دیکھا کہ تمام مکانات اور نہریں اور درخت وہاں کے سب بعینہ جنت کے سے ہیں لیکن شہر میں کوئی آدمی نہیں تھوڑے سے جواہر اور یاقوت کہ مکان کے صحن میں سنگریزوں کی جائے پر بکھرے پڑے تھے اپنی چادر میں لے لیے اور تنہائی کے خوف سے جلد نکل بھاگے اور دمشق کو گئے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو یہ سارا احوال بیان کیا تو حضرت معاویہؓ نے اُن سے پوچھا کہ یہ شہر تم نے خواب میں دیکھا ہے یا بیداری میں اُنھوں نے کہا بیداری میں اور نشانیاں اُس شہر کی خوب دل میں یاد رکھی ہیں کہ عدن کے پہاڑ سے فلانی جانب کو اس قدر فاصلہ رکھتا ہے اور دوسری طرف فلانے درخت کی نشانی ہے اور ایک طرف کو فلانا کنواں ہے اور یہ جواہر اور یاقوت کہ وہاں سے لایا ہوں میرے پاس موجود ہیں حضرت معاویہؓ اس بات کے سُنے سے نہایت متعجب ہوئے اور اُس وقت کے عالموں کے پاس آدمی بھیجا کہ دُنیا میں کوئی شہر ایسا بھی ہے کہ سونے روپے سے بنا ہو اور ایسا ایسا ہو اُس وقت کے علماء نے کہا کہ ہاں قرآن مجید میں اس کا مذکور آگیا ہے اِسْمَ ذَا اِلَہِ الْعَمَادِ مگر اُس شہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کر دیا ہے

اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص اُس میں جاوے گا اور وہ شخص کو تاہ قدر سرخ رنگ اور برابر وادر گردن پر اُس کے دو خال ہونگے اور اپنے اونٹ کو ڈھونڈھتا ڈھونڈھتا اُس شہر میں جا پہونچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا جب حضرت معاویہؓ نے یہ سب نشانیاں اُن میں دیکھیں تو برابر نکلیں فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا تعریف کریگا کہ خود رب العزت باوجود احاطہ علم کے تمام علومات پر اُس کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلْبَقِيَّةُ لَكَ يَحْيٰى مِثْلُ مَا فِي الْبِلَادِ ۝ وہ شہر کہ ہرگز پیدا نہیں کیا گیا و لیسا روئے زمین کے شہروں میں وَ تَمُوذَ الَّذِيْنَ جَاءُوْا الصَّخْرَةَ بِالْوَادِیِّ ۝ اور کیا کیا تیرے پروردگار نے ثمود کے فرقے سے کہ بڑے بڑے پتھروں کو تراشتے تھے وادی القرمی میں آور ثمود قوم عاد کے بنی عم تھے کہ عاد یوں کے ہلاک ہونے کے بعد حجاز شریف اور شام مقدس کے درمیان میں اپنا مسکن مقرر کیا تھا اور حجر سے وادی القرمی تک ایک ہزار سات سو سبیل اپنے تصرف میں رکھتے تھے اور ہر ہر بستی میں بڑے بڑے محل اور طاریاں اور دروازے اور طاق پتھروں کے تراشتے تھے اور تصویریں گل اور ریاحین کی ان میں بنائی تھیں اور طرح طرح کے اسباب عیش و عشرت کے جمع کر کے بیٹھے چین کرتے تھے مگر بت پرستی میں مشغول تھے یہاں تک کہ حضرت صالحؑ کو اللہ تعالیٰ نے رسول کر کے اُن کی طرف بھیجا اور ان کا قصۃ الشمس کی سورۃ کی تفسیر میں مذکور ہے اور وادی القرمی ایک شہر کا نام ہے کہ عرض و طول میں مکہ معظمہ کے برابر ہے اور خلستان اور چمنے اس میں بہت ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے فتح کے بعد اُس پر جمیع تعلقات کے ساتھ قابض اور متصرف ہوئے ہر چند کہ بہت سے باغات اور عمارات ثمودیوں کی حجر اور اُس کے گرد و نواح میں تھیں لیکن بالتحصیص ذکر وادی القرمی کا اس بہت سے واقع ہوا کہ یہ مکان اُن کے شہروں کی انتہا کا تھا حجاز کے متصل اور منور آباد تھا بر خلاف حجر کے کہ اتصال اُس کا شام کی طرف ہے حجاز سے دور اور حجاز کے لوگ کما حقہ اُس کے احوال پر بھی مطلع نہ تھے اور او جڑلق و دق پڑا تھا طول حجر کا بخوبی

شتر و رجب اور تیسرے دقیقہ ہے اور وادی القریٰ کا بہتر درجہ اور عرض نجومی دونوں کا برابر ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ اور کیا کیا فرعون میخوں والوں سے جو لوگوں کو چومینا کر کے مارتا تھا چنانچہ کئی مسلمانوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اسی طور سے شہید کیا کہ ان میں سے ایک کا نام جزئیل تھا کہ اس کے خزانے کے داروغہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوشیدہ ایمان لائے تھے جب فرعون کو خبر ہوئی تو انکو چومینا کر کے شہید کیا اور ایک جزئیل کی بی بی کہ فرعون کی بی بی کی مشاطہ تھیں اُنکے ایمان لانے کی بھی فرعون کو خبر پہونچی تو اُن کو بٹا کر کہا کہ اسلام سے باز اُنھوں نے کہا کہ یہ بات تو ممکن نہیں آخر خفا ہو کر حکم دیا کہ اُن کو زمین پر ڈال کر چاروں ہاتھ پانوں پر میخیں ٹھونک کر مارنا شروع کرو آخر اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی اُن ہی میں سے ایک حضرت آسیہ فرعون کی بی بی تھیں کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کا ارادہ کرتا تھا تو وہ سمجھا کہ اُس کو روک دیتی تھیں یہاں تک کہ ایک روز اُن پر غصے ہو کر حکم کیا کہ اُن کو چار میخوں سے باندھ کے چکی کا پاٹ اُن کے سینے پر رکھ دو عرض اُن کو دھوپ میں گرم زمین پر لٹا کر چکی کا پاٹ اُن کے سینے پر رکھ دیا اُس وقت حضرت آسیہ نے جناب باری میں دعا کی کہ یا اللہ تو میرے واسطے بہشت میں گھر بنا دے اور ان ظالموں کے ہاتھ سے مجھکو نجات دے اُسی وقت جبرئیل علیہ السلام حکم الہی سے آئے اور ان کی روح مبارک کو بہشت میں لے جا کر ایک موتی کے محل میں کہ ان کے واسطے تیار کیا تھا داخل کیا فرعون نے جب نزدیک آکر دیکھا تو تن بے جان پڑا تھا مایوس ہو کر چلا گیا اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ میخوں سے مراد لشکر کی میخیں ہیں کہ لشکر کا کاروبار سب میخوں پر موقوف ہے کیونکہ گھر اُن کے تنبو شامیانے بے چو بے قناتیں ہیں وے سب میخوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور جو اُن کے جانور ہیں جیسے ہاتھی گھوڑے اونٹ خچر بیل یہ سب بھی میخوں ہی سے بندھتے ہیں اسی واسطے لشکر می لوگ منج دینے میں اس قدر بخل کرتے ہیں کہ شہر کے لوگ روپیہ پیسہ دینے میں اتنا بخل نہیں کرتے اور فرعون کا لشکر گنتی سے باہر تھا کہتے ہیں

کہ اُس کے لشکر کا یہ دستور تھا کہ ایک دوسرے رسالے کی یا ایک دوسرے شل کی پہچان گھوڑوں کے رنگوں سے ہوتی تھی مثلاً کمیت گھوڑوں کی ایک شل اور مشکبوں کی ایک شل اسی طرح اہل گھوڑوں کے سوار کہ یہ رنگ اور رنگوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے ستر ہزار تھے کہ لشکر کے آگے ہراولی میں چلتے تھے اس جائے سے اس کے لشکر کی تعداد قیاس کر لیا چاہیے جب کہ بیان کرنے سے تینوں قصوں کے کہ دلالت کرتے ہیں بدلہ لینے پر بڑے بڑے سرکش زور آوروں کی جماعت سے آن واحد میں اس دنیا کے اندر کہ جزا کا محل بھی نہیں ہے فارغ ہو چکے تو اب فرماتے ہیں کہ ہلاک کرنا ان تینوں سرکشوں کے گروہوں کا ان کے مال اور ملک کی طمع کے واسطے نہ تھا جیسے کہ دنیا کے بادشاہوں کو اپنے دشمنوں کے مارنے میں منظور ہوتا ہے بلکہ ان کی سرکشی اور ظلم دفع کرنے کے واسطے تھا اس واسطے کہ ان کا حال یہ تھا اَلَّذِينَ تَطْعَمُوْنَ فِي الْبِلَادِ جُنُوهٌ لِّسُرْأُثْہَا یَا تھاشہروں میں اور تخصیص شہروں کی اس واسطے ہے کہ اکثر محل امن و امان کا اور بنی آدم کے ہر قسم کے فرقوں کی سکونت کا مقام شہر ہوتے ہیں اور ہر چند کہ ملک کے مالک ظالم اور شکر ہوتے ہیں لیکن اپنے شہروں میں عدل اور انصاف کا طریقہ جاری رکھتے ہیں اور اگر ظلم اور تعدی کرتے ہیں تو جنگوں ہاڑوں لشکروں میں کہ خارج اپنے قلمو سے ہوتے ہیں اور یہ تینوں فرقے بے باک اپنے لشکروں میں ظلم و تعدی کرتے تھے فَاکْثَرُ ذَٰلِہِمَآ الْفٰسِقَآءُ پھر بہت کرتے تھے اُن لشکروں میں فساد اور بہت کرنا فساد کا یہ ہے کہ شہر والوں کے عقیدے بھی فاسد کرتے تھے اور بُری رسمیں اور مار دھاڑ اور پرائے مال زور سے چھین لینا اور گالی گلوچ کرنا جاری رکھتے تھے پس دین بھی لوگوں کا برباد جاتا تھا اور جان مال عزت آبرو بھی بخلاف اور ظالموں کے کہ اکثر انھوں سے مال اور جان ہی کو ضرر پہونچا تھا فَصَبَّ عَلَیْہُمْ سَوَآءُ لَّعْنِہٖ پھر برسا یا اُن پر تیرے رب نے کہ ربوبیت اُس کی عام اور جامع ہے جیسا کہ مفسدوں کا رب ہے ویسا ہی مظلوموں کا بھی ہے سوربوبیت اُس ذات پاک کی اسی بات کو چاہتی ہے کہ مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے پورا پورا لیا جاوے سَوَآءُ لَّعْنِہٖ ایک کوڑا غلاب کا اور کوڑے کے لفظ میں اشارہ اسی بات کا ہے کہ یہ تمام سخت عذاب کہ میخ کی طرح سے

ان تینوں گروہ پر برسا بہ نسبت اُن غذا بول کے آخرت میں اُن کے واسطے تیار ہے اور وہ اُس کے سزا دار ہیں حکم کو ٹرے کا رکھتا ہے بہ نسبت شمشیر کے اور مجموع لفظ صلب اور سوط سے معلوم ہوا کہ عذاب کے واسطے دو استعارے فرمائے ہیں اول میخ کہ صلب کا لفظ اُس کی تشریح ہے دوسرا تازیانہ کہ سوط کا لفظ اس کی تصریح اور ایک عبارت میں دو استعارے جمع فرمانا آئین کلام اللہ کا ہے بشر کے کلام میں پایا نہیں جاتا چنانچہ اس آیت میں بھی فَإِذَا قَهَضُوا لِلَّهِ لِبَاسَ التَّقْوَى الْجُوعَ وَالْخَوْفَ مذکور ہے اور بالتحصیل ان تینوں قصوں کے لانے میں نکتہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بدلہ لینا جمع کثیر سے مشکل معلوم ہوتا ہے سو یا تو اس جہت سے ہوتا ہے کہ وہ جماعت کثیر بڑے زور آور قوی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تو اُس کے واسطے قصہ شداد اور عا و کا بیان فرمایا اور یا گڑھی کوٹ کی مضبوطی کے سبب سے ہوتا ہے سو اس شے کے دفع کے واسطے ثمود کا قصہ ارشاد ہوا یا فوج اور لشکر کے باعث سے ہوتا ہے سو اس لیے فرعون کا احوال مذکور فرمایا ہے اب اس مضمون کو جس کے واسطے پانچ قسمیں اور تین قصے تمہید ہوئے تھے ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تَحْقِيقٌ ثابت ہوا کہ تیرا رب البتہ گھات میں ہے جیسے کوئی شخص پوشیدہ سر راہ بیٹھا آنے جانے والوں کا احوال دیکھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ فلاں کیونکر گذرا اور کیا کرتا گیا اور فلاں ا گیا اور کیا لے گیا کہ ملاقات کے وقت اس کے موافق عمل میں لاوے پس جناب باری کہ دنیا میں انتقام نہیں لیتا محض بنی آدم کی بھلائی بُرائی پوری ہو جانے کو کہ وہ غیر فنا ہو جانے نوع انسانی کے ممکن نہیں نہ کہ اُن کے بھلے بڑے کاموں سے غافل ہے یا بے پروائی کی راہ سے بدلہ لینا منظور نہیں رکھتا پس یہ سب امہال ہے یعنی ڈھیل ایک مدت تک ہے اہمال نہیں یعنی مہمل چھوڑ دینا نہیں ہے اور اکثر یہ کمین گاہ اور انتظار بندوں کے حق میں مال اور جاہ اور عزت اور نعمت کے دینے اور نہ دینے کے سبب سے ہوتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ مال اور جاہ اور نعمت کے دینے سے شکر کرتا ہے اور اپنی حد کے اندازے سے قدم باہر نہیں رکھتا ہے یا تکبر اور فخر اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور مال اور جاہ اور نعمت نہ دینے کی حالت میں

بھی دیکھتا ہے کہ کفر ان نعمت اور جزع اور فزع کرتا ہے یا صبر اختیار کرتا ہے اور رضا بقضائے اللہ یعنی اللہ کے حکم پر ثابت رہتا ہے لیکن اس گھات اور انتظار کو سوائے اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں اور صدیقوں اور اولیاءوں اور عالموں ربانی کے کوئی نہیں جانتا اور بنی آدم غیب کے معاملے کی کیفیت سے غافل ہیں ہرگز اس بھید کو نہیں جانتے اور ظاہر کی نعمت اور مال پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور ظاہر کے فقر اور تکلیف پر جزع اور فزع کرنے لگتے ہیں اور ناسید ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں فَاَمَّا الْاُلَشَانُ پَسْ اَدُمِ اس چھپے معاملے سے غافل ہے اور اُس کی غفلت کی دلیل یہ ہے اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ جَبَّ اَزْمَاتًا ہے اُس کا پروردگار کہ گھات میں ہے مال دے کر فَاَلْزَمَهُ پَسْ عَزَّتْ دیتا ہے اُس کو بسبب اس مرتبے کے کہ مال دینے سے اس کو حاصل ہوا ہے وَنَعَّمَهُ اُوْرُ نِعْمَتٍ میں رکھتا ہے اس کو کیونکہ مال سے ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ ہ پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت دی ہے سمجھے بوجھے یہ نہیں جانتا سب آزمائش ہے پکڑا آبی سے نڈر ہونا نہ چاہیے اور دھوکا نہ کھائے کہ جو اول بار میں مال اور عزت دی ہے تو آخرت میں بھی اسی طرح سے کریں گے یہ بات ہرگز نہیں ہے بلکہ مقدمہ ہنوز پر دے میں ہے دیکھیے کیا ہوا اَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور مقرر جب آدمی آزمایا ہے اُس کو پروردگار اُس کا فقر و فاقہ سے فَقَدْ رَعٰیكَ رِزْقًا ہ تو تنگ کرتا ہے اُس پر رزق اُس کا اگرچہ حاجت ضروری کے موافق کہ زندگانی اُس پر موقوف ہے میسر ہو فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ ہ پھر کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھ کو ذلیل کیا ہے سمجھے بوجھے اس بات کے کہ یہ سب آزمائش ہے میرے صبر کی اور عزت اور ذلت کا مقدمہ تو پوشیدہ ہے نہیں معلوم کہ کیا ہے کیونکہ بہت ہوتا ہے کہ فقر آخرت کی عزت کا سبب ہو جاتا ہے اور بہت ہوا ہے کہ مال اور دولت آخرت کی ذلت اور اہانت کا سبب ہوا سو دنیا کے پہلے حال پر مغرور ہونا اور ان دونوں صورتوں میں یعنی نعمت اور بلا میں غیب کے معاملے کو کہ امتحان اور آزمائش ہے نہ سوچنا بڑی غفلت ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِاْلٌ مِّنْ صَادِقَاتٍ کے مضمون سے باقی رہے یہاں پر چند سوال کہ جواب ان کا بہت ضرور ہے اول یہ کہ لفظ فَاَلْزَمَهُ کیوں اسطے

آیا ہے اور عرب کے لغت میں اتنا کلمہ مجمل کے تفصیل کے واسطے ہوتا ہے وہ مجمل جو سابق کے کلام میں گزرا ہو سو اس کلام میں وہ مجمل کہاں ہے اور تفریع تفصیل کی کس چیز سے علاقہ رکھتی ہے جواب اُس کا یہ ہے کہ وہ مجمل کلام مضمون اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ کا ہے اس واسطے کہ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ پروردگار عالم آزمائش اور امتحان کے ورپے ہے اور بندوں کے احوال سے غافل نہیں اور یہ بات اُس کو چاہتی ہے کہ بندے بھی ڈرتے اور ہوشیار رہیں غافل نہ ہو جاویں لیکن آدمی غفلت میں گرفتار ہیں اور اُس کی غفلت کا بیان دونوں صورت میں عزت ہو یا ذلت ہی فقر تفصیل اس مضمون کی ہوئی اور اس تفصیل کو اس اجمال پر ف کے لفظ سے تفریع فرمایا ہے دوسرے یہ کہ دولت کی آزمائش کی جائے پر فاکرم ارشاد ہوا اور بندے کی زبانی بھی فاکرم نقل فرمایا اور فقر کی آزمائش کی جائے پر فاکرمانہ نہ فرمایا اور بندے کی زبان سے فاکرمانہ فرمایا اس میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں رزق کی تنگی ابانت کا سبب نہیں ہے پس فقر کو ابانت کہنا غافل بندے کا کام ہے کچھ موافق واقع کے نہیں ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ فقر ظاہری دنیا اور آخرت کی صلاح کا سبب ہو جاتا ہے بلکہ موجب عزت اور جاہ کا بھی ہو جاتا ہے چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ کے احوال سے ظاہر اور ہویدا ہے اور دولت اور مال حقیقت میں عزت ظاہری کا سبب ہوتا ہے اکثر حالات میں گو کہ آخرت کی عزت کا سبب نہ ہو بہر حال فراخی رزق کی دنیا میں بہتر ہے دنیا اور آخرت کے خسران سے سو اس نکتے کے واسطے فاکرم کے لفظ کو اس جائے پر بڑھایا تیسرے یہ کہ اصل کلام یوں معلوم ہوتا ہے کہ فاما الانسان فيقول ربني اكرم اذا ما ابتلاه فاکرمہ واما هو فيقول ربني اهان اذا ما ابتلاه فقدر علیہ درناقہ پس لفظ فيقول کا مبتدا کی خبر ہے دونوں جائے پر واما اذا ما ابتلاه ظرف ہے یقول کا اور کلام مجید میں اول اما کو انسان پر داخل کیا اور دوسرے بار اذا ما ابتلاه پر کہ ظرف یقول کا ہے لائے اس تعبیر میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں اما ظرف پر داخل ہے اس واسطے کہ اما کا لفظ لانے سے انسان کی تفصیل منظور نہیں ہے بلکہ اس کی آزمائش کی تفصیل دولت اور فقر سے منظور ہے اور پہلے قرینہ میں کہ انسان کا لفظ متصل اما کے

واروئے ضمیروں کے مرجع کی تعیین کے واسطے ہے جو کہ سابق میں مذکور نہیں ہوئے سو
 باعتبار اصل معنی کے کلام کو یوں سمجھا جائیے کہ اِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغٌ صَادِقٌ وَالْاِنْسَانُ غَافِلٌ
 عَنْ ذٰلِكَ فِی کُلِّ الْحَالَتِیْنِ فَاِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهُ فَاَکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فِیْقُولُ رَبِّیْ اَکْرَمَنِ
 وَاِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فِیْقُولُ رَبِّیْ اِهَانَنِ بَلْکَہُ اَکْرَمَ خُوبٌ غُورٌ کِیجئے تو یہاں
 دو تفصیلین منظور ہیں اول یہ کہ اَمَّا الْاِنْسَانُ فَهُوَ غَافِلٌ عَنْ کَوْنِ رَبِّهِ لَبِالِغٌ صَادِقٌ فِی کُلِّ
 الْحَالَتِیْنِ اور دوسرے یہ کہ اَمَّا فِی حَالَةِ الْاِبْتِلَاعِ بِالْغِنَةِ وَالْمَالِ فَلَا یَتَلَقٰی النِّعْمَةَ الشُّکْرَ
 وَاَمَّا فِی حَالَةِ الْاِبْتِلَاعِ بِالْفَقْرِ وَالضِّیقِ فَلَا یَتَلَقٰهُ بِالصَّبْرِ وَلَا یَدْرِیْ اِنْ سَابَتْهُ
 مِتْرَقِبٌ لِّجَازَاتِہِ عَلٰی مَعَامَلَتِہِ اور جو تفصیل اوّل کی مقصود بالذات نہ تھی تو انسان
 کے لفظ کو اس تفصیل کے واسطے شروع میں اس تفصیل کے زیادہ کیا تاکہ اشارہ ہو اس
 تفصیل پر اور دوسرے تفصیل کو اشباع کے طور پر لائے ہیں اس واسطے کہ یہ ہی تفصیل
 بالذات مقصود تھی وَاللّٰہُ اَعْلَمُ چوتھے یہ کہ انکار اور مذمت انسان کی جو اکرم من اور
 اہانن کی لفظ سے بوجھی جاتی ہے کس چیز کی طرف متوجہ ہے حالانکہ انسان بیچارہ
 اس کہنے میں سچا ہے چنانچہ اکرام کے مقام پر اس کے مطابق خود بھی ارشاد فرمایا ہے
 پھر اگر بندے نے بھی اس کے موافق کہا تو کیا جائے انکار کی ہے اور اہانت کی جائے
 پر ہر چند کہ خود نہیں فرمایا ہے لیکن مطابق واقع کے ہے کیونکہ فقر اور معاش کی تنگی اکثر
 اوقات میں سبب ذلت اور حقارت کا ظاہر بنیوں کی نظروں میں معلوم ہوتی ہے چنانچہ
 کہا ہے عِزَّةُ الدُّنْیَا بِالْمَالِ وَعِزَّةُ الْاٰخِرَةِ بِالْاَعْمَالِ جواب اس کا یہ ہے کہ انکار اور
 مذمت کہنے پر اکرم من اور اہانن کے نہ اس واسطے ہے کہ موافق واقع کے نہیں ہے بلکہ
 اس جہت سے ہے کہ بندہ اکرام اور اہانت دنیوی میں گرفتار ہے اور اس آزمائش
 سے کہ پردے میں اکرام اور اہانت کے مخفی اور مستور رہے غافل ہو جاتا ہے اور حقیقت
 کو اکرام اور اہانت کی کہ قیامت کے روز ظاہر ہوگی نہیں جانتا اور سوا اکرام اور اہانت
 دنیوی کے کسی طرح کا اکرام اور اہانت تصور نہیں کرتا پس بندہ مانند بے عقل بچے کے
 ہے کہ زہر شکر آلود کو مانند شکر کے جانتا ہے اور بد مزہ دوا کو کہ سراسر اُس کے حق میں

نافع ہے زہر جانتا ہے سو یہ انکار اور جھڑکیاں اُس کی بے وقوفی پر ہیں کہ حقیقت کو چھوڑ کے ظاہر پر رہ کر رہا ہے پانچویں یہ بات ہے کہ ابتلا کے معنی عرف کے موافق فقر میں تو ظاہر ہیں لیکن دولت اور اکرام میں ابتلا کے کیا معنی ہوں گے جواب اس کا یہ ہے کہ لغت میں ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں سو جیسے کہ فقر میں آزمائش منظور ہے یعنی صبر کرے گا یا نہیں اسی طرح دولت میں بھی وہی آزمائش منظور ہے کہ شکر کرے گا یا نہیں شعر بادہ نوشیدن و ہشیار نشستن سہل ست ہو کر بدولت برسی ست نگر دی مروی ۴ پس ابتلا سے اس جائے پر لغوی معنی مراد ہیں نہ عرفی اور جب آدمی کے حال کی تفصیل بیان کرنے سے فقر ہو یا غنا فارغ ہو چکے تو اب اس کو ادا نہ کرنے پر ان حقوق کے جو لوازمات غنا کے ہیں اور ادا نہ کرنے پر اُس کے شکر کے زجر اور توبیخ فرماتے ہیں کلاً بات یوں نہیں ہے کہ ملنے سے مال اور جاہ کے مغرور اور فریفتہ ہو کر اپنی بزرگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لازم جانو اور اُس کی نعمتوں کو اُس کی مرضیات میں صرف نہ کر جس طرح بیان بنی آدم کرتے ہیں بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ بَلْكُمْ تَكْلُوكُ یتیم کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مرتبہ اور عزت اس واسطے دیا ہے کہ بے عزت لوگوں کی عزت کرو خصوصاً یتیم کی کہ بے عزتی ہر طرف سے اُس پر برستی ہے چنانچہ بہت سا مال اور دولت تم کو اس واسطے دیا گیا ہے کہ فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرو اور اُن کا پیٹ بھرو اور تم لوگ یہ کام نہیں کرتے وَلَا تَخَاضُكُمُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ اور ایک دوسرے کو تقیہ نہیں کرتے ہو کھانا کھلانے پر مسکین کے بلکہ اپنے مال کمائے ہوئے سے دینا تو کیا ممکن ہے غیر کے مال سے بھی جو بے محنت اور بے مشقت تم کو ملتا ہے خرچ نہیں کرتے ہو اور اس کو بھی بیدھڑک چکھ جاتے ہو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا الْبَرَآئِ أَكْلًا لِّلنَّاسِ اور کھاتے ہو میراث باپ دادوں کی بے موقع اور بیجا اور فرق نہیں کرتے ہو تم درمیان اپنے حق کے کہ حلال ہے اور اپنے شریکوں کے حق کے کہ حرام ہے پس تمہاری سمجھ بوجھ جانوروں کی سمجھ بوجھ سے بھی کمتر ہے کہ اپنی گھاس کو اول سونگھ لیتے ہیں پھر اگر قابل کھانے کے ہوتی ہے تو کھاتے ہیں نہیں تو نہیں اور اگر کوئی یہ کہے

کہ نہ تو میرے پاس مال ہے کہ یتیم اور مسکین کو اس میں سے دوں اور نہ باپ دادے کی میراث ملی ہے کہ اس میں سے شریکوں کا حق کھالیا ہو گا اُس کے جواب میں فرماتے ہیں وَتَجِیُّوْنَ الْمَالَ مُحْتَبَجًا ۝ اور دوستی رکھتے ہو تم مال سے جی بھر کے ہر چند کہ مالدار نہیں ہو لیکن تمہارے دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے اگر تمہارے ہاتھ میں آوے تو تم بھی وہی کرو جو دوسرے کرتے ہیں اور یہاں پر تمہارے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ محبت مال کی اور تعلق دل کا اُس کی طرف اگر موافق حاجت ضروری کے ہو تو معیوب نہیں ہے کیونکہ عالم کے انتظام کی بقا اسی پر موقوف ہے اور وہ محبت جو بد ہے سو اسی قدر ہے کہ زیادہ حاجت سے ہو کلاؤ یوں سمجھا چاہیے کہ حق تعالیٰ نیک اور بد کاموں سے بندوں کے غافل ہے یا بدلہ دینا نیک اور بد کاموں پر منظور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نگہات میں ہے اور منتظر ہے ایک وقت کے آنے کا جو اُس کی حکمت نے اعمالوں کی جزا اور سزا دینے کے واسطے مقرر کیا ہے اور بیان اُس وقت کا یہ ہے اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ۝ یعنی جب کوئی جاوگی زمین جیسا کہ حق ہے کوٹنے کا یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جاوے اور پہاڑ اور اونچی اونچی زمین سب برابر ہو جاوے اور یہ حالت بھونچال کی شدت کے سبب سے ہوگی جو قیامت کے دن آوے گا اور اُسی زلزلے کے سبب سے مڑے قبروں سے نکلیں گے اور پھونکنے سے صور کے روئیں بدنوں سے مل جاویں گی وَجَاءَ دَبْلُکَ ۝ اور آوے گا تیرا پروردگار جلال اور قہر کی صفت سے اور تجلی فرماوے گا اور جزا اور سزا دینے کو بندوں کے متوجہ ہو گا وَالسَّالٰتُ صَفًّا صَفًّا ۝ اور آویں گے فرشتے صفیں کی صفیں یعنی فرشتے ساتوں آسمان کے سات صفیں ہو جاویں گی اور حاملان عرش کی ایک صف دوسری اور علیٰ ہذا القیاس وَجَاءَتْ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝ اور لائی جاوے گی اُس روز دوزخ یعنی ظاہر کجاوے کی چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا ہے وَبِئْسَ رَیْثَ الْجَحِیْمِ لِمَنْ یَّرِی ۝ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ستر ہزار فرشتے دوزخ کو اپنے مقام سے ستر ہزار باگوں سے کھینچتے ہوئے بائیں طرف کو عرش معلیٰ کے لاویں گے اور جب دو ٹو برس کی راہ حشر کے میدان سے

دور رہے گی تو چنگاریاں اور لپکیں اُس کی اڑیں گی اور اُس کی جوش و خروش کی آواز اتنی دور سے سب اہل محشر سنیں گے اُس وقت محشر کے لوگوں پر نہایت خوف غالب ہوگا اور پیغمبروں اور کُرسیوں سے اتر پڑیں گے اور ساری مخلوق گھٹنوں کے بل بیٹھ جاوے گی اور نفسی نفسی پکار اٹھیں گے یَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ اُس دن سوچے گا اور یاد کرے گا آدمی کہ وہ جو پیغمبر اور نصیحت کرنے والے کہتے تھے کہ بدلہ نیک اور بد کاموں کا حق ہے قیامت آنے والی ہے بیشک سچ تھا کیونکہ اسباب جزا اور سزا کے سب موجود دیکھے گا قید خانہ تو دوزخ سا اور فرشتے مارنے دھاڑیں اُلے پیادے اس کثرت کے ساتھ حاضر اور حاکم حق تعالیٰ ایسے قہر اور جلال کے ساتھ متعلیٰ اور زمین کہ اجسام اور ارواح کے رہنے سننے کی جائے تھی سب ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو گئی نہ تو کوئی ٹھکانا بھاگنے کا اور نہ کوئی پہاڑ قلعہ گڑھی کھوہ اُس میں کہیں نظر آتا ہے کہ وہاں جا چھپے لیکن یاد کرنا اور سوچنا اُس وقت کا کچھ فائدہ نہ کرے گا چنانچہ فرماتے ہیں وَآتٰی لَهُمُ الدَّخْرٰی ۛ اور کہاں ملے اُس کو سوچنا یعنی سوچنا اور یاد کرنا اُس کو کچھ مفید نہ ہوگا کیونکہ وہ دن سوچنے اور یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ وہ دن تو جزا اور سزا کا ہے ہاں آج اگر سوچے تو اس روز کام آوے نہیں تو سوائے حسرت اور افسوس کے کہ یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے کچھ ہاتھ میں نہ آوے گا چنانچہ فرماتے ہیں یَقُوْلُ لَیْسَ لِّیْ شَیْءٌ قَدْ مِتَّ لِحَیَاتِیْ ۚ کہنے لگوں گا آدمی افسوس اگر میں نے کچھ بھی آگے سے بھیجا ہوتا اس زندگانی کے واسطے مال اور اعمال نیک جیسے ایمان اور طاعت اور یہ حسرت اس کو عذاب جسمانی سے بہت سخت ہوگی فِیَوْمَئِذٍ لَا یَعِیْبُ عَلٰی اَبِہٖ اَحَدٌ ۚ پس اُس روز نہ مارے گا اُس کا سامان کوئی نہ آگ دوزخ کے موکل نہ سانپ نہ بچھو کہ اس آگ میں ہوں گے کیونکہ مارنا اور دھک دینا اُن کا عذاب جسمانی ہے اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور پر ہوگا کہ تقصیر وار کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دے گا اور یہ عذاب روحانی ہے بس عذاب جسمانی کو عذاب روحانی سے کیا نسبت ہے وَلَا یُوْثِقُ وَّلَا یُفْسِدُ ۚ اور نہ باندھے گا اُس کا سا باندھنا کوئی کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کہ دوزخیوں کے گلے میں طوق

ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اوپر سے
 سر پوش بند کر دیں گے غرض طرح طرح کے عذاب کریں گے لیکن عقل اور خیال کو اُنکے
 نہ بند کر سکیں گے اور عقل اور خیال کی عادت ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات
 کرتا ہے اور بعضی باتیں اُن میں سے دوسری باتوں کی حجاب ہو جاتی ہیں اسی واسطے
 عین قید میں انسان کو کمال وسعت عقلی اور خیالی حاصل ہوتی ہے برخلاف اُس شخص کے
 کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو اُس کے ادھر ادھر کے جانے سے روک رکھے اور بالکل دُکھ
 و درد ہی کی طرف متوجہ رکھے تو ایسی قید ہزاروں درجے بدنی قید سے سخت ہے اسی واسطے
 سودا کیوں اور مجنونوں کو عین سیر میں باغوں اور جنگلوں کے خفگی اور گھبراہٹ و ہم اور
 خیال کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باغ اور وہ بڑے بڑے جنگل اُن کی نظر
 میں تنگ معلوم ہوتے ہیں اور بعض معتبر قاریوں نے مجہول کے صیغے سے پڑھا ہے
 اور اس صورت میں معنی ظاہر ہیں کہ نہ عذاب کیا جاوے گا اس غافل کی طرح سے کوئی
 اور نہ بند کیا جاوے گا اس غافل کی طرح سے کوئی کیونکہ دوسرے گنہگاروں نے ہر چند
 کہ گناہ کیے تھے لیکن اس دن سے غافل نہ تھے کبھی کبھی اُس دن کا خوف اُن کے خیال
 میں گذر کرتا تھا جب اس دن کو دیکھیں گے تو اس قدر خائف اور بیہوش نہ ہو جاویں گے
 کیونکہ اُول سے دہشت اس کی رکھتے تھے اس واسطے اُن کے حق میں وہ روزِ بلا کے ناگمانی
 نہ ہو گا اور اُن کے عذاب اور قید میں منکروں کے عذاب اور قید سے تخفیف ہوگی اور اس
 ہول اور دہشت کے دن میں سب نیکوں اور بدوں کو اُول مرتبے میں خوف اور اضطراب
 غائب ہو جاوے گا تو اُس وقت فرمانبرداروں اور نیکوں کو تسلی بخشیں گے اور ایک منادی
 ندا کرے گا یٰٰتِیْمَ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّۃُ ۝ اے جی چین پکڑے ہوئے ساتھ حق کے کہ تو
 التفات سوائے حق کے کسی اور کی طرف نہ رکھتا تھا تجھ کو پس جانے سے زمین کے اور
 فرشتوں کی صفوں کے دیکھنے سے اور پُر ہول آواز سننے سے دوزخ کی کیا پرواہ ہے
 اِجِیْیِیْ اِلٰی رَبِّکَ پھر اپنے پروردگار کی طرف کہ ہمیشہ تو اُسی کی حضور میں مستغرق رہتا
 تھا اور اُس کے ماسوا کی طرف التفات نہ کرتا تھا اٰضِیْبَہٗ مَرْضِیْبَہٗ ۝ ایسی حالت

میں کہ خوش وقت ہونے والا ہے تو دیکھنے بجلی سے جمال حق کے اور پسند کیا گیا ہے تو ساتھ ظہور آثار جمال حمیل مطلق کے کا دُخْلِي فِي عِبَادِي ۛ پھر داخل ہو میرے مقرب بندوں کے گروہ میں کہ دیدار کے مقام میں رہتے رہتے ہیں اور یہ تیرا مرتبہ ہے سعادت روحانی کا دُخْلِي جَنَّتِي ۛ اور داخل ہو میری جنت میں کہ وہ مقام ہے لذت جسمانی کے مزہ اٹھانے کا ذَقْنَا اللّٰهُ الْفَوْزَ بِالسَّعَادَتَيْنِ اس جگہ پر سمجھ لیا جائے کہ نفس انسانی کو قرآن مجید میں تین صفتوں سے موصوف کیا ہے امارہ اور لوامہ اور مطمئنہ امارہ کی صفت ہے کافروں اور فاسقوں کے نفس کی کہ کفر اور فسق سے مُنْج نہیں پھرتے اور اُن کا نفس اُن کو ہر وقت اُن ہی کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور لوامہ اُن گنہگاروں کے نفس کی تعریف ہے کہ وہ اپنی بدی پر ندامت کھینچتے اور گناہ ہو جانے کے بعد اپنے کو آپ ملامت کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا اور بہت بُرا کیا اور مطمئنہ ہونا نبیؐ اور اولیاء اور اصحاب کے نفسوں کی صفت ہے کہ ایمان اور اطاعت اور ذکر اور فکر میں حق تعالیٰ کے اطمینان رکھتے ہیں اور کشمکش سے خواہشوں کی اور خطرات سے گناہوں کے اُن کے احوال پر لگندہ اور ان کے اوقات مکدر نہیں ہو سکتے اور بعض کہتے ہیں کہ امارگی ہر ہر نفس کی صفت ذاتی ہے کہ شہوت اور غضب کے وقت عقل اور شرع کے حکم پر ظہور کرتی ہے اور لوامگی بھی ہر نفس کی صفت ہے مگر جس وقت کہ عقل اور شرع کی طرف رجوع کرے اور خیر و شر کو پہچانے اور اطمینان بھی ہر نفس کی صفت ہے مگر جبکہ ذکر کا نور تمام بدن کے اجزا پر غالب ہو جاتا ہے اور حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سارے نفس قیامت کے دن لوامہ ہوں گے اور آپ کو ملامت کریں گے کہ طاعت تو نے زیادہ کیوں نہ کی اور گناہ کیوں کیا اور ہر چند کہ اصل اس ندا اور بشارت کا وقت فزع اکبر کا ہے کہ قیامت کے روز ہوگا لیکن نمونہ اُس کا وقت مرنے پر مومن کے ظاہر ہے چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جب باایمان آدمی کو اجل آتی ہے تو سرہانے اُس کے فرشتے خوبصورت خوش لباس معطر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان بحق آرمیدہ خوشی اور آسانی سے نکل آ کہ تیرا پروردگار تجھ سے خوش ہے

یہ بات منکر مسلمان کی جان کمال خوشی سے نکل آتی ہے اور ایک عالم اُس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فرشتے اُس کو ریشمی معطر کپڑوں میں لے جاتے ہیں اور دروازے آسمان کے کھل جاتے ہیں اور وہاں کے دربان مرجبا کہتے ہوئے استقبال کرتے ہیں اور اُس کے واسطے بخشش طلب کرتے ہیں اور اُس کو عرشِ معلّٰی کے نیچے لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے اور حضرت میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اس جان کو مسلمان اور نیکو کاروں کے ارواح کے مقام میں داخل کرو اور اُس کی قبر کو فراخ کر دو کہ آرام اور راحت اُس کو پہنچتی رہے اور اس کو کہہ دو کہ آرام سے سو رہے نئی دامن کے مانند کہ اُس کو کوئی بد خواب نہیں کرتا اور کافروں کے ساتھ اُس کے برعکس معاملہ واقع ہوتا ہے

سُورَةُ الْبَلَدِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں بائیس آیتیں اور بیاسی کلمے اور تین سو اکتیس حرف ہیں اور اس سورۃ کا سورۃ بلد اس واسطے نام رکھا ہے کہ اس کے شروع میں مکہ معظمہ کے شہر کی قسم کھائی ہے اور بلد عرب کے لغت میں شہر کو کہتے ہیں اور دیکھنا اس شہر کے حال کا اس وقت کہ قسم کھانے کا وقت تھا دلیل صریح ہے اس بات پر کہ آدمی کو دنیا اور آخرت میں اٹھانے سے مشقت اور رنج کے چارہ نہیں ہے کیونکہ جب ایسا شہر بزرگ مجمع ایسی مشقتوں کا ہووے تو دوسرے شہر تو بطریق اولیٰ بڑے بڑے رنج اور مشقتوں سے خالی نہ ہوں گے اور انسان جو مرنی الطبع ہے یعنی اُس کی طبیعت میں شہر کی محبت بسی ہوئی ہے بغیر شہر کے رہ نہیں سکتا اور کوئی شہر مقامِ راحت کا نہیں مصرع ہیچ گنجے بے دو لبے دامِ نیت اور شہر کے کی عظمت بہت وہوں سے ثابت ہے اُن میں یہ ہے کہ حرمِ الہی کا مکان ہے اور مقامِ امن کا اور مرجع خلق کا کہ ہر سال میں ہزار ہا آدمی دور دور کے ملکوں اور شہروں سے ارادہ وہاں کا کرتے ہیں اور وہ عمدہ نسک کی جائے ہے کہ حج اور عمرہ ہے اور اول ہے سب دنیا کی بناؤں سے اور قبلہ ہے عالم کا اور مقام حضرت خلیل علیہ السلام کا بھی وہاں ہے اور ان سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تولد کی جائے ہے اور اُس

جناب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کی جگہ ہے اور اس سورۃ کے ربط کی وجہ سورۃ الفجر سے یہ ہے کہ اس سورۃ میں تاکید عزت اور حرمت کرنے پر یتیم کے اور کھانا کھلانے پر مسکین کے اور مذمت مال کی محبت کی مذکور ہے اور اس سورۃ میں بھی یہی مضمون منظور ہیں اور اس سورۃ میں ہلاک کرنا بڑے بڑے زبردست سرکشوں کا گناہونچی شامت کے سبب سے مذکور ہے جیسے عدا اور ثمود اور فرعون اور اس سورۃ میں بھی ایسے کافر پر جھڑکی ہے کہ اپنی قوت پر اتراتا تھا اور کسی کو خیال میں نہ لاتا تھا اور سبب اس سورۃ کے نازل ہونے کا یہ ہے کہ قریش میں ایک کافر کلدہ بن اُسید نام بڑا پہلوان قوی میل نہ در آور تھا اور ابوالاسد اُس کی کُتبت مقرر کی تھی اور قوت اُس کی اس مرتبہ کو تھی کہ چمڑا کا فاضی گائے کا اپنے پانوں سے دبا لیتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس چمڑے کو میرے پانوں کے نیچے سے کھینچ لو تمام آدمی مل کر زور کرتے تھے یہاں تک کہ وہ چمڑا پُر زے پُر زے ہو جاتا تھا لیکن اُس کے پانوں کے نیچے سے جنبش نہیں کرتا تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کو اسلام کی طرف دعوت کی تو وہ کافر ایمان نہ لایا اور کلام سخت کیے کہ تو مجھ کو ایک قید خانہ سے ڈراتا ہے جس کے کل اُنیس پیادے ہیں اُن کو تو میں بائیں ہاتھ سے پس کرتا ہوں ایسا کون ہے کہ میرا سامنا کرے اور مجھ سے عہدہ برآ ہووے اور ایک باغ پر مجھ کو پھسلاتا ہے کہ میں نے شادیوں میں اور خاطر داریوں میں ڈھیروں مال خرچ کیے ہیں اگر ان مالوں کو گنیے تو وہ تیرا باغ سامان اور اسباب اور درختوں اور نہروں سمیت اُس کے روبرو بے حقیقت ہے پس اُس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بھیجی اور مضمون اس سورۃ کا یہ ہے کہ آدمی کو اپنی قوت اور زور پر اور مال کی کثرت اور بڑائی پر نام اور جاہ کی مغرور ہونا نہ چاہیے اور ابتدا کو اپنی پیدائش اور موت کی نہایت تک نظر میں رکھنا چاہیے کہ کیا کیا سختیاں درپیش ہیں کہ طاقت اُن کے اُٹھانے کی بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ممکن نہیں ہے اور مال کو اس وقت نعمت جانا چاہیے کہ آخرت کی سختیوں میں کام آوے، نہیں تو نام اور جاہ دُنیا کا جیسے سراب کا پانی اور نقش بر آب ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَا اَقْسَمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ اَلْقَمِ کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور لاصل میں نفی کے معنوں میں ہے اور یہاں ہر قسم کی تاکید کے مقام پر اس لفظ کو لائے ہیں اور وجہ تاکید کے سمجھانے کی اس لفظ سے یہ ہے کہ قسم اکثر اُس بات پر کھاتے ہیں کہ اس بات سے کوئی منکر ہو پس اَدل لاکے کلمے سے منکر کے انکار کو نفی کرتے ہیں بعد اس کے اس قسم سے اپنے مطلب کو ثابت کرتے ہیں پس گویا مطلب دو طور سے ثابت ہوتا ہے باطل کرنے سے نفی کے اور ثابت کرنے سے عین مدعا کے اور اگر فقط قسم ہی کو ذکر کرتے تو اثبات ایک ہی طور سے ہوتا اس واسطے نفی کے کلمے کو لائے تاکہ تاکید کی زیادتی ہو اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قسم کی نفی مراد ہے یعنی اس مطلب پر قسم کی حاجت نہیں ہے کہ خود ظاہر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ مقسم بہ کی بزرگی پر دلالت کرتا ہے کہ اُس چیز کا رتبہ اس سے برتر ہے کہ ایسی چھوٹی سی بات پر اُس کی قسم کھائی جاوے اور دونوں صورتوں میں اشارہ ہے ثابت ہونے پر مطلب کے دعوے کرنے سے اس کے ظہور کے پس اس راہ سے بھی تاکید ثابت ہوئی اور جو مطلب قسم کا یہ ہے کہ حقیقت میں آدمی ابتدا سے انتہا تک مشقت اور رنج میں گرفتار ہے پس قسم اُس شہر کی کہ شہر مکہ ہے نہایت مناسب اس مطلب کے واقع ہوئی کیونکہ شہر مکہ اصل تمام زمین کا ہے کہ اول پانی پر ہی نقطہ پیدا ہوا تھا بعد اس کے اس نقطے سے تمام زمین کو پھیلا کر بچھایا اور زمین انسان کے مادہ کی اصل ہے پس اصل الاصول اس کا جو محل مشقت اور رنج کا ہووے تو اُس کو کہاں سے توقع رکھنا چاہیے کہ مشقت اور رنج سے خلاصی پاوے گا اب آئے ہم اس بات پر کہ یہ شہر کس جہت سے مقام مشقت اور رنج کا ہے سو اُس کا بیان یہ ہے کہ اول تو یہ زمین سنگلاخ اور ریگستان واقع ہوئی ہے اصلاً قابل زراعت کے نہیں اور پانی بھی کھاری ہے اور زمین کے نیچے بہت دور ہے کہ بسبب سنگلاخی کے کنواں کھودنا آئیں نہایت دشوار ہے تو قحط دانے اور پانی کا سدا یہاں کے رہنے والوں کے واسطے موجود ہے اور اس دُشع سے واقع ہوا ہے کہ آفتاب گرمی کے موسم پر کہ دو مہینے جوزا اور سرطان

کے ہیں متصل سمت الراس اُن کے ہوتا ہے یعنی اُن کے سر کے نزدیک دائیں بائیں ہوتا ہے اور سبب گرمی کی شدت کا ہوتا ہے اور آفتاب کی طلوع کے سبب سے رات کو بھی پہاڑوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے اور سموم یعنی گرم ہوا ہلاکت کی پہلے ہوتی ہے ان سبب بے برگی اور بینوائی کی جہتوں سے عیاشوں اور خوش طبعوں کے رہنے کے قابل نہیں ہو سکتا اور اسی واسطے قریم الایام سے بڑے بڑے بادشاہوں نے ارادہ اس ملک کا نہیں کیا اور اس کو اپنے قلمرو سے خارج رکھا ہے اور جو شخص کہ قصد اس مکان کا کرتا ہے تو فقط زیارت کی نیت سے کرتا ہے کیونکہ عیش و خوش گزرانی سے کوئی چیز یہاں نہیں ہے اور اس مقام عظم کی بھی زیارت کے سفر میں جو جو مشقتیں اور رنج کہ بحر و بر میں کھینچتے ہیں ظاہر اور موجود ہیں اور یہ سب چیزیں جو مذکور ہوئیں مشقت اور رنج دنیاوی کے سبب سے اس مکان عالیشان میں قبل پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے موجود تھیں اور جب وہ جناب پاک مبعوث ہوئے تو ایک اور گل کھلا اور ایک دینی مشقت نہایت بری نمودار ہوئی کہ ایک گروہ اس شہر والوں میں سے اس جناب کے ساتھ گرویدہ ہوئے اور اپنے باپ دادوں کے باطل مذہبوں کو چھوڑ دیا اور عبادت سے بتوں کی بالکل دست بردار ہوئے تو ہر گھر میں مخالفت اور پھوٹا اور جھگڑا اور لڑائی پیدا ہوئی اور کافروں نے قتل وایذا پر اس جماعت کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھی اور اوقات اس شہر کے رہنے والوں کے بسبب اس ملک واقعہ نہایت رنج و مشقت سے گزرنے لگے اور رات دن دونوں طرف والے مار دھاڑ لڑائی بکھیرے میں مشغول ہوئے تو اب اشارہ اس نئے رنج و مشقت کی طرف اس عبارت میں فرماتے ہیں وَ اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ اور قسم کھانا میرا اس شہر کی اس وقت ہے کہ تو اس شہر میں آیا ہے یعنی وجود میں آیا کیونکہ تیری روح نازل ہونے کے سبب سے اس شہر کی بھی شرف و بزرگی زیادہ ہوئی کہ شرف المکان بالمکین اور اسباب بھی دینی رنج و مشقت کے بڑھ گئے اور اس شہر کے لوگ اکثر کبار میں یعنی بڑے گناہ میں کہ قتل وایذا بہترین خلق اللہ کی تھی گرفتار ہوئے اور حرمت کو حرم کی اور اُس کے ملاحظے کے واسطے موذی جانوروں کو

نہ مارتے تھے اور کٹیلے درختوں کو نہ کاٹتے تھے ایک قلم صاف جواب دیکر مخالف اس عقیدت کے ہو گئے اُس وقت جو جو ظلم کہ یہاں کے رہنے والوں سے واقع ہوتے تھے آدم کے وقت سے اس دم تک کسی سے نہ ہوئے ہوں گے پس زیادہ کرنے سے اس قید کے یعنی دانت حل بھن البتلہ اس قسم کو بستگی مطلب کے ساتھ ہو گئی اور جو اس قسم میں اور مناسبت میں اس کے ساتھ مطلب کے ایک طرح کی پوشیدگی تھی کہ سوا کے اولیائے اس کو کوئی دریافت نہیں کر سکتا تھا تو ایک دوسری قسم جو عام فہم ہے مذکور فرمائی دَوَّالِدَ وَمَا ذَلَا اور قسم ہے جھننے والی کی اور جنے گئے کی کہ دونوں کمال مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں کیونکہ جھننے والی کو اول تو بوجھ اٹھانا حمل کا اور بہ مزہ رہنا طبیعت کا اور جھننے کا ورد اٹھانا چاہیے اور بعد اس کے بچے کے پالنے میں سختیاں اور رنج کھینچنا چاہیے اور جس کو جنتی ہے اس کو یہ مصیبتیں ہیں کہ اول اس کو اندھیری میں بچہ دان کی کمال عجز و ناتوانی سے گزرانا کرنا چاہیے اور بعد اُس کے اس محنت سر لئے فانی میں یعنی دنیا میں طرح طرح کے دردوں اور رنجوں جسمانی اور روحانی میں مبتلا ہونا چاہیے اس واسطے کہا ہے کہ بچے کے رونے میں پیدا ہونے کے ساتھ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اس جہان میں زندگانی رو دھوکے کاٹے گا اور کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے قطعہ لَمَّا تَوَذَّنَ الدُّنْيَا مِنْ صَوْدِهَا، يَكُونُ بَكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةَ يُولَدُ، وَالْأَفْئَا يَبْكِيهِ مِنْهَا فَانْهَاءُ لَا وَسَمَّ مِمَّا كَانَ فِيهِ دَا سَمْعًا، یعنی اس سبب سے کہ خبر دیتی ہے دنیا تغیر حال اپنے سے ہوتا ہے رونا لڑکے کا وقت پیدا ہونے کے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ رونا لڑکے کا جھننے کے وقت اور البتہ وہ فراغت میں آتا ہے اُس چیز سے کہ تھا اس میں اور کشادگی میں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد والد سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ کس طرح سے بہشت سے نکالے گئے اور دیکھی بھالی کھائی پی نعمتوں کو اُن سے چھین لیا اور مراد والد سے اُن کی ذریات یعنی اُن کی اولاد ہیں کہ تمام عمر میں اپنے سوا اس پر رنج و محنت کے کچھ نہیں دیکھا اور وصف اپنے وطن اصلی کے کمال حسرت و افسوس سے سننے اور اُن دونوں جنس سے قسم ثابت ہوئی کہ آدمی کی اصل تباری بھی مشقت اور رنج ہے اور اصل آبی بھی

موجود مشقت اور رنج کی ہے اب اس دلیل پر مدلول کو متفرع کر کے فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا
 الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ مقرر پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت اور رنج میں کیونکہ اصل آدمی
 کی عالم خاک میں مکہ کی زمین ہے اور اصل اس کی عالم آب میں نطفہ آدم علیہ السلام کا
 ہے اور دونوں مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں اور کبد کو یہاں پر تپے کے زیر سے پڑھنا
 چاہیے کہ مشقت کے معنوں میں ہے اور کبد تپے کے زیر سے کہ جگر کے معنوں میں ہے وہ بھی
 اسی سے مشتق ہے کیونکہ آدمی کے بدن میں باورچی گرمی اُسی کا ذمہ ہے غذا کو اپنے اندر
 لانے میں اور اُس کے پکانے میں اور اُس کے تقسیم کرنے میں بڑی بڑی مشقتیں اُٹھاتا ہے
 اور دوسرے اعضا القمہ بے دود پر قابض و متصرف ہوتے ہیں اور اگر مشقت و رنج آدمی کے
 تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاویں تو ایک بڑا دفتر چاہیے لیکن مجمل اس قدر سمجھنا چاہیے
 کہ آدمی کی خلقت چار صندوقوں سے ہے حرارت اور برودت اور رطوبت اور تیہوست اور
 یہ چاروں اس کے مزاج میں اپنا اپنا غلبہ چاہتی ہیں اور اس کے اعتدال خراب کرنے کے
 پیچھے پڑی ہیں مصرع پیوستہ در کشاکش میں چار اثر و باہست ہا پھر کتنے دنوں قید خانے
 میں بچہ دان کے قید رہتا ہے پھر کتنے دنوں کمال عجز و ناتوانی سے جھولے میں مُردے کی
 طرح پڑا رہتا ہے نہ تو زبان ہے کہ اپنے دل کا حال بیان کرے اور نہ ہاتھ پاؤں ایسے
 ہیں کہ اپنی خواہش کو اُس سے پورا کرے پھر دانت نکلنے کے درد میں اور دودھ چھڑانے کی
 ایذا میں مبتلا ہوتا ہے پھر مکتب میں اُستاد کی مار و دھاڑ کا رنج اُٹھاتا ہے اور جب عقل کے
 پنجے میں گرفتار ہوا اور کشاکش میں کن کن کی پڑا تو طرح طرح کے رنج و ملال میں گھر گیا
 طبیعت اُس کو کبھی قوت شہوانی کے زور سے چار پایہ کے مانند دلیل بنا دیتی ہے اور گرفتار
 حرص کا کر دیتی ہے اور دویسے کے واسطے اُس کے سر پر بھاری بوجھ دھراتی ہے اور تمام
 دن اُس کو ایک ذلیل مزدوری کے واسطے آگ اور دھوئیں میں مقید رکھتی ہے اور چند پسپوں
 کی محبت کی واسطے دوکان کا قیدی رکھتی ہے اور آرزو میں مٹھی بھر دانوں کے اُس کو بیل
 کے پیچھے دوڑاتی ہے اور کبھی اُس کو قوت غلبیہ کے غلبے سے درندے چار پاؤں میں ملا دیتی
 ہے اور بدگوئی خلق کی اور پھڑکار عالم کی اُس کے نصیب ہوتی ہے اور مانند بھیرے اور

چھتے کے پنجا کھولتا ہے اور مخلوق کو ایذا دیتا ہے اور ان سب سے طرفہ ایک اور دشواری ہے کہ مقید طبیعت کا بھی ہے اور مامور شرع کا بھی شرع مخالف طبیعت کے راہ بتاتی ہے اور طبع موافقت نفس کی کرتی ہے اور عبادت سے روکتی ہے اور یہ عبادت کا مامور ہے بے عبادت کیسے اس کی نجات نہیں ہے اور باوجود گناہ کے اسباب موجود ہونے کے گناہ سے مجبور ہے کوئی رنج عالم میں زیادہ ترجیح ہونے سے صندوق کے اور راضی کرنے سے مخالفوں ہمزاد کے نہیں ہے اور یہ تمام مشقتیں اور رنج ہر شخص کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جو مشقتیں کہ غیر کے حق سے تعلق رکھتی ہیں پس ان سب سے زیادہ تر سخت ہیں اور رعیت ہمیشہ اطاعت میں بادشاہ کی گرفتار ہے اور بادشاہ رعایت کرنے میں عدل و احسان کے رعیت پر ناچار اور اولاد رنج میں ماں باپ کی خدمت کے اور ماں باپ رنج میں بیٹا بیٹی کی محبت کے اسی طرح سے خاوند کا حال ہے جو رو سے اور جو رو کا حال ہے خاوند سے اور میاں کا غلام سے اور غلام کامیاں سے اور پڑوسی کا پڑوسی سے پس کوئی شخص اس طرح کی مشقت سے بھی خالی نہیں اور ان سب دنیا کی مشقتوں کے سوا جان کنہی کی مشقت اور مال کی مفارقت کا اور اولاد کے فوت ہونے کا رنج اور قبر کی تنگی کا اور لحد کے اندھیرے کا اور اُس مقام میں تنہا پڑے رہنے کا اور منکر نکیر کے سوال کا اور ہول قیامت کا اور اُٹھنے کے دن کا اور عیبت صور پھونکنے کی اور اولین و آخرین کے سامنے فیضیت ہونے کا خوف اور شرمندہ ہونے کا حساب کے وقت اور اعمال کے وزن کے وقت کا اور کھڑا ہونا و برو حضرت رب العزت کے اور اگر معاذ اللہ ساتھ ان مشقتوں کے دوزخ کی مصیبت نصیب ہوئی تو ذلت اور ہمیشہ کا ٹوٹا اُس کے نصیب ہوا اور مشقت اور رنج اُس کا حد سے گذر گیا اور جو کوئی ابتداء عمر سے انتہا تک اس قسم کی مشقتوں اور تکلیفوں میں گرفتار ہوا اُس کو پھر کرنا اپنے زور بازو پر اور بہت مال خرچ کرنے پر نہایت بجا اور نازیبا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اَلْجَنَّةُ اَنْ لَّنْ يَفْقَدَ عَلَیْہَا اَحَدٌ ۝ کیا گمان کرتا ہے آدمی ساتھ ان مشقتوں اور رنجوں کے کہ قدرت نہ پاویگا اُس پر کوئی تاکہ جزا اُس کی دے اور بھلے بُرے کاموں سے پوچھے حالانکہ دم بدم مقہور قہر الہی کا اور فرمانبردار اُس کی قدرت

نامتناہی کا ہے بلکہ اُسکی ضعیف سے ضعیف مخلوق سے جو کھتی اور پھرتے عمدہ برائیاں ہو سکتا
 اور جو اکثر فخر اس کا زیادہ مال خرچ کرنے پر تھا اور اس دعویٰ میں کہ مجھ پر کوئی قدرت
 نہ پاسکیگا اکثر اعتماد اُس کا اپنی عزت اور جاہ پر تھا کہ بہت سا مال خرچ کر کے اس عزت و جاہ
 کو حاصل کیا تھا کیونکہ جو شخص کہ بہت مال خرچ کرتا ہے سب کے دلوں میں عزیز اور سب کی
 نظروں میں بڑا مرتبے میں معلوم ہوتا ہے اور کوئی شخص اُسکی خفگی اور بُرا بھلا کہنے پر بسبب
 حیا کے یا طمع کی جہت سے کہ اُس سے رکھتا ہے اُس کا سامنا کرنے پر پیش قدمی نہیں کرتا
 ہے سواب دفع کرنے میں اُسکے اُس غرور کے فرماتے ہیں یَقُولُ أَهْلَكَ مَا لَأَلْبَسْتَهُ
 یعنی فخر کے مقام میں اور ثنابت کرنے میں اس بات کے کہ مجھ پر کوئی قدرت نہ پاویگا کہتا
 ہے کہ کھپا دیا میں نے ڈھیروں مال اور اکثر بڑے بڑے عمدہ کاموں میں بہت سا مال خرچ
 کیا ہے اس سبب سے بڑائی اور عزت میری لوگوں کے دلوں میں قائم ہو گئی ہے کوئی
 شخص پیش قدمی میرے مقابلے پر نہیں کر سکتا اَيَحْسَبُ اَنْ لَّعَلَّيْرَكَ اَحَدٌ كَيْلًا لِّمَا
 کرتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اُس کو کسی نے اُس وقت کہ ماں کے پیٹ سے ننگا بھوکا پیدا ہوا تھا
 اور کچھ اپنے پاس نہ رکھتا تھا پھر جو مال کما نا شروع کیا تو کس وجہ سے حلال سے یا حرام سے
 پھر جو مال کو خرچ کیا تو کس مصرف میں جایا بیجا اور کس نیت سے خدا کی واسطے یا فخر و ریا کی واسطے
 پس اُسکو خرچ کرنے پر اُس مال کے کہ اُسکے ہاتھ میں عاریت محض ہے اور اکثر حرام کی وجہ
 سے حاصل کیا ہے اور حرام جگہ پر صرف ہوا ہے بُری نیت سے پس ایسی چیز پر فخر
 اور بڑائی ———— زنا دار نہ تھی اور اگر یہ فخر اور بڑائی اُس شخص کے رد و رد
 کرتا کہ ابتدا سے اُس کے حکم سے اور اُسکی کمائی سے اور اُسکی نیت باطنی سے آگاہ نہ ہوتا تو
 گنجائش تھی یہ تو اسکی کمال بھیمائی ہے کہ مقابلے میں رب الارباب کے اور عالم السر والنجفیات
 کے جو جاننے والا حال و استقبال کا ہے زبان ساتھ فخر کے کھولی ہے اور اگر وہ کفر اور جہل کے
 راہ سے انکار حق تعالیٰ کے دیکھنے کا کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُس کے جواب میں یوں فرماتا ہے
 اَلَمْ نَجْعَلْ لَّسَاعِیْنِ ۚ کیا نہیں بنا دیں ہم نے اُسکو دو آنکھیں تاکہ چیزوں کو دیکھے اور جو کہ
 غیروں کو بینائی بخشتا ہے اور اسباب بینائی کے درست کر دیتا ہے تو آپ کس طرح سے

بینائی میں قصور رکھتا ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو مسلم رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو میرے دل میں نہیں ہیں ان کو تو کوئی نہیں جان سکے گا سو اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَتَى وَتَفَتَيْنِ کیا نہیں بنا دیے ہم نے اُسکے واسطے ایک زبان اور دو ہونٹ اور جس نے کہ قدرت دل کے بھید ظاہر کر نیکی دوسروں کو بخشی ہے وہ کیونکر دوسرے کے دل کے بھید پر مطلع نہ ہوگا اور فائدہ زبان کا آدمی کے اندر ظاہر ہے کہ سبب ہے بات کرنے کا اور دل کی چھپی باتیں ظاہر کرنے کا بھی وہی سبب ہے اور دونوں ہونٹوں کے فائدے میں کئی چیزیں ہیں اول تو چوسنا و دھکا اور اسی طرح میوؤں کا چوسنا جیسے انبہ وغیرہ دوسرے چھپانا منہ کا کہ خاک و ہول کھٹی و چھڑ بھنگا اُسمیں نہ جائے تیسرے دانتوں کا چھپانا کہ کھلا رہنا دانتوں کا نہایت بد ذریعہ معلوم ہوتا ہے چوتھے مددگاری کرنا بات میں کیونکہ شفقتی حرفت جیسے بے اور واؤ کہ بغیر ہونٹوں کے نہیں نکلتے اور دوسرے حرفوں میں بھی انکی مدد ضرور ہے پانچویں یہ کہ کھانا کھانے میں اور پانی پینے میں اور چابنے میں اور حلق سے اُتارنے میں اور گٹھلی پھلکے پھینکنے میں منہ سے مدد انکی ضرور ہے چھٹا پھونکنا بانسری کا اور دوسرے پھونکنے کی چیزوں میں منفعت انکی ظاہر ہے اور دقیقہ شناس عالموں نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو دو آنکھیں اور ایک زبان دی ہے تا اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ بولنا اُسکا دیکھنے سے کم چاہیے کیونکہ دیکھنا اُس کا شامل ہے خیر و شر کو اور بولنا سوائے بھلائی کے اچھا نہیں اس واسطے ایک زبان پر دو نگہبان مقرر فرمائے ہیں کہ دونوں ہونٹ ہیں تاکہ معلوم کرے کہ زبان کو اپنی لگام رکھنا چاہیے چنانچہ حق تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ نہیں بولتا آدمی کوئی بات مگر یہ کہ اُس کے نزدیک مقرر ہیں نگہبان تیار اسی کام کے واسطے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جو شخص خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے پس چاہیے کہ نیک چیز کے یا خاتوشی اختیار کرے اور ترمذی میں عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر اور گھر میں بیٹھ رہ اور اپنے گناہوں پر رد اور سلف کے لوگ کہہ گئے ہیں کہ آدمی کی زبان ایک مہلک اثر دہا ہے کہ سورخ اُس کا دہن ہے اور کیا خوب کہا ہے اِحْفَظْ لِسَانَكَ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ وَلَا يَكِدْ عَنكَ

اِنَّهُ لَغَفَّارٌ یعنی نگاہ رکھ زبان کو اپنی اس آدمی نہ کاٹ کھالے تجھ کو وہ کہ وہ ایک اثر دیا
 اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آدمی چاہے کہ بات کرے تو اوّل چاہیے
 کہ فکر کرے اور اپنے دل سے مشورت لے پھر اگر جانے کہ میری بات کرنے میں سراسر مصلحت
 ہے اور اُس میں کسی طرح دین و دنیا کی مضرت نہیں تو البتہ بات کرے اور اگر مضرت کا بھی
 شک ہو تو ہرگز اُسکو بات نہ کرنا و انہیں ہے پھر اُس بات کا کہاں ٹھکانا جس میں مصلحت نہ ہو اور
 مضرت ظنی یا یقینی ہو اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی صبح کو اُٹھتا ہے تو تمام اعضا
 اور جوارح اس کے زبان کے آگے عاجز می اور زاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ظالم
 انصاف کر کہ ہم سب تیری اچھائی اور بُرائی کے ساتھ متعلق ہیں اگر تو سیدھی راہ پر رہی تو ہم
 بھی نجات پائیں گے اور نہیں تو تیرے کیے پر ہم بھی گرفتار ہوں گے اور اس آیت میں تخصیص
 اُن تینوں نعمتوں کی بیان کی کہ لکھ اور زبان اور ہونٹ ہیں ایک وجہ دوسری بھی ہے وہ یہ
 ہے کہ جب آدمی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے اور پہلی چیز کہ اپنی قوت
 کے واسطے دنیا سے حاصل کرتا ہے وہ دودھ ہے کہ پستان سے پیتا ہے اور دودھ پینے میں یہ
 تینوں عضو ضرور ہیں تاکہ دودھ پلانے والی کو دیکھے اور پستان کو ہونٹوں سے چوسے اور دودھ
 کو زبان کی مدد سے مزہ چکھ کے حلق سے اُتارے پس جو شخص کہ پہلی کمائی پر اپنے قاور نہ ہو کہ بقا
 اُسکی زندگی کی اُس پر موقوف ہے تو دوسرے مکتوبات پر اپنی خودی سے کس قسم سے اُسکو اترانا
 روا ہوگا اور اگر مقابلے میں وہی کافر کہے کہ ہر چند خدائے تعالیٰ سب چیزوں کو ظاہر و باطن سے دیکھتا
 ہے اور جانتا ہے لیکن میں نے جس جانے پر کہ مال خرچ کیا ہے اور جس نیت سے کیا ہے بخدو
 تھا کیونکہ مجھ کو وہی محل اور وہی نیت بہتر و خوب معلوم ہوئی تھی دوسرے محل اور دوسری نیت
 کو میں جانتا ہی نہ تھا کہ اُس محل اور اُس نیت سے مال خرچ کر دوں اس کے جواب میں فرماتے
 ہیں وَهَذَا يَتَنَاهَا النَّجْدُ بْنُ ۙ اور بنا دیں اور دکھا دیں اُسکو مینے دو دنوں راہیں خیر اور شر کی
 پس دعویٰ میں بے علمی اور بے سمجھی کے جھوٹا ہے کیونکہ اوّل اُس کو مینے عقل دی پھر انبیا اور
 عالموں اور واعظوں کے واسطے سے اُس کے کان میں علامتیں نیک راہ کی اور بد راہ کی پہنچا دیں
 اور دونوں راہوں کو جُدا جُدا اُسکی نظروں میں دکھا دیا اُس نے بُری راہ کو اختیار کیا اور سیدھے

راستے کو چھوڑ دیا اور ہرگز اپنے مال کو نیک جگہ پر خرچ نہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں فَلَا أَفْقَحَمَ
 الْعَقَبَةَ ۖ اُس کا فرسے نہ ہو سکا کہ ہمکناسخت گھائی پر اور سختی اور دشواری بھی ایک
 عمدہ علامتوں سے نیک راہ کی کیونکہ بُری راہ نفس کی موافقت اور اُسکی خواہش کے سبب سے
 آسان اور سبک معلوم ہوتی ہے اور خرچ کرنا مال کا خواہشوں میں اور لذتوں میں آسان ہوتا
 ہے مال خرچ کرنا تو وہاں مشکل ہوتا ہے کہ کچھ لذت اور توقع منفعت کی اُسیں نہ ہو اور محض ابتغاء
 لِمَرْضَاۃِ اللّٰهِ واقع ہو یعنی واسطے طلب کرنے رضا مندی اللہ تعالیٰ کے ہو چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا
 اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ اور کیا بوجھا تو اے آدمی کہ کیا ہے وہ سخت گھائی کی خرچ کرنا مال
 کا اُسیں طبیعت اور نفس پر شاق اور بھاری معلوم ہوتا ہے فَلَقَدْ سَرَقَبَتْ ۖ وہ گھائی سخت
 اور دشوار خلاص کرنا گردن کا ہے اور یہ کئی قسم سے ہوتا ہے اول آزاد کرنا غلام یا لونڈی کا
 اپنے مالک کی قید سے دوسری قسم خلاص کرنا جان کا ہے قصاص اور خون سے کہ اس کے
 عوض میں خون بہا دے کر اُسکی جان بخشی کرے تیسری قرضدار کا چھڑا دینا کہ اُسکو اُس کے
 قرضخواہوں نے اپنے قرض کی بابت پکڑ کر قید کیا ہو اُس کا قرض ادا کر کے قرضخواہوں سے
 چھڑا دے تو تھی قیدی کا خلاص کرنا ہے کہ کوئی کافر یا ظالم اُس کو زور سے پکڑ لے گیا ہو
 اور بغیر مال دینے کے نہیں چھوڑتا اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو ایک کام بتاؤ کہ اُسکے سبب
 سے بہشت میں داخل ہوں فرمایا آزاد کرنا اور خلاص کرنا اُس نے عرض کی کہ
 یا رسول اللہ کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں فرمایا نہیں آزاد کرنا بردے کا یہ ہے فقط اُسکو
 قید سے اپنی غلامی کے آزاد کر دے اور خلاص کرنا گردن کا یہ ہے کہ مدد کرے تو اس کے
 تاوان سے چھڑانے میں یا خون سے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیم سے فَلَقَدْ
 سَرَقَبَتْ کے اِطْعَامُ مِسْكِيْنٍ پر کہ اس آیت میں واقع ہوا ہے استدلال کیا ہے اس بات
 پر کہ یہ خرچ صدقے سے بہتر ہے اور دوسرے علما اس کے برعکس پر قائل ہوئے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ صدقے میں جان کا بچانا ہر ہلاکت سے کیونکہ قوام بدن کا غذا سے ہے اور آزاد کرنا بردے
 کا خلاص کرنا قید سے ہے اور قید اس قدر موزی نہیں ہے کہ اُس سے خوف ہلاک ہونیکا ہو

اَوْ اٰطَعَا مَرْيٰی یَوْمَ ذِی الْمَسْعِیَةِ ۝ یَا کُلُّهَا نَا کُلُّهَا نَا ۝ ہے بھوک اور احتیاج کے دن میں جسے
 قحط کہ اُس میں کھانا کھلانا میرے موتوں سے عزیز ہو جاتا ہے یتیمًا ذَا مَقْرَبٍ ۝ یتیم نالتے
 والے کو جیسے بھتیجا یا چچا کا بیٹا اور خالہ کا بیٹا اور سوائے اُس کے اور یہ قید اس واسطے لائے
 ہیں کہ کھانا کھلانا ہر وقت میں عبادت ہے کیونکہ کھانے والا بغیر بھوک کے کھا نہیں سکتا
 پس ہر شخص کیا غنی اور کیا فقیر کھانے کے وقت محتاج طعام کا ہوتا ہے اور کھانا کھانے سے اُسکی
 روح تازہ ہو جاتی ہے اس واسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر
 کام اسلام کا کونسا ہے فرمایا کھانا کھلانا اور جو ملے اُن سے سلام علیک کرنا اور نماز پڑھنا
 رات کو جب لوگ سوتے ہوں اور جو کھانا کھلانا قحط اور غلے کی تنگی کے وقت واقع ہو تو اُسکا
 اجر کتنے درجے بڑھ جاتا ہے کیونکہ دوسرے وقتوں میں اگر کوئی شخص ابتداء بھوک میں
 اذیت اٹھا دیگا لیکن بعد ایک دو ساعت کے کہیں نہ کہیں روٹی کے سر جا لگے گا اور خوف
 جان جانے کا نہ ہوگا بخلاف قحط اور غلے کی نایابی کے دنوں میں کہ خوف ہلاکت کا ہے اور
 ان وقتوں میں بھی جو لوگ کہ محنت اور تلاش معاش پر قادر ہیں یا والی وارث رکھتے ہیں
 اُن کو ایک دو روز کے بعد کھانے کو مل رہتا ہے اور دوسرے دار اُن کی معاش کے تھوڑی
 بہت اُنکی خبر گیری کرتے رہتے ہیں اور یتیم کہ ان علاقوں میں سے ایک بھی نہیں رکھتا ہے اور
 خوف اُس کی ہلاکت کا یقین کے درجے کو اور احتیاج اُسکی نہایت کو پہنچتی ہے علیٰ ہذا القیاس
 ایسا یتیم کہ قرابت کا علاقہ بھی اُس سے رکھتا ہو کہ اُس کے کھلانے میں صدقہ بھی ہے اور
 صلہ رحم بھی کہ یہ جدی ایک عبادت ہے اور یہ بھی ہے کہ کھلانے میں یتیم کے علی الخصوص
 کہ نالتے والا بھی ہو کوئی نفع حال یا آئندہ کا متوقع نہیں ہے سوائے آخرت کے ثواب کے
 کیونکہ یہ سبب بچہ پن کے کوئی کام اُس کے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا اور تعریف اور جُرائی کا
 اُس کی کوئی اعتبار نہیں کرتا اور اگر اُس کے کھانا کھلانے کے وقت کوئی دیکھے بھی تو دلیس
 بھی سمجھے کہ رشتہ داری کے سبب سے اُس کو کھلاتا ہے پس دروازہ دریا اور جُرائی کا بالکل بند
 ہو جاویگا اور خلوص نیت کا کما حقہ ثابت ہوگا اَدْ مَسْکِیْنًا ذَا مَقْرَبٍ ۝ یَا کُلُّهَا نَا کُلُّهَا نَا
 اُس مسکین کا ہو جو خاک میں رلا ملا ہے اور یہ قید اس واسطے بڑھائی ہے کہ مسکین کبھی اُس

محتاج کو بھی کہتے ہیں کہ خرچ اُس کا اس کے دخل سے زیادہ ہو چنانچہ سورہ کہف میں واقع ہے **وَأَمَّا السَّاقِطَةُ فَكَانَتْ مِلْسًا تُكِنُّ يَعْملُونَ فِي الْبَحْرِ لِيَكُنْ وَهْ سَكِينٌ خَالِكًا** اور افتادگی کے مرتبے کو نہیں پہنچا کہ اُسکی جان جانے کا خوف و مہم لگا ہو اور جب نوبت فقر کی اس مرتبے کو پہنچتی ہے تو اسوقت میں وہ بھی محل کسی طرح کی نفع کے توقع کا حال اور استقبال میں نہیں رہتا اور صرف کرنا مال کا محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی واسطے ثابت ہوتا ہے اور خرچ کرنا مال کا ان تینوں وجہوں میں کہ مذکور ہوئی ہیں کبھی کبھی کافروں اور بد اعتقادوں کے ہاتھ سے بھی جنسیت کے اور رحم کے حیلے کے سبب سے واقع ہوتا ہے اور آخرت کے حساب میں رائیگاں اور برباد ہے تو ناچار احتراز کے واسطے اس قسم کے مال خرچ کرنے پر تھوڑا سا اور بھی بڑھا کر فرماتے ہیں **شَرَّ مَا كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا** پھر ان باتوں کے ساتھ ان لوگوں کے گروہ میں سے ہو کہ ایمان لائے ہیں اور تصدیق دین اور شریعت کی اور اپنے وقت کے پیغمبر کی کی ہے تاکہ یہ عمل خیر اُس شخص کا آخرت میں شامت سے کفر کی اور تکذیب سے پیغمبر کی سیفانہ اور برباد نہ جاوے اور غم کا لفظ ہر چند کہ ان اعمالوں سے تراخی اور تاخیر پر ایمان کی دلالت کرتا ہے حالانکہ ایمان تمام طاعتوں اور عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط مقدم ہے مشروط پر لیکن مراد تاخیر اور تراخی بیان میں ہے نہ واقع ہونے میں چنانچہ کہتے ہیں **نَارُ اسوقت** میں مقبول ہوتی ہے کہ ابتدائے تکبیر سے اسلام تک اُس کے ارکان ترتیب سے ادا کرے پھر وضو بھی کیا ہو حالانکہ وضو نماز کی شرط ہے پہلے نماز سے کیا چاہیے لیکن بیان میں مرتبہ شرط کا پیچھے ہے مشروط کے مرتبے سے سو اُس تاخیر کی آگاہی کے واسطے تم کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے اور اگر اول سے ایمان کو مذکور فرماتے تو یوں گمان ہوتا کہ ایمان بھی عقبہ مالی کے ارکان میں داخل ہے اور واقع میں اس طور سے نہیں ہے اور بعض علمائے کما ہے کہ تاخیر وقوع میں مراد ہے کیونکہ کافروں کے عمل توقف میں رہتے ہیں اگر آخر عمر میں ایمان لائے تو وہ سب اگلے اعمال برکت سے ایمان لاحق کے مقبول ہو جاتے ہیں اور ان پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے حکیم بن حزام نے جو بھتیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اسلام کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کفر کی

حالت میں بہت نیک کام کیے ہیں فرمایا کہ تیرے اسلام نے اُن سب کاموں کو نیک کر دیا اور مقبول ہو گئے پس معنی اس تقدیر پر اس طور سے ہیں کہ اول جس شخص نے خرچ و وجہ مذکورہ میں کیا اور بعد اس کے توفیق ایمان کی بھی پائی تو سخت اور کٹھن گھائی ٹسے گزر گیا اور عربیت کے علماء کو ترکیب میں اس آیت کی ایک اشکال مشہور ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ عرب کے کلام میں نفی فعل ماضی کی لا کے ساتھ نہیں آتی ہے مگر دعائیں چنانچہ لَا بَدَّكَ اللَّهُ فِي سُهَيْلٍ یا مکرار کے ساتھ چنانچہ فَلَا صَدَقَی وَلَا صَلَٰهَہ میں ہے اور اس آیت میں یعنی فَلَا اَحْتَمَمَ میں نفی فعل ماضی کی لا کے ساتھ ہے دونوں نوع سے خارج ہے اب اس کا یہ ہے کہ جو عقبہ کئی چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا تو باعتبار معنوں کے ماضی مکرر پیدا ہو گیا اور کلام میں زیادہ اعتبار معنی کا کرتے ہیں نہ لفظ کا اور اس کے ساتھ بھی قرآن خود حجت کافی ہے گواہ لانے کی حاجت نہیں ہے اور جو بیان میں عقبہ کے اس حد کو پہنچے تو مرتبہ کمال کا خرچ کرنے میں مال کے تمام ہوا اب مرتبہ تکمیل کا اس باب میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ کمال بغیر تکمیل کے چنڈاں اعتبار کے قابل نہیں ہوتا وَتَقَاَصُّوْا بِالصَّبْرِ اور آپس میں وصیت کرتے ہیں صبر کی کہ مجموعہ نیک خلقوں کا ہے اور کتاب اللہ میں تین اور کئی آیتوں میں اس پر تاکید واقع ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے کہ قَاصِبِیْزَ کَمَا صَبَرْتُ اَوْ لَوْ الْعَزِیْمُ مِنَ الشَّیْلِ اور اسی جائے سے صبر کی بزرگی کو سمجھ لیا چاہیے کہ قرآن میں اس کا ذکر نماز پر بھی مقدم رکھا ہے جس جائے پر کہ فرمایا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اسْتَعِیْذُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اور اپنی رفاقت کو بھی صبر والوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ اور کسی جائے پر اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُصْلِحِیْنَ اور مَعَ الصَّاکِرِیْمِیْنَ اور مَعَ الْمُتَّقِیْنَ نہیں فرمایا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے واسطے ایک اجر مقرر فرمایا ہے اور صبر کے واسطے بحساب اجر کا وعدہ دیا ہے قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّمَا اُوْفِی الصَّابِرِیْنَ وَ اَجْرُہُمْ یَغْنِیْ حِسَابًا اور دین کی پیشوائی کو ساتھ صبر کے متعلق رکھا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً یُّہْدُوْنَ یَا مُرْسَلًا لِّتَصْبِرُوْا اور بنی اسرائیل کو صبر کی برکت سے عزت دین اور دنیا کی بخشی کہ تَمَّتْ کَلِمَۃُ رَبِّکَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ بِمَا صَبَرُوْا فرمایا اب حقیقت

کو صبر کی سمجھ لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ صبر کی وصیت کرنا گویا سب وجہ کے کمالوں کی وصیت کرنا ہے اور حقیقت صبر کی یہ ہے کہ آدمی اپنے دین پر طبع اور نفس کی کشاکش کے وقت ثابت رہے اور بے پروائی کرے اور یہ استقبال اور اثبات کبھی تو جسم سے ہوتا ہے اور وہ دو قسم ہے ایک تو عبادات شاقہ سے تکاسل اور سستی نہ کرنا اور دل نہ چرانا اور تکلیف اور ایذا کے آجانے سے ہر اسال نہ ہونا اور وضع دینی کو اپنے نہ چھوڑنا اور کبھی ساتھ نفس کے ہوتا ہے پس اگر دونوں شہوتوں سے کہ شہوت بطن کی اور شہوت فرج کی ہے نفس اُس کا نہ بھٹکا اور خلاف دین کے کوئی حرکت اور خواہش اُس سے سرزد نہ ہوئی تو اُس کو عفت کہتے ہیں اور مخالف اس کے مجاہدت اور مجوز ہے اور اگر پرہیز کرنے میں مکروہات سے اور طبیعت اور نفس کی ناخوشیوں پر تحمل اور استقلال کرے تو اُس کو صبر مطلق کہتے ہیں اور صند اُس کی اضطراب اور بیباکی ہے اور اگر مال داری اور دولت مندی کی حالت میں اپنے نفس کو حکم شرع کی ضبط میں رکھے اور تکبر اور خود پسندی کو دخل نہ دے اور بڑائی اور فخر نہ کرے تو اُس کو حوصلے کی وسعت کہتے ہیں اور اُس کی ضد تنگی حوصلہ کی ہے اور اگر لڑائی میں بھاگنے سے اور سستی کرنے سے اپنے کو بچا دے تو اُس کو شجاعت کہتے ہیں اور ضد اُس کی جبن ہے یعنی نامردی اور اگر غصہ پی جانے کے وقت استقلال کرے تو اُس کو حکم کہتے ہیں اور صند اُس کی طیش ہے اور اگر سرانجام میں مہموں کے تنگدلی نہ ہووے تو اُس کو کشادگی سینے اور حوصلے کی کہتے ہیں اور صند اُس کی تنگدلی ہے اور اگر رازداری میں اور چھپانے میں بھیدوں کے جو بیجا نہ ہو تو اُس کو کتمان کہتے ہیں اور صند اس کی اظہار ہے اور اگر نگاہ رکھنے میں حقوق کے جیسے امانت اور قرض میں احتیاط کرے تو اُس کو امانت کہتے ہیں اور صند اُس کی خیانت ہے اور اگر لذتوں پر دنیا کی رغبت نہ کرے اور ضروریات پر اکتفا کرے تو اُس کو زہد اور قناعت کہتے ہیں اور صند اُس کی حرص ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اکثر اخلاق ایمان کے صبر ہیں اس واسطے حدیث صحیح میں وارد ہے کہ الصبر نصف الايمان اور صبر حرام سے فرض ہے اور مکروہ سے نفل اور دین میں صبر سے بہت بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس واسطے کہ بنا عبادت کی صبر پر ہے کیونکہ داخل ہونا عبادت میں نفس کی مرضی کے مخالف ہے اور تمام کرنا عبادت کا

زیادہ تر نفس کے مخالف پڑتا ہے اگر صبر نہ ہو تو کوئی عبادت سرانجام نہ ہو یعنی تہامی کو نہ پہنچے اور یہ بھی ہے کہ دنیا محنت اور بلا کا گھر ہے اور جزع و فزع روکنے والی طاعتوں سے اگر صبر نہ ہو تو دنیا کی محنتیں ہمیشہ آدمی کو جزع اور فزع میں گرفتار رکھیں اور کبھی اسکو فراغت عبادت کیواسطے میسر نہ ہو اور یہاں سے وجہ صبر کے تقدیم کی نماز پر واضح ہو گئی اور صبر کے درجے مختلف اور گوناگوں ہیں اور شرع میں ہر رنگ سے مطلوب ہے پس جو صبر کہ مقابلہ میں لذتوں اور دنیا کے بیہودہ کاموں کے چاہیئے وہ یہ ہے کہ میل اور التفات اُس جانب کو نہ کرے اور رعایت حق تعالیٰ کی منظور رکھے اور جو صبر کہ طاعتوں میں چاہیئے سو اُس میں اول نیت کو پکانا ہے یا سے اور دوسری چیزوں سے کہ اخلاق کے منافی ہیں پھر اُس عبادت کے ادا کر نیکی محافظت فساد اور ابطال سے پھر محافظت اُسکے ثواب کی ہے صنائع ہونے سے اور محافظت عبادت کی تکاسل سے اور وقتوں اور شرطوں کی رعایت معدوم ہونے سے اور جو صبر کہ گناہوں کے مقابلے میں چاہیئے سو یہ ہے کہ ریاضت سے نفس کو اُن گناہوں کی طرف رغبت کر نیے روکے اور ورع کا قصد کرے اور ورع کہتے ہیں گناہ کے اسباب اور وسیلوں سے پرہیز کر نیکی اور جو صبر کہ مصیبت میں ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہے اسواسطے کہ مصیبت دو قسم کی ہے اول مصیبت کہ انتقام اور بدلہ لینا اُس کا بندے کی قدرت میں ہے تو اس قسم کی مصیبت پر صبر یہ ہے کہ تحمل کرے اور اُسکا بدلہ نہ لے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور اس مقدمے میں سلف کے صالح لوگوں نے ظالم پر بد دعا کرنے سے بھی احتراز کیا ہے اور اس کو موجب صبر کے نقصان کا جاتا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک چور کو کہ اُن کا اسباب چرانے گیا تھا بد دعا کرتی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے سنکر ارشاد فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اُس چور کا عذاب کم ہو جاوے اور بوجھ اور وبال اُس کا خفیف ہو جاوے اور تیرا اجر بھی گھٹ جاوے اُس کو بد دعا نہ کرتا کہ وبال اُسکا سخت اور اجر تیرا زیادہ ہو دوسری مصیبت کہ تدارک اُسکا بندے کے ہاتھ میں نہ ہو اور صبر اس قسم کی مصیبت پر وہ ہے کہ فریاد نہ کرے اور شکایت اصلاً تو لا اور فعلاً نہ کرے دَوَّ اَصْوَاتاً بِالْمَرْحَمَةِ اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو مہربانی اور شفقت کی خلق اللہ کیونکہ یہ خلق

حضرت ابوہریرہؓ کے اخلاق سے ہے جس پر اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ولالت کرتا ہے اور عمدہ صفات سے حضرت نبوت کی ہے کہ یَاۤلْاٰمِنُوْا مِّنْ رَّدُوْٓفٍ تَّحِیْمُۡ اُن کے حق میں ارشاد ہوا ہے اور بہت سے اخلاق محمودہ کا منبع ہے اور عفو اور کرم اور لطف اور علم اسی خلق سے پیدا ہوتے ہیں اسی واسطے حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے اَلرَّاحِمُوْنَ یَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِذَا حُتُّوا مِّنْ فِی الْاَرْضِ یَرْحَمْکُمْ مِّنْ فِی السَّمَآءِ یعنی رحم کرنے والے اُن پر رحمت کرتا ہے رحمان رحم کر د اُن پر جو زمین میں ہیں رحم کرے تم پر جو آسمان پر ہے اور ابوہریرہؓ نے روایت کی ہے انس بن مالکؓ سے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا مگر رحیموں پر صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ ہر شخص ہم میں سے رحمت رکھتا ہے فرمایا کہ رحیم وہ نہیں کہ اپنی جان پر اور اپنے خویش اور اقربا پر رحمت کرے رحیم وہ ہے کہ مسلمانوں پر مہربان ہو بڑے کو باپ اور برابر کو بھائی اور چھوٹے کو بیٹا جانے اور ابن عدیؒ نے کامل میں حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حق جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری خلق پر رحمت کرو اور طبرانیؒ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ شفقت اور دوستی اور حسن سلوک آپس میں کیا کریں اور مانند ایک تن کے ہوں کہ اگر ایک عضو بدن میں درد کرتا ہے تو تمام بدن اُس کی رفاقت میں بے چین رہتا ہے اور تپ میں گرفتار ہو جاتا ہے اور طبرانیؒ نے اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز خواب میں دیکھا اور اس حدیث کو پوچھا آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا صحیح صحیح صحیح اور ایک دن عامل عاملوں سے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ کے اُن کی ملاقات کے واسطے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لمبے چت لیٹے ہیں اور غریبوں کے بچے اُن کے پیٹ پر چڑھتے ہیں اور کھیلتے ہیں عرض کی یہ حرکت خلافت کی ثنوت کے لائق نہیں ہے فرمایا کہ کیا تو اپنی رعیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا اُس نے عرض کی کہ میں جس وقت دربار میں بیٹھتا ہوں تو بڑے بڑے گردن کش اُس جگہ میری ہیبت سے

دم نہیں مار سکتے ہیں نہ یہ کہ نفیروں اور غیبوں کے بچے میرے پیٹ پر پھیلیں فرمایا کہ تو ہمارے کام کا نہیں معزول ہو کہ ہم کو شفقت اور محبت اپنے پیغمبر کی اُمت پر منظور ہے ریاست کی اہمیت اور شوکت دکھانا منظور نہیں اور بعضی حدیثوں میں بھی مذکور ہے کہ میری اُمت کے ابدالوں کو یہ منصب اعمالوں کے زور سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ نفس کی سخاوت اور سینے کی صفائی اور مہربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس مرتبے کو پہنچتے ہیں آپ سمجھ لیا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے عبادت مالی کے کامل کرنے کے حق میں ان دونوں وصفوں کو کہ مراد رحمت ہے کس واسطے تخصیص فرمایا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ خرچ کرنا مال کا دھول میں خیرات اور مہرات کے بغیر ان دونوں چیزوں کے متصور نہیں آؤں چاہیے کہ حرام مال سے صبر کرے اور نفسانی لذتوں سے بھی اگرچہ حلال ہوں اپنے نفس کو باز رکھے اور بعد اس کے بسبب مرحمت اور شفقت کے اس مال کو محتاجوں اور مسکینوں اور یتیموں پر صرف کرے پس یہاں پر صبر بجائے دودر کرنا مانع کے ہے اس واسطے کہ وہ حرص جو مال خرچ کرنے کو مانع ہے بسبب صبر کے زائل ہو جاتی ہے اور مرحمت اور شفقت مانند جو مقتضی کے ہے اس واسطے کہ یہ صفت اخلاق سے حضرت ربوبیت کے ہے اور ربوبیت احسان اور پرورش کو تقاضا کرتی ہے اور وجود دفع مانع کا وجود مقتضی پر مقدم ہے تو ذکر میں بھی صبر کو مرحمت کے اوپر فرمایا اور یہ بھی یہاں سمجھ لیا چاہیے کہ جاہلوں کے ذہنوں میں اکثر وقتوں میں قوت قلب اور سختی دل کی ساتھ صبر کے مشتبہ ہو جاتی ہے اور جانتے ہیں کہ خلق اللہ کی مصیبت اور سختی میں بیتاب ہونا اور قلق کرنا صبر کے خلاف ہے اور اسی خیال فاسد سے اقربا کی اور دوسرے مخلوقات الہی کی مدد کرنے سے محروم رہتے ہیں سو حق تعالیٰ نے دفع کرنے کو اس دہم کے مرحمت کی وصیت کو صبر کی وصیت کے ساتھ قریب کیا ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ استقلال اور ثابت رہنا اس جائے پر محمود ہے کہ لاحق ہونا ضرر کا کسی بندے کو خدا کے بندوں سے منظور نہ ہو والا محبوب اس بیت کے ہیئت اگر بینم کہ نابینا و چاہ ست ہا و گر خاموش بنشینم گناہ ست ہا محمود نہیں ہے اور اسی واسطے عرب کے بزرگ اپنی مثالوں میں کہہ گئے ہیں کہ صبرك فی مصیبتك خیر من جزعك و جزعك فی مصیبتك خیر من صبرك یعنی صبر کرنا تیرا اپنی مصیبت

میں بہتر ہے جزع اور فزع سے اور بقراری اپنے بھائی کی مصیبت میں بہتر ہے صبر سے
 اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمِئْمَنَةِ ؕ وے لوگ کہ آپس میں یہ وصیتیں کرتے ہیں اور اُسکے موافق
 عمل میں لاتے ہیں وہی لوگ مین اور برکت والے ہیں کیونکہ معنی مین اور برکت کے یہ ہیں
 کہ کسی چیز سے بہت سانسفع علی السبیل الدوام یعنی سدا حاصل ہوتا رہے اور اُن سے بسبب
 وصیتوں کے خلق اُس پر قیامت تک عمل کریں گے اور احسان فقر اور مساکین پر اور یتیموں
 خاکساروں پر قیامت کے ہونے تک مروج اور مرسوم ہوا ہے اور بہت سانسفع ہمیشہ خلق اللہ
 کو پہونچا ہے اور اُن کے واسطے ثواب اُن سب احسانوں کا اُن کے نامہ اعمال کے دفتر میں لکھ
 گیا ہے اور بعض مفسرین نے مینہ کو سیدھی جانب پر قیاس کیا ہے کیونکہ عرب کے عرف میں
 سیدھی جانب کو میمون اور مبارک جانتے تھے اور اسی واسطے شارح سے تبرک لیتے تھے اور
 الٹی جانب کو شوم اور منحوس جانتے تھے اور اسلوا سطر بارح سے بدشگونی پکڑتے تھے اور اہل
 نجات کو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی سیدھی طرف سے نکالا ہے اور قیامت
 کے دن اعمال نامے اُنکے سیدھے ہاتھ میں دیں گے اور بہشت میں کہ اُس روز سیدھی جانب کو
 عرش عظیم کے ہوگی اُن کو داخل کریں گے پس ان معنوں سے بھی اصحاب المینہ یہی بزرگ
 لوگ ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا اور جن لوگوں نے کہ انکار کیا ہمارے حکموں کا ہر چند کہ
 واسطے نیتوں فاسدہ اور اپنی دنیوی غرضوں کے واسطے یا اپنے جہتوں اور معبودوں کی خوشنودی
 کو گردنیں خلاص کی ہونگی اور یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوگا اور آپس میں صبر اور رحمت
 کی وصیت کی ہوگی لیکن بسبب کفر کی شومی کے کوئی چیز اُن کے کام میں نہ آوے گی بلکہ
 هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ؕ وہی ہیں شامت اور بد بختی والے کہ ایک ضرر عظیم دنیوی کفر کا کلمہ
 کہنے سے اُنکے نصیب ہوا اور تمام خیرات اور بہرات اُنکے برباد ہو گئے پس کفر کے ذکر سے سب
 عباد توں مالی کے مقابلے میں معلوم ہوا کہ وہ سب خیرات جو کفر کے ساتھ ملی ہوتی ہیں محض راگال
 اور بیہودہ ہیں فخر اور بڑائی کی جائے نہیں ہے اور کافر جیسے کہ شامتی اور بد بخت ہیں اسی طرح
 سے میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی بائیں طرف سے پیدا ہوئے ہیں اور قیامت
 کے دن اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پاویں گے اور بائیں طرف کو عرش عظیم کے کہ دوزخ کی

راہ ہے چلیں گے پھر اگر مشائخہ کو بائیں کے معنوں میں کہیے تو بھی درست ہے اور جو اس قدر بیان فرمایا کہ کافر کو کسی عمل پر فخر نہیں ہے کیونکہ اُس کی اہانت اور تذلیل کے واسطے اُس کا کفر کافی ہے اب بیان فرماتے ہیں کہ اُن کے حق میں اس قدر تذلیل اور اہانت پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ عَلَیْہِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ اُن پر مسلط ہوگی ایک آگ کہ سرپوش کی گئی ہے اور دروازے اُس کے بند کر دیے ہیں تاکہ گرمی سے گرم بھاپ باہر نہ نکلے اور باہر کی سردی سے ٹھنڈی ہو اُن در نہ جاوے تاکہ فی الجملہ کچھ تخفیف حاصل ہو اور اُس وقت مشقت اور رنج اُکھاناہیت کو پہونچے نعوذ باللہ من اہل النار

سُورَةُ الشَّمْسِ

یہ سورۃ کلی ہے اسمیں پندرہ آیتیں اور چوں کلمے اور دو سو چھیالیس حروف ہیں اور اس سورۃ کا ربط سورۃ الاحقاف کے ساتھ اس جہت سے ہے کہ اُس سورۃ میں بھی ہدایت غیر و شر کی راہ کی مذکور ہے جیسے وَهْدَیْنَاہُ النَّجْدِیْنِ ویسے اس سورۃ میں فُجُور اور تقویٰ کے الہام کا یعنی دل میں ڈالنے کا بیان ہے اور اُس سورۃ میں بیان اصحابِ مِیْمَنَہ اور اصحابِ شَمَائِلَہ کا ہے اور اس سورۃ میں بیان نفس کے پاک کرنے والوں کا اور نفس کے ذلیل کرنے والوں کا ہے اور یہ دونوں مضمون ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اس سورۃ کا سورۃ الشمس اس جہت سے نام رکھا ہے کہ عمدہ سے عمدہ چیز جو اللہ کی راہ چلنے والے کو درکار ہے سو آفتاب نبوت کا نور ہے اس نور کے سبب سے اُسکی نگاہ ایسی روشن ہو جاتی ہے کہ نجات کی راہ اور ہلاکت کی راہ میں تمیز کر لیتا ہے اور دوست اور دشمن کو جدا جدا پہچان لیتا ہے اور موافق اور مخالف میں فرق کرتا ہے اور نبوت کے آفتاب کو انوارِ حق کے عالم میں کمال مناسبت اور شاہت آفتاب ظاہری کے ساتھ ہے کہ عرب کے لغت میں اُس کو شمس کہتے ہیں اور توضیح اس الہام کی یہ ہے کہ نفس انسانی دنیا میں کہ مزرعہ آخرت کا ہے مانند ایک کسان کے ہے کہ اُس کو معرفت الہی کا بیج دے کہ اور اسباب اس تخم کے بونے کے کہ توئی اور اعضا ہیں عنایت فرما کے اس مزرعہ میں بھیجا ہے اور ہر مزارع کو چھ چیزیں ضروری ہیں کہ بغیر اُن

چیزوں کے عمل زراعت کا ممکن نہیں ہے اول اُن سب میں سے آفتاب ہے کہ اُسکی شعاع سے زمین صلاحیت کھیتی کی قبول کرتی ہے اور زمین کے اندر گرمی پیدا کرتی ہے اور اُس گرمی کے سبب سے قوت نامیہ زور کرتی ہے اور اگر خوب غور کیجئے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب کھیتی کے حق میں ایسا ہے جیسے حرارت غریزی حیوانوں کے حق میں کیونکہ جب بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں تو خاک اور ہوا اور پانی تینوں مل کر استعداد حیات بنائی پیدا کرتی ہیں لیکن پکانے کو اور عنفونت کے دفع کرنے کو ایک حرارت درکار ہے پھر اگر اِس حرارت کو آگ کے عنصر سے لیویں تو تخم جل جاوے ناچار حکمت الہی نے چاہا کہ آفتاب کی حرارت کو اُس پر تسلط فرماویں تاکہ منفعت آگ کی حاصل ہو اور نقصان اُٹھ جاوے اور یہ بھی ہے کہ بدلنا فصلوں کا اور آنا ربیع اور خریف کا آفتاب کی حرکت کے سبب سے ہے اور آنا فصلوں کا اور بدلنا موسم کا کھیتی کے واسطے ضروریات سے ہے حاصل کلام یہ ہے کہ فائدے آفتاب کے کھیتی کی ابتدا سے انتہا تک علم فلاحیت والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں، دوسرا چاند کہ دانے پڑنے کے وقت اور پھل لگنے کے وقت اور اُس کے ابھرنے کے وقت زمین کے پانی کی رطوبت کفایت نہیں کرتی پس ایک دوسری رطوبت اوپر کی بھی چاہیئے تاکہ میوہ اور دانہ پُر مغز اور بڑا پیدا ہو اور میوہ اور دانہ لگنے کے وقت چاند کی تاثیر ضرور ہے چنانچہ یہ بات بھی فلاحیت کے علم والوں پر ظاہر اور روشن ہے تیسرا دن کہ وقت تلاش اور محنت کا اور مل چلانی کا اور پانی سینچنے کا اور دوسرے شکل کاموں کا ہے چوتھے رات کہ اگر رات نہ آوے تو آدمی اور بیل آرام نہ پاویں تو آٹھوں پہر کی دھوپ میوہ دار درختوں اور کھیتی کو جلا دینے کی نوبت کو پہنچاوے تو شب نام کہ سرسبزی اور تازگی کا باعث ہے بند ہو جاوے پانچواں آسمان کہ مینہ کا برسا اور ہوا کا چلنا موافق حاجت کے ہر وقت اُسی کی جہت سے ہے چھٹے زمین و سلع اور کشادہ نہ کھاری نہ پتھر ملی اور کسان کی حاجت ان دونوں چیزوں کی طرف ظاہر ہے اور جو نفس انسانی کو دنیا کے کھیت میں کسان بنا کر بھیجا ہے تو اُس کو بھی یہ چھ چیزیں لازم ہیں ایک تو آفتاب کہ اُس کے کام آوے سو اُس کے زمانے کے بنی کے دل کا آفتاب ہے کہ اُسکی شعاعیں دور اور نزدیک سے پہنچتی ہیں اور چاند کہ اُس کے کام آوے وہ نور ولایت ہے اپنے صاحب طریق

کا اور جس طرح سے کہ ماہتاب ظاہری خلیفہ آفتاب ظاہری کا ہے اسی طرح سے نور ولایت کا قائم مقام نور نبوت کے ہے بلکہ حقیقت میں وہی نور ہے کہ اُس نے دوسری کیفیت پیدا کی ہے اور اگر فرق درمیان دونوں فرقوں کے کسی کو سُنا مرغوب ہو تو سُن لے کہ نور نبوت کا بلا ہوا قہر اور سیاست سے ہے اسی واسطے انبیاء اپنی اُمت پر ایسا حکم رکھتے ہیں جیسے بادشاہ اپنی رعیت پر اور اطاعت اُنکی اُن سب لوگوں پر جن کی طرف بھیجے گئے ہیں واجب اور فرض ہے اور مخالفت کرنا اُن سے سبب خرابی دنیا اور آخرت کا ہے اور محجروں کا دھارہ کا دکھانا اور جہاد زبانی یا سیفی یا سانی اُن پر لازم اور واجب ہے اور ولایت کا نور لا ہوا ہے جمال اور تالیف قلوب سے اور کشش اور اُلفت سے اسی واسطے یہ چیزیں وہاں یعنی نبوت میں ضروری نہیں اوکیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے شعر آں بادہ شعلہ گول کہ دارِ دُخورِ شید کہ در کا سہ ماہ چوں شدہ شیر شود باد اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک نور ان میں اصل ہے اور دوسرا عکس اُسکا جیسے نور آفتاب کا کہ اُس کی ذات کو لازم ہے اور چاند کا نور کہ اُسکی صفائی کے سبب سے اور آفتاب کی روشنی قبول کرنے سے ہے اسی واسطے مقابلہ اور نزدیکی اور تزیین کی حالتیں مختلف اور تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح سے نبوت کا نور اصل ہے اور ولایت کا نور عکس اس کا ہے اور اس کے واسطے بجائے دن کے ریاضت کا وقت ہے کہ سالک طریقت کو اور آخرت کی کھیتی کرنے والے کو وہی زمانہ حصولِ مطلب کا ہے کہ نور نبوت نور ولایت کو اسی ریاضت کے وقت میں سعی اور کوشش اور رنج اور محنت سے اپنے کام میں لگاتا ہے یعنی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور بجائے رات کے زمانہ آسائش اور راحت کا ہے اور نفس کی احتیاج میں مشغول ہونے کا اور اہل و عیال اور تمام مخلوق کے حق ادا کرنے کا زمانہ ہے کہ اُس کے حق میں رات کے مانند ہے اور اگر یہ رات اُس کے واسطے نہ ہوتی تو ہمیشگی نور نبوت اور نور ولایت کی اُس کے دل پر قرار پکڑ کے دنیا کے کاموں سے اُسکو بیکار کر دیتی اور انسانیت کے مرتبے سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور آسمان کی جگہ پر اُس کے واسطے شریعت کا آسمان ہے کہ تمام اعمال اور اخلاق اور احوال اور مقامات اور عقائد اور مذاہب سے اُس کو گھیرے ہوئے ہے اور اسی آسمان شریعت سے رحمت الہی کا فیض

میں کی طرح اُس پر برستا ہے اور جذب اور کشش کی بادیں بہہ رہی ہیں کہ اُس کو نہی نہی حالتوں اور مرتبوں کی طرف جھکاتی ہیں تاکہ اپنے کمال کو پہنچے اور اُس کے واسطے زمین کی جگہ اُس کی استعداد ہے کہ اُس کی کشادگی اور صفائی قدر نشوونما یعنی پیدائش احوال اور مقامات کی اُس کو میسر ہوتی ہے یعنی مرتبے باطنی اُس کے بڑھتے ہیں اور جو عمدہ ان کاموں کا اور اس اصل پوشیدہ کی جڑ نبوت کا نور ہے اور آفتاب روشنی میں اس نور سے مناسبت رکھتا ہے اسی واسطے اس سورۃ کو کہ سلوک طریقت کے لوازم اور کمال معرفت کے وسیلے کے بیان میں پڑ ہے آفتاب ہی کے نام سے شروع کیا اور اسی آفتاب کے نام پر اُس کا نام رکھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْقَائِمِ قَسَم کھاتا ہوں میں آفتاب کی کہ اپنے زمانے کے پیغمبر کے دل کے مانند ہے وَصَحَّاءُ قَسَم کھاتا ہوں میں اُس کی روشنی کی کہ نبوت کے نور کی روشنی کے مانند ہے سب مخلوقات پر وَالْقَائِمِ اور قَسَم کھاتا ہوں میں چاند کی کہ مرشد طریقہ والے اور استاد تعلیم کرنیوالے کے مانند ہے اور پیغمبر کے خلیفہ کے قائم مقام ہے بعد پیغمبر کے یعنی بعد مرے یا دور ہونے پیغمبر کے اِذَا تَلَمَّاهُ جب پیچھے چلے اُس کے یعنی ماہتاب آفتاب کے اور اس شرط کو یعنی پیروی کو اس واسطے لائے ہیں کہ مرشد کی حرمت مشروط ہے نور نبوت کی پیروی پر اور کمال پیروی کے سبب سے اُسکو خلافت کا منصب نصیب ہوا اور ماہتاب کا پیروی کرنا آفتاب کو کسی وجہوں سے ہے اول استفادے میں یعنی فائدہ روشنی کا حاصل کرنا اور دوسرے اُس کی پیروی غروب میں کرنا اور یہ اول مہینے میں ہوتی ہے تیسرے طلوع میں اُس کی پیروی کرنا اور یہ بیچ مہینے میں ہوتی ہے چوتھے جتنے یعنی جسم کی بزرگی میں بوجہ ظاہر حسن کے کہ کوئی تارا آفتاب سے حسن میں برابر ہی نہیں کر سکتا سوائے ماہتاب کے اگرچہ ابعاد اور اجرام کی دلیلوں کے موافق بزرگ اور بڑا اور دوسرا بھی ہو یا پچیس یہ کہ دنیا کی مصلحتیں ان ہی دونوں کی حرکتوں پر موقوف ہیں اس واسطے کہ سال کی فصلوں کا بدلنا اور جو حساب کہ سال سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے بڑے کام سب آفتاب کی حرکت سے تعلق رکھتے ہیں

اور بدلنا ہر مہینے کی شکلوں کا اور جو حساب کہ مہینے سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب ماہتاب کی حرکت سے ہیں اور مادہ بیماریوں کا بڑھنا جیسے خارش اور جاندار کی آنتوں میں سطوبت کا زیادہ ہونا اور ہڈیوں میں مغز پیدا ہونا اور دودھار جانوروں میں دودھ کا زیادہ ہونا اور خون کا جوش کرنا بدن میں اور بڑھنا گھٹنا سمندر کا یہ سب چیزیں ماہتاب کے نور کی زیادتی سے متعلق ہیں وَاللّٰہُ تَعَالٰی اِذَا جَلَّاهُ اور قسم کھاتا ہوں میں دن کی جب روشن کرے وہ آفتاب کو کہ سالک کی ریاضت کے وقت کے مانند ہے اس جگہ پر بھی ایک شرط زیادہ کی ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ وقت ریاضت کا اُسی وقت حرمت اور بزرگی پیدا کرتا ہے کہ اُس ریاضت کے سبب سے نبوت کا نور سالک کے دل پر تجلی ہو جائے اور حجاب اُٹھ جاوے والا باطل ریاضتیں جیسے جوگیوں کی اور باطل مذہب والوں کی کہ نبوت کے نور سے تجلی نہیں ہوتی ہیں اور حجاب کو درمیان سے نہیں اُٹھاتی ہیں ایسی ریاضتوں سے کچھ حرمت اور بزرگی حاصل نہیں ہوتی اور اس جگہ اکثر تفسیر والے شبہ لاتے ہیں کہ روشن کرنا دن کو آفتاب کا کام ہے نہ یہ کہ دن آفتاب کو روشن کرتا ہے ایسی اُلٹی عبارت یہاں کس واسطے لائے ہیں یہاں تک کہ بعض مفسروں نے اس شبہ کو قوی جان کر ضمیر کو آفتاب کی طرف سے پھر کر زمین اور دنیا کی طرف عاید کیا ہے اور تاکہ اضمار قبل الذکر لازم نہ آوے ایک قرینہ جو مرجع پر دلالت کرے ذکر کرنے اس الزام سے اپنا بچاؤ کیا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس میں ضمیروں کی جدلی لازم آتی ہے اور ضمیروں کی تفریق خوب نہیں اس واسطے کہ ضحما اور تلہما میں بلاشبہ ضمیر آفتاب کی طرف راجع ہے اور باوجود ذکر مرجع کے مرجع کو مقدر ٹھہرانا اچھا نہیں ہے لیکن اس ترکیب کی وجہ کو کہ ظاہر میں اُلٹی معلوم ہوتی ہے سُن لیا جائے کہ عادت وہم کی یہ ہے کہ جو کسی چیز کو ایک مقرر وقت میں کئی بار دیکھتا ہے تو اُس وقت کے آنے کو سبب اُس چیز کا جانتا ہے اور عقلی قاعدے کے موافق بھی ہے کہ وجود اثر کا دلیل مؤثر کے وجود کی ہے چنانچہ بحث میں برہان آتی کے مقرر ہے اور وجودن کا وقت دونوں وہوں عقلی اور وہی سے آفتاب کو روشن کرتا ہے یعنی جب دن ہوتا ہے تب ہی آفتاب روشن ہوتا ہے تو نسبت اُس کی طرف کی گئی اور اس مجاز کو کہ اس بجائے پر استعمال کیا ہے سو مغل کی حقیقت کے لحاظ سے کہ وقت ریاضت کا ہے

اور موجب روشن ہونے نور نبوت کا تو استعمال سے حقیقت کے بہتر ہوا اور یہ بھی احتمال ہے کہ معنی اذاجہا کے یہ ہوں کہ اُس روز ابرا اور عنبار حائل نہ ہو اس صورت میں روشنی کی نسبت دن کی طرف بے تکلف درست ہو جاتی ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب چھپا لیتی ہے آفتاب کو مانند وقت راحت کے اور توجہ طرف ادا کرنے حقوق اہل و عیال کے اور زمانہ غفلت اور حجاب کے ہے نور نبوت سے آدریہ بھی آخرت کی کھینچی کر نیوالے کو اور سالک طریقت کو ضروری ہے والا کارخانہ دنیا کا درہم برہم ہو جاوے اور ان عبادت کے کاموں سے کہ خلق اللہ کے حق سے متعلق ہیں جیسے عیادت مریدوں کی اور ملاقات اقربا کی اور روزی کمانا اہل و عیال کے واسطے یا اور جو اُس کے سوا ہیں محروم رہے اور آخرت کی زراعت کے نقصان کا سبب پڑے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک روز مجلس مقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر اپنے گھر کو تشریف لیے جاتے تھے کہ ناگاہ ایک شخص صحابہ کرام سے کہ ان کا نام حنظلہ تھا راستے میں ملے اور پکار کر بولے کہ حنظلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے کہنے لگے کہ جس وقت حضور پر نور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہوتا ہوں تو مجھ کو غیب کا عالم ایسا منکشف ہو جاتا ہے کہ گویا ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور جب اُس مجلس مقدس سے اٹھ کر گھر کو آتا ہوں اور جو روپوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب کا یہی حال ہے آؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر عرض کریں دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے پھر حنظلہ نے اُسی طور سے پکار کر کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے اُنھوں نے سارا احوال اپنا عرض کیا فرمایا کہ اگر تم کو ہمیشہ یہی حالت رہے جو میرے حضور میں یاد کر اللہ کی مجلس میں ہوتی ہے تو ہرگز تم لوگ اپنی عورتوں سے حظ نہ اٹھاؤ اور نعرے مارتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کو چلے جاؤ اور فرشتے تم سے مصافحہ کریں لیکن یہ حالت کسی کو ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ ایک ساعت اس حالت میں گزرتی ہے اور ایک ساعت غفلت میں تا تو جہ بحق اور توجہ بخلق ملی ہوئی رہیں

یہیں سے معلوم ہوا کہ غفلت اور راحت کے وقت بھی بزرگی رکھتے ہیں کہ آئندہ کی ریاضتوں کو مددگار ہو گئے ہیں اور ان عبادتوں کے ثوابوں کے حاصل ہونے کا باعث ہو گئے ہیں جو تعلق مخلوق کے حق سے رکھتے ہیں چنانچہ سہاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے الی لا احتسب نومتی کما احتسب قومتی یعنی میں اپنے خواب میں بھی متوقع اجر اور ثواب کا رہتا ہوں جیسا کہ اپنی تہجد میں اس واسطے کہ اگر تہجد میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے تو سونے میں نفس کا حق ادا ہوتا ہے اور یہ دونوں حق تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوئے ہیں مگر جو غفلت کہ مددگار طاعت کی نہ ہو اور موافق حکم شرع کے اور فرمان الہی کے ادا کر نیکی نیت سے نہ ہو تو ایسی غفلت کی کچھ حرمت اور بزرگی نہیں ہے بلکہ حرام مطلق ہے اور یہیں سے معلوم ہوا کہ یہ چاروں قسمیں حقیقت میں آفتاب سے متعلق ہیں اسی واسطے اس سورت کا آفتاب کے نام پر نام رکھا گیا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور قسم کھاتا ہوں میں آسمان کی اور اس حکمت الہی کی کہ اس آسمان کو محیط بنایا ہے ان چیزوں پر جو اس کے درمیان میں ہیں اور یہی مثال شریعت کی ہے کہ مانند آسمان کے محیط ہے مطلقوں کے تمام عملوں پر اور ہر عمل کا حکم اُس میں موجود ہے اور مانند آسمان کے بارہ بُرج رکھتی ہے ضمن میں چار مثلثے کے پہلا مثلثہ کہ مثلثہ اعتقاد کا ہے شامل ہے تین بُرجوں کو ایک بُرج ذات اور صفات اور دوسرا بُرج انبیاء اور ملائکہ اور کتابوں کا اور تیسرا بُرج معاد کا اور مثلثہ دوسرا کہ مثلثہ عبادت کا ہے بنایا گیا ہے تین بُرجوں سے ایک بُرج تو عبادتوں بدنی کا ہے جیسے نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن مجید کی اور ذکر اور دعا اور ورود اور اس کے سوا اور دوسرا عبادتوں مالی کا جیسے زکوٰۃ اور صدقہ اور وقف اور مسجدیں اور مسافر خانے اور خانقاہیں اور مدرسے اور کویں اور پل اور مہمان سرائیں اور تیسرا عبادتوں مرکب کا بدنی اور مالی سے جیسے حج اور عمرہ اور جہاد اور نماز عیدین تیسرا مثلثہ معاملات کا ہے وہ بھی مرکب ہے تین بُرجوں سے پہلا بُرج اُس میں دو معاملے ہیں کہ ایک وجہ عبادت کی بھی رکھتے ہیں جیسے نکاح اور خدمت ماں باپ کی اور پرورش اولاد کی اور لونڈی اور غلام کی اور پڑوسی کے حق کی اور ہمسائیہ کے حق کی اور مہمان کے حق کی اور سوائے اسکے اور دوسرے نانے والوں کے حق کی رعایت اور دوسرا بُرج اس میں وہ معاملے ہیں کہ کوئی وجہ عبادت سے

نہیں رکھتے جیسے خرید اور فروخت اور اجارہ اور گروہ اور شرکت اور وکالت اور ضمانی اور
 سوا اس کے اور تیستر اجز اس میں وہ معاملے ہیں کہ ایک وجہ تبرع اور احسان کی بھی
 اس میں ملی ہوئی ہے جیسے ہبہ اور قرض اور اقراض اور مضاربیت چوتھا مثلثہ کہ سیاست
 کا مثلثہ ہے وہ بھی ملا ہوا تین برجوں سے ہے پہلا کفارات میں کہ سیاست کے ساتھ ایک
 وجہ عبادت کی بھی رکھتی ہے جیسے کفارہ سوگند کا اور کفارہ نفس کے قتل کا اور کفارہ روزہ
 توڑنے کا اور ظہار کرنے کا اور حیض کی حالت میں جماع کرنے کا اور سوائے اس کے اور دوسرا
 حدود اور تعزیروں اور قصاص کا کہ سیاست محض ہیں جیسے شراب پینے کی حد اور زنا کی
 حد اور چوری کی حد اور ہٹاروں اور رہزنیوں کی حد اور گالی دینے کی حد اور سوا اس کے
 اور تیسرے دینوں اور ضمانوں کا کہ ہمراہ سیاست کے ایک وجہ معاملے کی بھی رکھتے ہیں اور
 وہی آسمان شریعت کا ستارے بھی رکھتا ہے کہ حکموں کی دلیلیں ہیں اُن سب میں سے
 سات ستارے سیارہ ہیں کہ احکام کے فنون میں دو اور سیر کرتے ہیں جیسے کتاب و سنت
 اور اجماع اور قیاس اور استصحاب اور تعامل اور اباحت اصلیہ اور باقی ستارے ثابت ہیں
 کہ اپنی اپنی جگہوں اور مکانات میں ٹھہرے ہوئے ہیں جیسے مصالح جزئیہ کہ ہر ہر فرد میں
 پائے جاتے ہیں اور بنا اس آسمان کی کہ عبارت شریعت سے ہے اس طور سے واقع ہوئی
 ہے کہ جس وقت مکلفین مقید اس کی خواہش کے ہو جاویں تو عمل نیک اُنکی قبولیت کے
 مقام پر چڑھ جاویں اور اس طرف سے وہ قبولیت صورت رحمت اور ہدایت کی پکڑ کر بیٹھ
 کے مانند برس پڑے جیسے بخارات کہ زمین سے اُٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف جا کر پانی
 کی صورت پکڑ کر پھر لوٹتے ہیں اور زراعت کی سرسبزی اور شادابی کا موجب ہوتے ہیں
 وَالْأَرْضِ وَمَا طَرَاہُ اور قسم کھاتا ہوں میں زمین کی اور اُس حکمت الہی کی جس نے اُسکو
 ایسا چوڑا اور فراخ بچھایا ہے اور وہ نفس انسانی کی استعداد کے مانند ہے کہ سبب فراخی
 کے معرفت کا تخم بونے کے قابل ہے اور جو نفس انسانی کو عالم حس میں کوئی مشابہ اور نظیر کہ
 قابل تعظیم کے ہو اور اُسکی قسم کھائی جاوے یا نہیں جاتا تو اسی نفس کی قسم کھا کے فرماتے
 ہیں وَنَفْسٍ اور قسم کھاتا ہوں میں اُس نفس کی کہ وہ چیز رکھتا ہے اول قابلیت کمال حاصل

کرنے کی دوسرے نقد اُس کمال کا بالفعل کہ بسبب ان دو چیزوں کے بونا معرفت کے تخم کا
اُس کو میسر ہوتا ہے اور وہ نفس انسانی ہے کیونکہ نفوس ملائکہ اپنے کمالوں کو بالفعل حاصل
رکھتے ہیں اُن کو کمالات طلب کرنے کی حاجت نہیں ہے اور نفوس حیوانی کمالات حاصل
کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں بس بونا معرفت کے تخم کا اُن سے ممکن نہیں اور اسی نہکتے
کے واسطے نفس کو نکرہ لائے ہیں تاکہ دلالت کرے ایک نوع پر نوعوں سے نفس کے برخلاف
دوسری قسموں کے کہ معرفہ لائے ہیں کیونکہ وہ سب چیزیں ایک رنگ رکھتی ہیں تعدد نوعی
ان میں متصور نہیں ہے جیسے آفتاب اور ماہتاب اور آسمان اور زمین یہ سب کلیات منحصر
فرد و احد میں ہیں اور دن اور رات ہر چند کہ موافق نظر عقلی کے جدا جدا معلوم ہوتے ہیں لیکن
نظر عرفی اعادہ اور تکرار پر یعنی بار بار اور لوٹ لوٹ آنے پر اُن کے ایک ہونے کا حکم کرتی
ہے اور تعدد اور جدا جدا ہونے پر اُن کے یقین نہیں رکھتی وَمَا سَوَّاهَا اور قسم اُس حکمت
الہی کی کہ درست کیا ہے اس نفس کو اور اعتدال مزاج کا اور حواس ظاہری اور باطنی اور
قوامی طبیعیہ اور حیوانیہ اور نفسانیہ سب اُس کو دیے تاکہ قابل تعلیم اور سمجھ کے ہو جاوے اور
اُٹھانے والا مشکل کاموں کا اور صبر کرنے والا اور ثابت رہنے والا اور معرفت کے تخم کو ان
اسبابوں سے بوسکے اور بعض مفسروں نے وجہ ان چھ قسموں کے خاص ہونے کی سوائے
نفس انسانی کے یوں ذکر کی ہے کہ حق تعالیٰ کو اس سورۃ میں حال بیان کرنا نفس انسانی
کا منظور ہے اور مختلف ہونا اس کا الہام قبول کرنے میں فجور اور تقویٰ کے اور مذکور کرنا اُس کی
وسعت اور فراخی کا تاکہ موافق قوت علمیہ کے نمونہ تمام جہان کا ہو جاوے اور تمام عالم اپنے
وجود ظنی سے اُس میں سما جاوے اور موافق قوت علمیہ کے خلیفہ حضرت ربوبیت کا ہو کہ ہر چیز کو
مخلوقات میں سے ایک کام میں صرف کرے اور کمال حاصل کرنا صنعتوں میں اور پورا بھر لینا
منفعتوں اور مصلحتوں کا جو ہر ہر ذرے میں عالم کے ودیعت ہیں ارادہ کرے پس ابتدا میں کلام
کی چھ چیزوں کو بطور قسم کے یاد فرمایا کہ وہ چھ چیزیں عموم اطلاق اور وسعت میں نمونہ حضرت
الوہیت کی ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دو چیزوں کو عالم میں ایسی وسعت
اور کشادگی بخشی ہے کہ کسی چیز کو حاصل نہیں ہے اول تو زمان اور دوسرا مکان لیکن وسعت

مکان کی ایک رنگ رکھتی ہے اور وسعت زمان اُس کی دوسرا رنگ مکان نے عرش سے
فرش تک ایک آن واحد میں بیشمار نغارات کو گھیر لیا ہے اور سب کو اپنے اندر جالے دی
ہے اور آپ ایک طور پر ثابت ہے اور اس کے اندر کی چیزیں گزرنے والی ہیں مصرع
یکے میرود دیگر آمد بجائے اور عام ہونا زمانے کا اس طور سے ہے کہ آپ گزرنیوالا ہے
اور اُس کے درمیان کی چیزیں اپنے مکان پر ثابت ہیں اور وہ کوئی لحظہ اور کوئی لمحہ
اُنکے ساتھ قرار پکڑنے والا نہیں ہے اس بے ثباتی کے ساتھ محیط اور گھیرنے والا اپنے اندر
بے انتہا اور بیشمار چیزوں کا ہے سو یاد دلانے کو ان دونوں عام قسموں کے آسمان اور زمین
کو کہ عمدہ مکانوں سے ہیں ذکر فرمایا اور رات اور دن کو کہ اجزاء سے زمانے کے ہیں اور اختلاف
ظاہر اور امتیاز باہر رکھتے ہیں اور باوجود تھوڑی دیر گزرنے کے تغیر اور تبدل قبول کرتے
ہیں لائے ہیں اور اس جگہ پر ایک قسم اور ہے کہ اُس کے نور کا فیض سب کو شامل ہے
بدون فرق کے درمیان میں وضع اور شریف اور غنی اور فقیر اور مسلمان اور کافر اور صالح
اور فاسق کے اور کمال مشابہت رکھتی ہے حضرت الوہیت سے فیضان وجود اور لوازم صور
نوعیہ میں اور یاد کرنے سے آفتاب اور ماہتاب کے بواہر اس قسم کی دماغ میں اذکیار کے
پہنچائی ہے باقی رہی یہ بات کہ ان تینوں عام قسموں میں کس واسطے دو چیزوں کی قسمیں کھائی
ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ باوجود عام فائدہ دینے کے اختلاف کمال اور نقصان اور نورانیت
اور ظلمانیت اور اصالت اور تبعیت کا بھی منظور ہے تاکہ آگاہی اختلاف پر نفوس انسانی کے
باوجود عام ہونے تصرف کے ان صفتوں کے کجاوے پس اس بات کے واسطے ضرور ہوا کہ
ان تینوں قسموں میں دو چیزیں یاد کجاویں سو اس کا بیان یہ ہے کہ آفتاب عالم انوار میں
اصل ہے اور ماہتاب عکس اُس کا ہے اور دن اجزائوں میں زمانے کے نورانی ہے اور
رات اندھیری اور آسمان بلند اور محیط ہے اور زمین پست اور محاط یعنی گھیرے ہوئے ہے
اور جو عام ہونے کو نفس انسانی کے عام ہونے پر ان چیزوں کے قیاس کریں تو اُس کی
دورنگی بھی ظاہر ہو جاوے چنانچہ فرماتے ہیں فَالْهَمَّهَا خُورَسَا هَا پَسِ الْهَامِ كَرْدَمِ
یعنی دل میں ڈال دی اس نفس کو بدکاری اُس کی اور الہام لغت میں کہتے ہیں کھانا ڈالنے کو

کسی شخص کے حلق میں اس طور سے کہ اُس شخص کو دانت اور ہونٹ ہلانے نہ پڑیں اور قرآن کے عرف میں عبارت ہے ڈالنے سے کام کے داعیہ کے دل میں بغیر واسطہ پہلی فکر کے اور جو اعمال بنی آدم کے خواہ خیر ہوں خواہ شر سب تابع داعیہ اور ارادہ کے ہیں پس سرشتہ نیک اور بد کا بندھا ہوا اسی داعیہ اور ارادے سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سرشتہ کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے اور کسی دوسرے کو نفس اور شیطان اور مشیروں اور مصاحبوں کو نہیں سونپا ہاں یہ چیزیں مددگار اور سبب نیک اور بد داعی کے فیضان کی عالم غیب سے ہوتی ہیں اور اسی سبب سے محل عتاب اور ملامت کے ہوتے ہیں اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ان قلوب بنی آدم اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہا کیف یشاء یعنی بنی آدم کے دل دو انگلیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے پھرانامے اُن دلوں کو جس طرف چاہتا ہے اور اگر اس جائے پر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ جب دل میں انسان کے ڈالنا بدی اور نیکی کے داعیہ کا اُس جانب سے ہے تو بس جبر لازم آیا اور بے اختیاری ثابت ہوئی اور کارخانہ جزا دینے کا اور نصیحت کرنے کا اور خوف اور رعبت دلانے کا سب برباد ہو گیا اور بھیجا پیغمبروں کا اور نازل کرنا کتابوں کا اور قائم کرنا قیامت اور حشر اور نشر اور سوال و جواب اور حساب و کتاب کا سب بے فائدہ اور بیکار ہو گیا جواب اس کا یہ ہے کہ جبر اُس صورت میں لازم آتا ہے کہ ارادہ اور اختیار درمیان میں نہ ہو اور جب یہ بات ثابت ہوئی کہ جو کچھ کہہ کر اتے ہیں سو اُس شخص کے ارادے اور اختیار سے کہہ کر اتے ہیں پھر جبر کس واسطے لازم آدینگا اور ہر شخص اپنے نیک اور بد کاموں کو اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اور حرکتیں اختیاری اور جمادات کی میں جیسے پانی کا بہنا اور پتھر کا پڑا رہنا ان میں فرق ظاہر ہے پس جبر اسکو کہتے ہیں نہ اُس کو اور جزا دینے کے واسطے اور سوائے اس کے اور جو ایسا امر ہے اُس کے واسطے وجود اختیار کا کافی ہے نہ یہ کہ اختیار بھی اپنے ہاتھ میں ہو اور جو بندے کی ذات نے قوام اور وجود دوسری جائے سے پیدا کیا ہے تو اختیار اس کا کیونکر اپنی ذات سے ہو گا کہ مزہ صفت کا موصوف سے ادنیٰ ہے اور تجر کے معنی کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ نے تین توہین عنایت کی ہیں ایک قوت عقلی ہے جس کے سبب سے نیک اور بد کو دریافت کرتا ہے اور

دوسری قوت شہوی یعنی خواہش کی ہے جس کے سبب سے چیزوں کی طرف خواہش کرتا ہے اور اپنی لذتوں کو حاصل کرتا ہے اور تیسری قوت غضبی ہے کہ اُس کے سبب سے اپنے مخالف اور مزاحم کو دفع اور دور کرتا ہے سو آدمی کی جب یہ دونوں قوتیں یعنی شہوی اور غضبی اُس کی عقلی قوت کی فرمانبردار ہو جائیں اور بے اُسکی صلاح کے کوئی کام نہ کریں جس چیز کو حکم کرے وہی کام کریں اور جس سے منع کرے اُس سے دور رہیں اور جس سے کہے لڑنے کو تو لڑ بیٹھیں اور جس کو منع کرے اُسکو روک دیں اور وہ شخص اپنی قوت عقلیہ کو شریعت کے نور سے روشن کرے اور انبیاء کے طریقے پر چلاوے اور نیک کو نیک اور بد کو بد پہچان کے ان دونوں قوتوں کو کام میں لگاوے تب مرتبہ تقویٰ کا حاصل ہوتا ہے اور اگر خدا نخواستہ قوت عقلیہ اُس کی نور شرع سے منور نہ ہووے اور نیک کو بد اور بد کو نیک جاننا یا باوجود منور ہونے کے شریعت کے نور سے حکم قوت عقلیہ کا ان دونوں قوتوں پر جاری نہ ہو اور یہ دونوں قوتیں اُس کے گنہ پر نہ چلیں بلکہ اس قوت عقلیہ کو بھی اپنا فرمانبردار کر لیا اور جس طرف چاہا خواہش کی اور جس سے چاہا لڑ بیٹھے اُس وقت مرتبہ فحور کا حاصل ہوتا ہے پس حقیقت فحور کی غالب ہو جانا قوت شہویہ کا اور غضبیہ کا ہے قوت عقلیہ پر دَنَقُوْہَا اور الامام کیا اُس نے نفس کو تقویٰ اُس کا اور تقویٰ کی حقیقت قوت عقلیہ کو قوت شہویہ اور غضبیہ پر غالب کرنا ہے اور جو قسم کھانے سے فراغت پائی تو اب وہ مضمون جس پر قسم کھائی ہے یاد فرماتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا تحقیق خلاصی پائی جس شخص نے پاک کیا اُس نفس کو اور نفس پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو عقل کا تابع کرے اور عقل کو فرمانبردار شریعت کا تاکہ روح اور دل دونوں تجلی الہی کی روشنی سے روشن ہو جائیں اور مرتبہ اُس کا فرشتے کے مرتبے سے بھی بڑھ جاوے اس واسطے کہ فرشتے صرف قوت عقلیہ رکھتے ہیں قوت شہویہ اور غضبیہ سے پاک ہیں اور اس شخص نے قوت شہویہ اور غضبیہ کو پست کر کے قوت عقلیہ کا تابع اور فرمانبردار کر دیا ہے اور اپنی عقل کو خادم شرع شریف کا کیا ہے اور یہ مرتبہ بڑی کوشش اور مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ بات ہرگز میسر نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ہے کہ شہوت اور خشم اُس کے شرع کے فرمانبردار ہو کے عجیب اور غریب حالتیں

شوق اور ذوق اور غیرت الہی کی اور مقابلہ دین کے دشمنوں سے کرتے رہتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ باتیں اور یہ مرتبے ہرگز نصیب نہیں ہیں اور نفس کے پاک کرنے کے واسطے طریقت والے بزرگوں نے رسالے اور کتابیں تالیف اور جمع کی ہیں جیسے فوت القلوب اور احیاء العلوم اور تہذیب اور عارف اور سوائے ان کے بہت سی کتابیں ہیں اس فن میں لیکن جو قرآن مجید سے دریافت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیش آیتوں میں قرآن شریف کی فلاح کے لفظ کو بعضے نیک عمل پر لائے ہیں اور اس آیت میں فلاح کو تزکیہ نفس سے مربوط کیا ہے تو ان عملوں کو بجالانا بموجب اس اشارے کے نفس کے تزکیہ اور پاکی کے واسطے کافی ہوگا اور حقیقت میں وہ رسالے اور کتابیں جو طریقت کے بزرگوں نے جمع کی ہیں اُن ہی بیش آیتوں کی شرح ہے عمدہ اُن آیتوں میں وہ ہیں جو سورہ بقرہ کے اول میں ہیں جیسے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے اولئک ھم المفلحون تک اور سورہ مؤمنون میں جیسے قد افلح المؤمنون سے ھم فیہا یدخلون تک اور اسی طرح سورہ روم میں اور سورہ توبہ میں اور سوائے اُن کے دوسری سورتوں میں آیتیں متفرق مذکور ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّہُا اور تحقیق نامراد ہوا اور اپنا نقصان کیا جس نے گنہگار کیا اس نفس کو اور خاک میں ملایا اور نفس کے گنہگار کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اُس پر تجلی الہی کے نور کی روشنی نہ پڑے اور یہ بات بسبب راجح اور غالب کرنے شہوت اور غضب کے اور مقتضیات کے اس عقل کے مقتضیات پر جو شرع کی تابع ہے حاصل ہوتی ہے اور جب اس نور سے محروم رہا تو اس کا مرتبہ حیوان کے مرتبے سے بھی کمتر ہو گیا اس واسطے کہ حیوان کو اس نور کی تحصیل کے اسباب دیے نہیں گئے ہیں اور اس شخص نے باوجود موجود ہونے ان اسباب کے اُس نور کو حاصل نہ کیا بلکہ ان اسباب کو مغلوب کر کے ایک پردہ اپنے دل پر ڈال لیا کہ اٹھانا اُس کا دشوار ہے اور جو غالب کرنا شہوت اور غضب کا عقل اور شرع کے مقتضیات پر نزدیک عوام الناس کے نقصان اور محرومی کا سبب نہیں ہے بلکہ اس قسم کے کاموں پر جرات کر بیٹھنے کو بڑی دانائی جانتے ہیں اور نام اور مرتبے دنیاوی کے حاصل کرنے میں اس جرات کو سبب قوی جانتے ہیں اسی واسطے عاقلوں نے کہا ہے مَنْ سَلَاقَبَ

النَّاسُ مَاتَ شَيْءٌ وَفَارِ بِاللَّذَاتِ الْجُسُورِ یعنی جس نے خوف کیا لوگوں سے تو مرا اجل
جل کر اور ہو پناہ کو جس نے دلیری کی اور بعضوں نے اسی مضمون کو اس طور سے بھی کہا
ہے الرِّزْقُ يُحْطَى بَابِ عَاقِلٍ قَوِيمٍ وَبَيَّتَ بَوَائِبَ الْاَحْصِقِ یعنی رزق چوک
جاتا ہے قوم میں عاقل کے دروازے کو اور رہتا ہے نگہبان بن کے احمق کے دروازے
پر اسی واسطے ضرور ہوا کہ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ کے مضمون پر تشیل اور شاہد کے طور پر ایک
قصے کو بیان کریں تاکہ اُس قصے کے مضمون سے خود بخود ظاہر ہو جاوے کہ شہوت اور غضب
کے حکم کو عقل اور شرع کے حکم پر غالب کرنا اور عقل اور شرع کو محکوم شہوت اور غضب کا بنانا
رفتہ رفتہ دین کے انکار اور تکذیب کا سبب پڑتا ہے اور سبب کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے بلکہ
بعضے وقت دنیا میں بھی سوائے خرابی اور رسوائی کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس
قصے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کَذَّابٌ ثَمُودٌ بَطَعُوا لَهَا انکار کی پیغمبر اور حق تعالیٰ کے
حکم کی نفوذ کی قوم نے اپنی سرکشی کے سبب سے یعنی اپنی شہوت اور غضب کی خواہشوں کو
شرع اور عقل کے حکموں پر غالب اور حاکم کیا اور یہ غلبہ انکار اور تکذیب کا سبب ہو گیا
ان کے حق میں اور طغویٰ کے لفظ میں ایک اشکال ہے مشہور اس واسطے کہ طغیان سے مشتق
ہے تو موافق قاعدے کے چاہیے تھا کہ طغیا ہوتا ہے کو دَاوُسے کس واسطے بدل کیا سو صرف
کے عالموں نے اس اشکال کے جواب میں یوں لکھا ہے کہ فعلی کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی
صفت تو واسطے فرق کے درمیان اسم اور صفت کے اسم میں یا کو دَاوُسے بدل کرتے ہیں
اور صفت میں اپنی اصل پر رہنے دیتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں امْرَأَةٌ صَدِيًّا وَخَزِيًّا یعنی
ایک عورت ہے پیاسی اور رسوا اور ثمود نام ہے ایک شخص کا حضرت نوح علیہ السلام کی
اولاد سے یعنی بیٹا عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کا ہے کہ چوتھی پشت میں
حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے سو اس شخص کی اولاد بعد ہلاک ہونے عادی قوم کے
عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی اور اُن ملکوں کی مالک ہو گئی تھی اور ان کا ملک اصلی
یعنی وطن شام اور حجاز کے درمیان میں تھا اور اُن کے شہروں میں سے جو شہر شام کے
قریب تھا نام اُس کا حجر تھا اور جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا نام اس کا دادی القرنی تھا اور ان

ودونوں کے درمیان میں ایک ہزار سات سو بستیوں چھوٹی بڑی ملا کے یعنی گائوں اور قصبے اور شہروں کے تصرف میں تھے اور بستی میں سنگین عمارتیں بنائی تھیں اور کھیتی کرتے تھے اور کنوئیں اور تالاب کھودتے تھے لیکن اُس زمین میں پانی کم تھا اور پتھر کے سبب سے کنواں اور تالاب دشواری سے کھودا جاتا تھا اور اکثر مال اُن کا عمارت کے بنانے میں اور باغوں کے لگانے میں اور پتھر تراش کے مکان بنانے میں اور کنواں اور تالاب پہاڑوں کے اندر کھدانے میں خرچ ہوتا تھا یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاڑوں پر عمارتیں منقش تراشتے تھے آخر کو ہوتے ہوتے پتھروں کی صورتیں عجیب و غریب تراشنے لگے اور اُن کو پوجنا شروع کیا اور یہ رسم اُن میں رائج ہوئی یہاں تک کہ بالکل بُت پرستی اُن میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے تب حق تعالیٰ نے حضرت صالح بن عبید علیہ السلام کو کہ صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے اور حسب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوبتر اور لڑکپن سے نیکی بختی اور صلاحیت کی نشانیاں اُن میں پائی جاتی تھیں مرتبہ رسالت کا عنایت فرما کے وحی نازل فرمائی اور حکم آئی اُن کو ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھا کے بتوئی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو اور عبادت رب الارباب کی طرف اُن کو رغبت دلاؤ اور مشغول کرو اور یہ حکم آئی اُن کو پہنچاؤ اور خوب اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہ سب نعمتیں کہ تم کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا شکرا ادا کرو اور ان نعمتوں کو غیر خدا کی طرف منسوب نہ کرو اور سرکشی اور تکبر کو چھوڑو حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کے تبلیغ احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کی اور قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے معجزہ تم کو دکھاؤں اور پھر تم نے میرا کتنا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب عذاب الہی میں گرفتار ہو گے ان لوگوں نے اس بات کو یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب فلاحی تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور پویشاک اور زیور سے بتوں کو آراستہ کر کے باہر نکالتے ہیں اور حاجتیں تمام سال کی اُن بتوں سے اُس دن مانگتے ہیں اور وہ ہم کو دیتے ہیں تو بھی اُس دن ہمارے ساتھ چلے اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کر دیجییں تو تیرا خدا کیا دیتا ہے حضرت صالح علیہ السلام

نے اس بات کو قبول کیا اور اُس دن جس کا وعدہ ہوا تھا سب کے ساتھ باہر نکلے اور تھوڑے سے لوگ جو ایمان اُن پر لائے تھے دسے بھی اُن کے ساتھ ہوئے اور جب عید گاہ کو پہنچے دیکھا کہ بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا ہے اور نہایت ادب اور ملاحظہ سے سب قوم اُن کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں حضرت صالحؑ نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی چیز انوکھی مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں اُن لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر اُن بتوں سے ایک چیز انوکھی مانگنا شروع کیا اور نالہ اور فریاد اور عاجزی اور چالوسی حد سے زیادہ کی لیکن سوائے محنت و بے فائدہ کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا آخر کو عاجز ہو کے بیٹھ رہے تب حضرت صالحؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کو میں بھی اپنے اُس مالک الملک اور قادر علی الاطلاق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں اور اُس کی قدرت کو بھی دیکھو کہ کیسا اپنے بندہ خاص کی فریاد رسی کو پہنچتا ہے اور جو مانگوں سود دیتا ہے جندع بن عمرو نے کہ اُن کے سرداروں میں بڑا سردار تھا دوسروں سے کہ اُن سے ایسی چیز طلب کیا جائے کہ عقل کے نزدیک محال ہو تاکہ ان سے لائی نہ جائے اور ہمارے بتوں کی بھی عزت و آبرو باقی رہ جائے والا ہم خفیہ اور ذلیل ہو جائیں گے سب نے کہا کہ تو ہمارا سردار ہے اور عقل اور دانائی میں بھی سب سے زیادہ ہوشیار تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہہ کہ یہ عاجز ہو جاویں اور لائے سکیں تب جندع نے صالحؑ علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے پشتے سے کہ عید گاہ کے سامنے ہے اور اس پشتے کو اُن کے عرف میں کا ثبہ کہتے تھے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کہ اُس کی پیشانی سیاہ ہو اور سارا بدن اُس کا سفید اور بال اُس کے بڑے ہوں اور نرم اور اُس کے دس مہینے کا حمل بھی ہو اور ڈیل اُس کا بہت بڑا ہو کہ ہم سب کو ایک ٹیکے کے برابر معلوم ہووے اور اس پتھر سے نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اُسی کے مانند ہو شکل اور رنگ اور ڈیل میں حضرت صالحؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسی طرح کی اونٹنی اس پتھر سے نکالوں تو تم ایمان لاؤ گے اور حق تعالیٰ کے دین اور حکم کے فرمانبردار ہو گے سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ امر ظہور میں آویگا تو ہم سب ایمان لا دیں گے حضرت صالحؑ علیہ السلام نے اس بات پر عہد اور پیمان کیا اور قول اور قرار

اُن سے مضبوط لیا پھر اُن لوگوں کو جو اُن پر ایمان لائے تھے اپنے ساتھ لے کر اُس پتھر کے نزدیک تشریف لیکئے اور دو رکعت نماز ادا کی اور درگاہ میں جناب الہی کے دعائیں مشغول ہوئے اور ان مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کو اور اُس قوم ثمود کے سردار مع فوج اور لشکر گردا گرد اُن کے گھیر کے کھڑے ہوئے اور تماشا دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے کہ یکایک قدرت سے اُس قادر توانا کی اُس پہاڑ کے پُشتے سے آواز جانور کے چلانے کی آنے لگی جس طرح جانور جننے کے وقت آواز کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پُشتہ پھٹا اور ایک اونٹنی جیسی اُس نے طلب کی تھی ویسی ہی نکلی اور جنگل میں چرنے لگی اور بعد ایک ساعت کے اُس کے بھی دروزہ شروع ہوا اور وہ بھی ایک بچہ جتنی اپنے برابر قد و قامت میں اور صورت و شکل میں آس ماجرے کو دیکھ کر لوگ ایک آواز کر اُٹھے اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح م کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے اُسی پر ایمان لانا چاہیے اور جندع بن عمرو چھ ہزار آدمیوں سے ایمان لایا اور اسلام سے مشرف ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑا اور پچھلی تقصیروں سے نادم اور شرمندہ ہوا اور اُس کی بخشش طلب کی اور دوسرے سردار اپنے نفس کی شامت سے اُسی انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھایا اور بھڑکانا شروع کیا کہ ایسے جادو پر فریفتہ مت ہو اور اپنے دین اور مذہب کو مت چھوڑو اور اسی پر مضبوط رہو کہ یہ وقت آزمائش اور امتحان کا ہے اُن بد بختوں نے اپنے رئیسوں کے بھڑکانے سے کفر کے کلمے کہنا شروع کیے اور حضرت صالح م کو جادوگر قرار دیکر پھر گئے تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے خلاف عہد کے کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے اب تمہارے بچاؤ کی عذاب الہی سے یہ صورت ہے کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو کسی طرح سے اُس کو رنج و مت دواور بُری طرح سے مت چھیڑو کہ تمہارے امن اور بچاؤ کی سبب ہے اور جب تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ تم میں رہے گا عذاب الہی تم پر نہ آوے گا اور جو کسی طور سے تم نے اس کو بُرائی پہنچائی تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گے اب اس جگہ پر جاننا چاہیے کہ اس معجزے کے خاص ہونے میں اُس

قوم کے واسطے بھید یہ تھا کہ اُن کو پتھر تراشنے اور تصویر بنانے میں بڑا دخل تھا اور اس کام میں بڑی بڑی باریکیاں اور کاریگریاں کرتے تھے تو اس معجزے کے خاص کرنے میں اُس گروہ کے واسطے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چند کہ تم لوگ پتھر کی تصویریں عجیب اور غریب بناتے ہو لیکن جان اُس میں نہیں ڈال سکتے اور ہم پتھر سے ایک جاندار جانور کہ اس ملک کے جانداروں سے بڑا ہونکاں سکتے ہیں ششہی کا فران از بت بے جان چہ توقع دارید | بارے اَل بُت پرستید کہ جانے دارو اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہوا کہ حق تعالیٰ کی ہدایت پتھر کے دلوں کو نرم کر سکتی ہے اور اُس سے روح کے وصف ظاہر کر سکتی ہے اب آئے ہم باقی رہے قصے کے بیان پر کہ اونٹنی قدر قامت اور ڈیل اور ڈول میں بھی بہت بڑی تھی چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں شہود کے شہر میں جس کا حجر نام ہے گیا تھا اُس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کہ مشہور ہے اور لوگ اُس کی زیارت کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے میں نے ناپی تھی تو ساٹھ گز دور اُس کا ہوا تھا اور اُس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ سب جانور اہلی اور جنگلی اُس کے دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا اور جس کنوئیں اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے کو جاتی تھی تو سب پانی اُس کا پی لیتی تھی اور جس چراگاہ میں وہ چرتی تھی اُس میں گھاس کا نام بھی نہیں رہتا تھا اور شام کے وقت جو شہر میں آتی تھی سب شہر والے اپنے اپنے برتن لا کے اُس کے دودھ سے بھر لیتے تھے اور تمام شہر والوں کو اُس کا دودھ کفایت کرتا تھا جب ایک مدت اسی طور سے گذری تو ہواشی اور جانوروں والے اُس کے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے فریاد کی آپ نے مصالحت کے طور پر ایسا ٹھہرایا کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چرایا کرو اُس دن اونٹنی کو ہم اپنے گھر میں بند رکھیں گے اور دوسرے روز ہم اُس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے اُس دن تم اپنے جانوروں کو بند رکھو اس قول اور قرار پر ایک مدت تک گذران کرتے رہے لیکن شہر والوں پر جو جانوروں کی پرورش کا فوق

اور شوق رکھتے تھے یہ قسمت بھی گراں گزری اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کسی حیلے اور تدبیر سے اس اونٹنی کو یہاں سے دور کیا جائیے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے پانی اور چارہ کھایا کریں لیکن عہد کے ٹوٹنے اور قول اور اقرار کے خلاف ہونے سے خوف کھاتے تھے اُس درمیان میں ایک نوجوان اُسی قوم کا کہ نہایت شورہ پشت اور زندگی تھا اور اُس کا نام قذار بن سالف تھا کوتہ گردن چار شانہ ماں باپ کو آزار دینے والا زبان دراز تھک چھٹ پیدا ہوا اور وہ ایک عورت فاحشہ پر عاشق ہوا اور اس عورت کا نام غمیرہ تھا کہ خوبصورتی اور خوش اسلوبی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت طبع میں وہاں مشہور تھی اور اس فاحشہ کے گھر میں آٹھ شخصوں سے جو اُس کے ہم مشرب اور ہم وضع تھے اور اُن میں سے ایک کا نام مصدع بن واہر تھا کہ اُس کے چچا کا بیٹا تھا جاتا تھا اور اُس سے حظ نفسانی حاصل کر کے روسپاہی دونوں جہان کی کمایا کرتا تھا اور اُس کے یار اور ہم نشین شراب خوری کر کے اُس کے گھر کی لونڈیوں باندیوں سے اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے ایک روز اُس جوان نے یعنی قذار نے اُس فاحشہ سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپی رہیگی کھل کے مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی ہے کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزارا کریں اُس قحبہ نے کہا اگر اس بات کا تجھ کو خیال ہے تو ایک فرمایش میری ہے اگر اُس کو تو بجالائے تو میں مع مال و اسباب اور لونڈیوں کے تیری فرمانبردار ہو کر رہوں اور وہ کام یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر کو ایک رنج اور بلا میں ڈال رکھا ہے اور تمام جانوروں بے زبان کو بھوک اور پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے کسی طرح مار ڈال اور اُسکی کو نچیں کاٹ کہ ہم بلا سے نجات پاویں اور اُس قحبہ کے جو جانور بہت تھے اس سبب سے اور لوگوں سے زیادہ اُسکو اس اونٹنی سے دشمنی تھی غرض کہ قذار نابکار نے اس ادنیٰ اور خفیس کام کے واسطے ایسے بڑے گناہ کرنے کا اقرار کیا اور اس اونٹنی کے مارنے کی تدبیر میں پڑا اور اپنے یاروں اور آشنائوں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق کیا اور ایک روز ایک تنگ گلی میں جو اُس اونٹنی کے آنے جانے کی راہ تھی اُس کی راہ روک کے گھات میں بیٹھا اور اپنے یاروں کو بھی اُس کو چے میں گھات کی جگہوں میں بٹھایا جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ

سے پھری اور اُس کو چے میں پونچی تو پہلے مصدرع نے تیر اُس کی پشیمانی پر مارا اور دوسرے
ساتوں شخص تلواریں کھینچ کے غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پونچے لیکن وہ اونٹنی باوجود
زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی تھی اور جس طرف حملہ کرتی تھی سب کو
بھگا دیتی تھی آخر کو قذار نابکار نے اُس کے پیچھے پونچکر ایک تلوار اُس کی کونچوں میں
ماری کونچوں کے کٹنے ہی وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی زمین پر گرتے ہی جب اُس کے یار
اگر دسے پونچے تو تلواروں سے اُس کو پُر زے پُر زے کر ڈالا اس بات کو سنکر شہر والے
سب خوش ہوئے اور اُس کے گوشت کو تقسیم کر کے شہر والے اپنے گھر کو لے گئے اُس کا بچہ
جو پیچھے سے آیا اور اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو وہاں سے بھاگ کر اُسی پہاڑ کی پشت پر جا کر
کھڑا ہوا یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پونچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں
سے فرمایا کہ یہ تم نے اچھی بات نہ کی بلکہ خدا کے عذاب کو قصد کر کے اپنے واسطے منگوا یا اب
بھی ایک بچاؤ کی صورت ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اُس کے بچے کو اپنے شہر میں لاؤ تاکہ
اُس کے سبب سے حق تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ قذار نابکار اور دوسرے کافروں نے
اس بات کو نہ سنا اور اُس بات کی کچھ حقیقت نہ جانی تب تو حضرت صالح علیہ السلام
سب مسلمانوں کے ساتھ اُس بچے کے لانے کو جنگل کی طرف گئے جوں ہی بچے نے حضرت
اصالح علیہ السلام کو دیکھا تین مرتبے آواز کی اور وہ پشت پہاڑ کا پھٹا اور وہ بچہ اُس کے اندر
گھس گیا تب حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے پھر آئے
اور شہر والوں سے کہا کہ تم نے اپنی خرابی اپنے ہاتھ سے کی اور اُس بچے کے تین مرتبے
آواز کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو تین دن مہلت ہے عذاب الہی سے پہلے دن منہ تمہارے
زرد ہو جاویں گے اور دوسرے دن سُرخ ہو جاویں گے اور تیسرے دن سیاہ اور یہ ماجرا
تھوڑے دن رہے بُدھ کو ہوا تھا جمعرات کی صبح شہر والے جو سو کے اُٹھے تو دیکھا کہ سب کے
منہ زرد ہو گئے ہیں تب سب کو یقین ہوا کہ جو کچھ حضرت صالح نے کہا تھا سب سچ اور واقع
ہونے والا ہے لیکن اُس وقت اُنکی قوت غضب نے جوش کیا اور قوت عقلیہ بالکل مغول
ہو گئی یعنی قذار نے اپنے آٹھوں یاروں سے قسمیہ ہو کر یہ بات ٹھہرائی کہ قبل آنے تیسرے

دن کے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کیجیے یہ ارادہ دل میں ٹھان کر اسی رات کو یہ نو آدمی حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادنیٰ کرنے کو چلے اُس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے ایک درخت اُس مسجد میں تھا وہ بلند آواز سے بولا قذار اپنے یاروں کے ساتھ آپ کے مارنے کو آتا ہے سو آپ اپنے گھر میں تشریف لیجائیے اور دروازہ بند کر لیجیے حضرت صالح نے اُس کے کہنے کے بموجب عمل کیا اور گھر میں دروازہ بند کر کے جا بیٹھے جب قذار نابکار اپنے یاروں کے ساتھ مسجد میں آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں نہ پایا تو ارادہ کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس کے آپ سے بے ادنیٰ کریں وہ اسی سوچ میں تھے کہ یکایک فرشتے بموجب حکم الہی کے آپ کی حمایت اور مدد کو پہنچے اور اپنے پروں کو اُن بد بختوں کے منہ پر مارا بمجر داس مارنے کے وہ سب اندھے ہو گئے اور حیران اور پریشان گرتے پڑتے بے تحاشا وہاں سے بھاگے اور اس بھاگنے میں کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کوئی کنوئیں میں گر کر مر گیا یہاں تک کہ سب کے سب مر گئے اور خسوال دنیا والہ اخرۃ ہوئے دوسرے دن شہر والے جو اُٹھے تو سب کے منہ سُرخ پائے اور قذار وغیرہ کے دارتوں نے جو انکی تلاش کی تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب ان سب کو مرا ہوا پایا پھر اس حال کو شہر کے رئیسوں اور سرداروں سے جو کافر تھے ظاہر کیا تو سردار سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ تم نے اس اونٹنی کے عوض میں ہمارے جو نو آدمی رات کو مار ڈالے ہیں ہم اُن آدمیوں کے عوض میں تم کو اور تمہارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے گھر مارنے کو نہیں گئے تھے یہ خود ہمارے گھر پر رات کو چڑھ کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے اُن کو سزا دی وہ سب اسی جواب اور سوال میں تھے کہ جندع بن عمرو اُس شہر کا بڑا رئیس کہ مع اپنی فوج کے اسلام سے مشرف ہوا تھا اور بڑا معتقد اور دوست حضرت صالح علیہ السلام کا تھا اس حال کی خبر پا کے مع اپنی فوج کے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو ہونچا اور اُن رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا آخر کو چند آدمیوں نے درمیان میں آ کے اس بات پر صلح ٹھہرائی کہ حضرت صالح علیہ السلام

اس شہر سے باہر جاویں حضرت صالحؑ نے اس بات کو غفلت جانا اور جندع بن عمرو اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے تیسرے دن کہ سینچر کا دن تھا صبح کو شہر کے لوگ جو اٹھے سب کے منہ کالے پالے اُس دن پھر نہایت تشویش میں رہے کہ کیا ہونے والا ہے آخر یہ بات سوچے کہ سنگین مکانات خالی کیجیے اور خدا کا عذاب جب آوے گا تو اُن مکانوں میں چھپ رہیں گے کیونکہ عذاب الہی آسمان سے آوے گا جیسے پانی یا پتھر کا برسنا یا زمین سے ہو گا جیسے زلزلہ اور ان سب چیزوں سے ان مکانوں میں بچاؤ ہے اس واسطے کہ یہ مکان پہاڑ کو تراش کے بنائے ہیں ایسی چیزوں سے ان مکانوں میں کچھ دہشت نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کے غضب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی حاصل کلام کا پختہ بننے کی صبح کو حضرت جبریل علیہ السلام ہو جب حکم الہی کے درمیان میں آسمان اور زمین کے ایک بڑی صورت دہشت ناک سے ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ اُس کے سبب سے پہاڑ جنبش میں آگئے اور ٹنڈ ہوا آندھی کے طور سے چلنی شروع ہوئی سب شہر والے دہشت کھا کے اُن ہی سنگین مکانوں میں گھسے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت کی کہ اُس کے سبب سے سب شہر والے آندھے اپنے اپنے زانوؤں پر گر پڑے اور اُن کے پتے پھٹ گئے اور سب جہنم وصل ہوئے ایک بھی اُن میں سے باقی نہ رہا حضرت صالحؑ علیہ السلام نے جو یہ ماجرا سنا تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی یہاں پر رہنا ہرگز مناسب نہیں ہے اس کو چھوڑو اور مکہ معظمہ کے حرم کا احرام باندھو اور وہیں چل کر رہو۔ چنانچہ دے سب حضرت صالحؑ علیہ السلام کے فرمانے کے بموجب عمل میں لائے اور نجات دارین کی حاصل کی اللہم اس زقنا اتباع نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں حجر کے دروازے پر پہنچے صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس شہر میں نہ بیٹھے اور پانی نہ پیے مگر یہ کہ روتا ہوا اور ڈرتا ہوا اس واسطے کہ روہیں اُن کافروں کی اس شہر میں عذاب الہی میں گرفتار ہیں اور جس جاسے پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے وہاں سے

دور رہنا خوب ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ثمود کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی نہیں بچا مگر ایک شخص جس کا ابو رعال نام تھا کسی کام کے واسطے مکہ معظمہ میں آیا تھا سو جب تک حرم شریف کے اندر رہا تب تک عذاب الہی سے محفوظ رہا جوں ہی حرم سے باہر نکلا اور طائف کی طرف چلا راستے میں اُسی عذاب میں جس میں اُس کی قوم ہلاک ہوئی تھی یہ بھی ہلاک ہوا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی مہم پر جانے کے وقت جب اُس کی قبر پر پہنچے اور عادت وہاں کے لوگوں کی یہ تھی کہ جب اُس قبر کے نزدیک پہنچتے تو اُس کو سنسار کرتے تھے تب آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبر کس کی ہے صحابہؓ نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اُس کا رسولؐ خوب جانتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قصہ اُس کا مفصل اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس میری بات کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی چھڑی سونے کی اُس کے ساتھ ہی دفن ہوئی ہے صحابہؓ نے جو یہ کلام سنا دوڑے اور اُس کی قبر کو تلواروں سے کھودا اور وہ سونے کی چھڑی اُس کی نکال لائے اور اُس کی قبر کو پھر اُسی طرح بند کر دیا یہ ہے ثمود کا قصہ جو بیان ہوا چنانچہ یہ قصہ بعضی بعضی سورتوں میں زیادہ تفصیل سے مذکور ہے مگر اس مقام پر حق تعالیٰ نے تھوڑا اس قصے سے جتنا مناسب تھا بیان فرمایا کہ ثمود کی قوم نے سرکشی سے اور شہوت اور غضب کی خواہشوں کے غالب کرنے سے عقل اور شرع کے حکموں پر حکم الہی کا انکار کیا اور پیغمبر کو اور اُس کی لائی ہوئی چیز کو جھوٹا جانا اِذَا بُعِثْتَ اُنْتَفَخَتْ اُحْشَا اُتْرَاتَا ہوا بد بخت اُس قوم کا یعنی قذار بن سالف اور عقل اور شرع کے برعکس شہوت اور غضب کی فرمانبرداری کی یعنی اونٹنی کی کوئیں کاٹیں اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر مستعد ہوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ پھر کہا اُس کو اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اور اس جلے پر رسول اللہ فرمایا اُن کا نام یعنی صالح نہ فرمایا تاکہ اس بات کی طرٹ اشارہ ہو کہ یہ کہنا حضرت صالح علیہ السلام کا گویا خدا کا کہنا تھا اور اُن کا ڈرانا بعینہ خدا کا ڈرانا تھا اس واسطے کہ رسول جس کا ہوتا ہے اُسی کا پیغام پہنچاتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اُسی کی زبانی کہتا ہے گویا رسول کا حکم مالک کا حکم ہے اور اگر نام حضرت صالح علیہ السلام

کا ارشاد ہوتا تو یہ فائدہ بوجھانہ جاتا ناقصۃ اللہ یعنی چھوڑ دو اور ہانکو مت اللہ کی اونٹنی کو تاکہ جہاں چاہے چرے اور جس پانی کو چاہے پیوے اور کسی طرح کاربج اور اذیت مت دو اور اُس کی ہلاکت کے پیچھے مت پڑو اس واسطے کہ گنوار اور زمیندار بھی اپنی ناقص عقل اور شعور سے اتنا جاننے اور بوجھتے ہیں کہ زور اور حکومت والے کے جانور کو چارے پانی پر سے ہانکانہ چاہیے بلکہ کسی طرح نہ چھیڑا جائے تو خدا کے جانور کو جو سب حاکموں کا حاکم ہے اور سب زبردستوں کا زبردست اور ہر وقت سزا دے سکتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے بطریق اولیٰ چھیڑا نہ چاہیے اور اُس کے قتل کے پیچھے نہ پڑے کہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے پھر گنواروں اور زمینداروں اور بکریوں کے چرانے والوں کے برابر بھی نہ سمجھنا کمال نادانی اور بے وقوفی ہے اور یہ بلا عقل کے منسوب کرنے سے اور شہوت کے غالب کرنے سے سر پر پڑتی ہے اور اس اونٹنی کی نسبت خدا کی طرف اس واسطے ہوئی کہ وہ کسی کی ملک میں سوائے خدا کے نہ تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بے ماں باپ کے پتھر سے پیدا ہوئی تھی اور حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور تھا اور دلیل تھی قیامت کے قائم ہونے پر اور مردوں کے زندہ ہونے پر گور سے ان سب باتوں کے جمع ہونے کے سبب سے اُس کو ایک مرتبہ عالی ایسا حاصل ہوا تھا کہ دوسرے جانوروں میں وہ بات پانی نہیں جاتی ہے جس طرح سب دنیا کے مکانات میں بیت اللہ کا مرتبہ ہے وَتَقِيْمُ اور چھوڑ دو پانی اُس کے پینے کا تاکہ تمہارے جانور اُس کے پانی کے حصے میں شریک نہ ہونے پا دیں اس واسطے کہ تم نے عہد باندھا ہے اور قول اور قرار کیا ہے راضی ہو کہ ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے اور دوسرے روز تمہارے جانور پھر عہد و پیمان کا توڑنا اور قول اور قرار کے خلاف کرنا سب شریعتوں میں اور سب دینوں میں حرام ہے اور شہوت اور غضب کو عقل پر غالب کر کے عہد کو توڑنا کمال بے دینی ہے وَكَانَ بُدُوْهُ جَحْطُلًا یا اُس سب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اُس ڈرانے اور سمجھانے میں اور انکی نصیحت کو کہ اس آیت کا مضمون تھا لَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذَ بِكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قبول نہ کیا فَعَقَّ رُوْحًا پھر کاٹیں اُس اونٹنی کی کوچیں ہر چند کہ کوچیں کاٹنے والا وہی قذاز

بن سالف تھا اور اُس کے آٹھوں یار جو اُس کے مددگار تھے لیکن جو سب شہر والوں کی مرضی کے موافق یہ کام تھا اور سب سُن کے خوش ہوئے تھے تو گو یا سب اس میں شریک تھے اسی واسطے گروہ میں سے ایک شخص کا کام جو سب کے مشورہ اور صلاح سے ہوتا ہے تو سب گروہ کی طرف نسبت کرتے ہیں بوجہ مضمون اس شعر کے *لشعر* چو از قومی یکے بیداشی کرد و نہ کہ رامنزلت ماند نہ مر را ۱۰ اور سورہ قمر میں فتعاطی فحق جو واقع ہے تو اس سے مُراد نفس اُس فعل کا کرنے والا ہے اور بس تو ان دونوں میں تعارض لازم نہ ہوا *فَدَمَكَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ* پھر اُلٹ مارا اُن پر زمانے کو اُن کے پروردگار نے جیسا کہ اُن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اچھی ترتیب کو اُلٹ ڈالا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اُن کو قوت شہویہ اور غضبیہ اس واسطے دی تھی کہ ان دونوں کو عقل کا فرمانبردار کریں اور عقل کو اس واسطے دیا کہ شرع کا فرمانبردار کریں اور ان لوگوں نے اس کا عکس کیا یعنی شرع کو تابع عقل کا اور عقل کو تابع شہوت اور غضب کے کیا *يَذَّبُهُمْ اُن* کے گناہ کے سبب سے اور گناہ حکمت الہی کی ترتیب کو بدل ڈالنا اور اُس کی جند پر عمل کرنا تھا جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو تلوار دے کہ میرے دشمن کو جا کر قتل کر دے غلام جا کے اُس کے لڑکوں کو مار ڈالے *فَسَوَّلَهَا* پھر برابر کر دیا اس فرقے کو اور خاک میں ملا دیا اس واسطے کہ اُس اونٹنی کے قتل میں سب شریک تھے باطن میں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس وقت زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے پھر جو کوئی اُس مجلس میں حاضر ہو لیکن دل سے بیزار ہو اور اُس کو بُرا جانتا ہو تو وہ شخص گویا اُس گناہ سے منزلوں دور ہے کچھ گناہ کی بُرائی اُس کو نہ لگے گی اور جو اُس مجلس سے دور ہو اور دل سے راضی اور خوش ہو اُس گناہ کے کرنے سے وہ ایسا ہے کہ گویا اُس مجلس میں موجود ہے اور اُس گناہ میں شریک *وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا* اور نہیں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس قوم کی ہلاک کے انجام سے اس واسطے کہ انجام کار سے وہ شخص ڈرتا ہے جس کو یہ معلوم نہ ہووے کہ انجام اُس کا اچھا ہے یا بُرا اور نادانستہ وہ کام کر بیٹھے یا وہ شخص ڈرے جس کو اُس کے انجام کا سبھالنا مشکل ہو اور جو مفسدہ اُس کام کے پیچھے اُٹھے اُس کام کا تدارک قرار دیتی نہ کر سکے سو اللہ تعالیٰ

ان سب باتوں سے کہ موجب نقصان کے ہیں پاک ہے وہ تو علام الغیوب ہے اور پرلے درجے کی قدرت اور غنا رکھتا ہے اُس کو کیا پروا ہے جو ایک فرقہ اُس کی مخلوقات سے کم ہو جائے گا اور اُس کا کچھ افسوس بھی نہیں ہے کہ میں نے مدتوں سے اس فرقے کو پالا ہے سو سب پرورش میری اکارت گئی اور جس کام کے واسطے پرورش کیا تھا وہ کام نہ ہوا اب یہاں پر جان لیا چاہیے کہ حدیث صحیح میں جو مسند امام احمد وغیرہ معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کچھ تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بد بخت پہلی اُمتوں کا کون شخص ہے اور اس اُمت میں زیادہ بد بخت کون ہے حضرت علیؑ نے عرض کی کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بد بخت اگلی اُمتوں کا ایک سُرخ رنگ شودی قوم سے تھا یعنی قذافر بن سالف کہ حق تعالیٰ کی اونٹنی کی کوچیں کاٹیں اور اس اُمت کا بڑا بد بخت وہ شخص ہے جو تیرے سر پر تلوار مار لگا اور تیری داڑھی اُس خون سے رنگین ہوگی اور اُسی تلوار سے تو شہید ہو گا اب یہاں پر ضرور ہوا کہ اگلی اُمتوں سے قذافر کے زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ اور اس اُمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کے زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ بیان کی جاوے اور اُس کا بیان موقوف ہے کئی مقدموں کی تہذیب پر پہلا مقدمہ یہ ہے کہ فرج کی شہوت سب شہوتوں سے خفیس اور بدتر ہے اس واسطے کہ اس حالت میں آدمی عقل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جانور کی سی حرکتیں آدمی سے اُس وقت ظاہر ہوتی ہیں اور اس شہوت کی جائے بھی نجاست اور ناپاکیوں سے بھری ہوئی ہے اور عورت کی جگہ کا کھلنا اس شہوت کو لازم ہے جس کا تمام بنی آدم کے نزدیک چھپانا واجب ہے اسی واسطے عادت پیدائشی آدمی کی ہے کہ اس شہوت کے نکالنے کے وقت بہت پردہ کرتا ہے اور سب سے چھپاتا ہے اور اُس کا نام مجلس اور محفل میں کھو لکر نہیں لیتا سوائے اشارے اور کنایے کے اور جو گالی دنیا میں سُنی جاوے سو اسی شہوت سے کچھ کمتری زیادتی کر کے نکلی ہوگی دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شہوت کسی طرح کی ہو اس قسم مذکور کی ہو خواہ دوسری قسم جیسے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا مکانات کی سواری کی ہو یا سیر باغ

اور ہمارے گانے بجانے کے سننے کی ہو یا خوشبو یوں کے سونگھنے کی اور جو ہوائے اس کے ہیں یہ کمتر اور خسیس غضب اور غیرت سے ہیں اسی واسطے عرف میں اُن لوگوں کو جو ان شہوتوں کے مغلوب ہوتے ہیں بدتر جانتے ہیں اُن لوگوں سے جو غضب اور غیرت کی شہوت سے مغلوب ہوئے ہیں جیسے بادشاہ عتیش اور تماش بین کو بُرا جانتے ہیں بادشاہ سفاک خوزیر سے اور اُس کا بھیدیہ ہے کہ غضبیہ قوت سبب ہے غلبے اور قہر اور سیاست کی اور شہویہ قوت باعث ہے قتل اور چالوسی اور خوشامد کی اور سب لوگوں کے نزدیک فاعلیہ قوت بہتر ہے اس واسطے کہ یہ زبردست ہے منفعہ قوت سے اس واسطے کہ یہ زبردست ہے تیشتر مقدمہ یہ ہے کہ جب شہوت اور غضب کے سبب سے واجب حق تلف ہونے لگیں تو سب لوگوں کے نزدیک وہ شخص معیوب اور مطعون ہو جاتا ہے اور جس قدر وہ حق بزرگ ہوگا اُسی قدر طعن اور تشنیع زیادہ لاحق ہوگی تو اول بد بخت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے حق پر شہوت اور غضب کو مقدم رکھے اور اپنے نفس کے حق کو تلف کرے اُس سے بد بخت وہ شخص ہے کہ اپنی لذت شہوی اور غضبی کے سبب سے دوسرے کا حق تلف کرے اور اس بھی زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ ان دونوں لذتوں کے سبب سے بہت آدمیوں کے حقوق کو تلف کرے پھر حق بھی آپس میں مختلف ہیں جیسے دنیا کا حق کہ اُس کا تلف ہونا سہل اور آسان ہے آخرت کے حق تلف ہونے سے کہ اُس کا دفعیہ بہت مشکل ہوتا ہے چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ آدمی پر تین حق بڑے اور عمدہ ثابت ہیں پہلا حق قالی کا حق ہے کہ اُس کا پیدا کرنا والا اور نعمت دینے والا اور سب کام کا درست کرنے والا وہی ہے اور کسی وقت اور کسی آدمی اُس کے احسان سے باہر نہیں ہو سکتا اور ہر کام میں آدمی اُسی کی مدد اور مہربانی کا محتاج ہے اسی واسطے کوئی حق اور کسی کا حق اس حق کی برابری کہ نہیں سکتا دوترا حق اپنی قوم اور برادری کا ہے کہ اپنی زندگی اور موت میں اُن کا محتاج ہے اور ہر طرح کی مدد کا اُن سے اُمیدوار تیشتر حق اپنے نفس کا اور اُس حق کی حقیقت خود ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی نہیں ہے پس سب بد بختوں سے بد بخت وہ شخص ہے کہ ان تینوں حقوں کو ایک خسیس شہوت کے عوض میں تلف کرے سو یہ وصف اگلی اُسٹوں میں قذارب بن سالف میں

تھا کہ ازلے اور خسیس کام کے واسطے ان تینوں حقوں کو تلف کر ڈالا ازل اپنے نفس کے حق کو تلف کیا اور کافر مراد دوزخ کا گندہ ہوا اور اپنی زندگی کو برباد کیا دوسرے اپنی قوم کے حق کو تلف کیا کہ اُس کے سبب سے سب حق تعالیٰ کے عتاب میں گرفتار ہوئے اور کسی کا نشان بھی باقی نہ رہا تیسرے حق تعالیٰ کا حق تلف کیا یعنی اُس اونٹنی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صورت تھی اور رحمت اور عنایت الہی کے نزول کی سبب تھی اور بیت اللہ کی سی بزرگی پیدا کی تھی اُس کی کوئی نہیں کاٹیں اور ہلاک کیا اور اس اُمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل یعنی ابن ملجم ایسا ہی بد بخت ہے تو صلیح اس ابہام کی اور تشریح اس مقام کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے کمال کی صورت تھی اور اُن کی نبوت پر گواہ صادق تھی اور قوم ثمود کی ہدایت کے واسطے جو حق تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہوئی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کو مرتبہ رسالت کا مرحمت کر کے اُس قوم کی طرف مبعوث کیا تھا اور وہی ہدایت اُن کے سوال کے بموجب نانے کی شکل ہو کے اُن میں ٹھہری تھی اور قرار پچڑا تھا یاں تک کہ اُس کی تعظیم اور اُس کے حق کو ادا کرنا گویا حضرت صالح علیہ السلام کی شریعت کا قبول کرنا تھا اور عذاب الہی کے دفع کرنے کے واسطے اُن کے دین قبول کرنے کے قائم مقام تھی گویا حضرت صالح علیہ السلام کی ولایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر اور ظاہر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُن کے مرتبے کی بزرگی اور اُن کی دعا کی قبولیت اس جھروکے سے ظاہر ہوتی تھی اسی طرح سے وجود جسمانی حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا کہ ختم کرنے والے خلافت حقہ کے تھے اور جناب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے کمال کی صورت تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور اُس راہ سے جلوہ گر تھا اور اُس جناب کے قرب معنوی کی روشنی اسی راہ سے ظاہر تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور نیابت اس وقت میں اسی ذات قابل الصفات میں منحصر تھی اسی واسطے حدیث شریف میں جس طرح بیت اللہ کے حق میں وارد ہے کہ **النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ** یعنی دیکھنا بیت اللہ کا عبادت ہے اور قرآن شریف کے حق میں وارد ہے کہ **النَّظَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ** یعنی دیکھنا قرآن

کے حرفوں کی طرف عبادت ہے اسی طرح حضرت علیؑ کے حق میں آپؐ نے فرمایا ہے کہ
 النَّظَرُ إِلَى دَجْرٍ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ یعنی دیکھنا حضرت علیؑ کے منہ کی طرف عبادت ہے سو اس وقت
 میں وجود شریف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مثل وجود شریف حضرت نبوت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے تھا اس واسطے کہ اُس وقت میں تشنگان اُمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اُسی چشمہ خاص سے سیراب ہوتے تھے اور ہر حاجت ظاہری اور باطنی کو اُس وقت
 میں بسبب جمع ہونے تمام صفات کمال بشری کے وہ ذات مبارک کفایت کرتی تھی ایسے
 وقت میں اُس وجود کو اُس بد بخت ترین بد بختوں نے شہید کیا تو گویا ہدایت کی شمع کو گل کر دیا
 اور اللہ تعالیٰ کے حق کو تلف کیا اور تمام اُمت کے حق کو بھی تلف کیا یعنی ایسی ذات کو کہ اُس
 وقت میں اپنا ثانی اور قائم مقام فضیلت اور بزرگی میں نہ رکھتی تھی ہلاک کر کے تمام اُمت کو
 جھاڑ دے رستی کے مانند منتشر اور فوج بے سردار کی طرح پریشان کر دیا اور اپنے نفس
 کے حق کو بھی تلف کیا اور کندہ و دوزخ کا ہوا اور اپنی زندگانی کو برباد کیا اور یہ سب بُرائی
 اُس بد بخت کو اسی شہوت کے سبب سے حاصل ہوئی تھی چنانچہ روایات صحیحہ میں وارد
 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبدالرحمن بن ملجم مرادی تھا خارجی مذہب کو نے میں آیا
 اور ناگہاں اُس کی نظر ایک عورت خوبصورت پر جس کا نام قطام تھا پڑی اور دل و جان
 سے اُس پر فریفتہ ہوا اور وہ عورت بھی یہی مذہب باطل رکھتی تھی اور باپ اور بھائی
 اس کے نہروان کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک سے جہنم واصل ہوئے
 تھے جب ابن ملجم کو اس کی ملاقات کا خیال دل میں پڑا اور خط کتابت اس مقدمے میں
 اُس سے شروع کی اور آدمیوں کو درمیان میں ڈالاتب اُس عورت نے جواب میں یہ کہا کہ
 ایک میرا کام ہے اگر تجھ سے ہو سکے اور تو اُس کے کرنے کا اقرار کرے تو البتہ میں تجھ کو قبول
 کروں اور اپنے تئیں تیرے نکاح میں دوں اور وہ کام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو
 شہید کر اُس ملعون نے کہ مغلوب شہوت کا تھا اس بات کو اُس ملعونہ کی قبول کیا اور اس کام
 کی تدبیر میں پڑا ایک تلوار ہزار درم کو خرید کی اور اُس کو زہر کے پانی سے بچھایا اور اپنے
 یاروں سے اس کام کی تدبیر پوچھی اُس کے یاروں نے کہا کہ یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے

بہت آسان ہے اس واسطے کہ وہ کوئی نگہبان اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں اور اکیلے رات کو اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں کسی دن مسجد میں اندھیرے میں چھپ رہے اور اپنا کام انجام کو پہنچاؤنیتوں میں رمضان مبارک کی صبح صادق کے وقت کہ ہنوز تاریکی باقی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے تشریف مسجد میں لائے اور یہ ملعون ایک ستون کی آڑ میں مستعد اسی کام پر کھڑا تھا اور آپ کی عادت تشریف ایسی تھی کہ مسجد میں سوتے ہوئے آدمیوں کو تکبیر کی آواز سے بیدار کرتے تھے تاکہ وہ سب اٹھ کر طہارت کریں اسی ارادے سے جوں ہی آپ نے مسجد میں قدم مبارک رکھا وہیں اُس ملعون نے پیچھے سے غفلت میں ایک تلوار کا ضربہ آپ کے سر مبارک پر مارا اور بھاگا آدمی ہر طرف سے دوڑے اور اُس کو پکڑ کے قید کیا ہر چند کہ زخم چنداں کاری نہ تھا لیکن زہر کی تاثیر سے آپ کا کام تمام ہوا اور اس خاکدان ظلمانی سے فردوس بریں کو انتقال فرمایا اکیسویں رات کو رمضان کی جسد مبارک کو آپ کے نجف الحیرۃ میں کہ ایک جگہ کا نام ہے کوفے سے نزدیک مسجد جامع سے ایک فرسنگ پر حیرۃ النعمان کی راہ میں وہاں مدفون کیا اور آپ کی قبر کو بلند نہ کیا بلکہ بالکل بے نشان رکھا تا خارجی کہ اس زمانے میں کوفے کے نواح میں بہت منتشر تھے کچھ بے ادبی آپ کے جسد مبارک سے نہ کریں اور یہ قصہ سال چالیس ہجری میں واقع ہوا اور آپ کی شہادت سے نبوت کی خلافت منقطع ہو گئی اور کوئی قائم مقام اس مرتبہ کا نہ رہا یہی بات صحابہؓ نے سمجھ کے نہایت افسوس کیا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب خبر شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنی تو فرمایا کہ اب عرب جو چاہیں سو کریں اب ایسا کوئی نہ رہا کہ اُن کو کسی بد کام سے منع کرے گا اب جاننا چاہیے کہ صحابہؓ میں بعد وفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علما اور واعظ بہت موجود تھے اور آدمیوں کو بد کاموں سے بے محابا یعنی بے دہشت منع کرتے تھے اور کسی کا بنی اُمیہ کے بادشاہوں سے یا دوسرے سرداروں سے لحاظ اور خاطر داری سچی بات کہہ دینے میں نہیں کرتے تھے لیکن اُن کی امر و نہی مانند سمجھانے علما کے اور رہنمائی اولیاء کے تھی نہ پیغمبروں کے حکم کے مانند کہ وہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ

عمنہ پر ختم ہو گئی اسی واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا اسی جگہ سے قاتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشقی ہونے کی وجہ ظاہر ہو گئی کہ اُس وقت میں تمام کمالات اس ولایت کے جو قائم مقام نبوت کے ہے اُسی ذات مبارک میں منحصر تھے دوسرا کوئی اُس وقت میں دلیسا نہ تھا بخلاف خلفائے سابقین کے کہ اُن کے زمانے میں دوسرے بھی جولیاقت اس امر کی رکھتے تھے موجود تھے کہ اُن کے معدوم ہونے کے بعد اس امر کو سنبھال لیا اور اُن کے قتل ہونے سے دین میں خلل نہ پایا گیا بخلاف قتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہ خاتم الخلفاء تھے تو ان کا قتل گویا اللہ تعالیٰ کے نور کا بالکل ٹجھا دینا تھا اور ہدایت کی شمع کو گل کر دینا اسی واسطے اُن کے قتل سے ایسی خرابی دین میں ہوئی کہ پھر تدارک اُس کا نہ ہو سکا اور اگر کسی کو یہ شبہ خاطر میں گذرے کہ اُس بد بخت ترین کی حرکت سے ثنود کی قوم سب ہلاک ہوئی اور اس اُمت کے بد بخت ترین کی حرکت سے باقی ماندہ کو کچھ آسیب بھی نہ پہنچا اس کا کیا سبب اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق دو وجہ سے ہے اور اول وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے مارے جانے سے تمام ثنود کی قوم راضی اور خوش ہوئی تھی اور اس اُمت میں اکثر لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے سے راضی نہ ہوئے تھے بلکہ اس حرکت کرنے والے پر لعنت اور نفریں کرتے رہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے مارے جانے کے بعد اُس کا بچہ بھی غائب ہو گیا تھا اور بالکل اُس کا نام اور نشان نہ رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد امجاد باقی رہی اور آپ کا نام و نشان قائم رہا اور نور اس ولایت کا جس کے آپ حامل تھے نسل بعد نسل ایک حامل آپ کی اولاد میں پیدا ہوتا رہا اور امام اپنے وقت کا پیدا ہوتا رہا ہر چند کہ وہ ہیات اجتماعی مٹ گئی تھی لیکن وہ نور متفرق اور منتشر ہو کے موافق استعداد کے ہر ایک فرقے میں اہل خیر سے قائم رہا ان سببوں سے یہ اُمت اس طرح کے عذاب سے نچ رہی اور ایک سانچہ عجیب سے آپ کی شہادت کے یہ ہے کہ اُس دن بیت المقدس میں کوئی پتھر نہ تھا جس کے نیچے سے خون جوش نہ مارتا تھا واللہ اعلم

سُورَةُ اللَّيْلِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں اکیس آیتیں اور اکھتر کلمے اور تین سو دس حرف ہیں اور اس سورۃ کا ربط و التمسس کی سورۃ سے یہ ہے کہ دونوں کو قسم سے شروع کیا اور اس امر میں یہ دونوں سورتیں مناسبت تمام رکھتی ہیں اور اُس سورۃ میں انسان کے نفسوں کا اختلاف مذکور ہے اور بعضوں کے دل میں بدکاری ڈالی جاتی ہے اور بعضوں کے دل میں پرہیزگاری اور اُن لوگوں کا حال مذکور ہے جو اپنے نفس کی پاکی میں مشغول ہیں اور دوسرے اُن لوگوں کا حال ہے جو اپنے نفس کی ذلت اور خواری کے پیچھے پڑے ہیں شہوت اور غضب کی فرمانبرداری کے سبب سے اور اس سورۃ میں بھی بنی آدم کے عملوں کے اختلاف کا بیان ہے نیک بختی اور بد بختی میں اور بعضوں کو اچھی راہ چلنے پر توفیق دی ہے اور بعضوں کو بُری راہ بد بختی میں ڈال کے شرمندہ کر رکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ دونوں سورتوں میں بد بختوں کا حال بیان ہے چنانچہ اُس سورۃ میں ثمود کی قوم کے بڑے بد بخت کا حال بیان ہے جس کا نام قذار تھا اور اس سورۃ میں اُس بڑے بد بخت کا حال بیان ہے جو اس اُمت کے شروع میں تھا جس کا نام اُمیہ تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے شخص کی ایذا دینے میں پڑا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتگاری اور صحبت سے ایک بڑا رتبہ حاصل کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے سے مشابہت بہم پہنچائی تھی اور اس سورۃ کا نام ولیل اس سبب سے رکھا ہے کہ عرب کی زبان میں لیل رات کو کہتے ہیں اور اس سورۃ میں دمیوں کے عملوں کے اختلاف کا بیان منظور ہے نیکی اور بدی میں اور بڑا عمدہ وقت اس اختلاف کا رات ہے کہ عابد لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور چور چوری میں اور عیاش لوگ حرام کاری اور شراب خواری میں اور آزاری دیکھ اور مصیبت میں بعضے محبوبوں کی جدائی میں تڑپ تڑپ کے رات کاٹتے ہیں اور بعضے باغ وصال سے اور چین ہم آغوشی سے اپنی آرزو کے دامن کو مُراد کے پھولوں سے پُر کرتے ہیں مصرع شب تنور گذشت

و شنب سمور گزشت ۶ بلیت فرق ست میاں آنکہ یارش در بر ۶ با آنکہ دو چشم انتظارش
 بر در ۶ ہر چند کہ دن میں بھی اسی قسم کے اختلاف اور رنگ برنگ کے معاملے ہوتے
 رہتے ہیں لیکن جو وقت ظہور اور روشنی کا ہے تو ہر شخص تکلف اور ہناوٹ کرتا ہے چور عابد
 بن کے نکلتا ہے اور فاسق صالح کے لباس میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے بخلاف رات کے
 کہ تاریکی کے سبب سے حجاب کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور شرم اور حیا بالکل جاتی رہتی ہے اور
 ہر شخص اپنے نفس کی خواہش کے موافق بے تکلف اور بے پردہ ہو کے اپنے اپنے کام میں
 مشغول ہوتا ہے اور ظاہر کا تکلف اور ہناوٹ بالکل جاتا رہتا ہے اور سبب نزول اس سورۃ
 کا یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں دو شخص رئیسوں میں بڑے مالدار تھے ایک حضرت ابو بکر صدیق
 رضی اللہ عنہ اور دوسرا اُمیہ بن خلف اور ان دونوں کا معاملہ مال کے صرف کریمیں مختلف ہوا
 اُمیہ مال بہت رکھتا تھا اور بارہ غلاموں کو تربیت کر کے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد کیا تھا
 چنانچہ ایک غلام کو کھیتی کا داروغہ کیا تھا اور ایک کو میوؤں کے باغ کا اور ایک غلام کو قیمتی
 کپڑوں کی تجارت کی واسطے مین اور شام کی طرف بھیجتا تھا اور ایک کو جانوروں پر مقرر کیا تھا
 کہ دودھ اور وہی اور نسل کی خبر داری کر کے اُس کے حاصل کو جمع کیا کرے اور اسی طرح ہر
 غلام کو ایک کام سپرد کیا تھا اور اس تدبیر سے مال بہت جمع کیا تھا اور باوجود اس ثروت
 اور مالدار کی کے ایک کوڑی فقیر کو نہیں دیتا اور اگر کوئی غلام کسی محتاج کو کچھ ادھی و مٹری
 کبھی دیتا تو اُس پر خفا ہوتا بلکہ اُس کو اس کام سے موقوف کرتا تھا اور اگر کوئی شخص اُس کم بخت
 کو بطور نصیحت کے کچھ سمجھاتا تھا کہ باوجود اس کثرت مال کے اللہ تعالیٰ کی راہ پر محتاجوں اور
 مسکینوں کو کس واسطے نہیں دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ کیوں نہیں کرتا ہے تو وہ بد بخت اُسکے
 جواب میں کہتا تھا کہ اول تو آخرت ہے کہاں اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو اس قدر مال اور
 اسباب اور اولاد میں نے جمع کیا ہے کہ مجھ کو کچھ احتیاج بہشت کی نعمتوں کی نہیں ہے اور ان چیزوں
 کی جنگی طمع اور لالچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور محتاجوں کو دیتے ہیں اور اس سبب سے
 اُن لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتے ہیں مجھ کو کچھ پروا نہیں ہے اور اُس کے غلاموں میں سے ایک
 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور بزرگی

میں اُن کا مرتبہ اُس حد کو پہنچا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُنکو عالمِ معاملہ میں اپنے آگے آگے بہشت میں دیکھا اور اُنکے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت بلالؓ کی مشاق ہے سو حضرت بلالؓ جس وقت میں کہ مملوک اس بد بخت کے تھے تو پوشیدہ اسلام لائے تھے آخر کو رفتہ رفتہ اُنکے اسلام لانے کی خبر اُسکو پہنچی تو اَوّل اُن کو معزول کیا اور خزانے اور تخانے کی واروعلی جو اُن سے تعلق رکھتی تھی دوسرے غلام کو سپرد کی پھر اُن کو اپنے سامنے بلوا کے پوچھا کہ تو کس کو پوجتا ہے حضرت بلالؓ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو اُس ملعون نے کہا کہ اس دین کو چھوڑ دے نہیں تو میں تجھ سے بُری طرح سے پیش آؤں گا اور مارتے مارتے مار ہی ڈالوں گا حضرت بلالؓ نے کہا کہ میں تو اُس دین سے پھر نہیں سکتا تیرا جو جی چاہے سو کر میں تیرا غلام ہوں اُس شقی ازلی نے اپنے غلاموں کو ایسا حکم کیا کہ دن چڑھتے ان کے بدن میں ببول کے کانٹے چھو دیا کرو اور جب آفتاب خوب گرم ہو تب دھوپ میں اُن کو چیت لٹا کر سر سے پیر تک اُن پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ ہل نہ سکیں اور گرد اُن کے آگ جلا دیا کرو اور جب شام ہو تب ہاتھ پیر باندھ کے اندھیرے مکان میں قید رکھو اور باری باری سے رات بھر کوڑے مارا کرو اور صبح تک یہ مار موقوف نہ کرو اسی طرح سے کتنے دنوں تک حضرت بلالؓ اس مصیبت میں گرفتار رہے اور پکار پکار کر خدا خدا کہا کہ یعنی معبود میرا ایک ہے ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اُس طرف گزرے اور اُس ملعون کے گھر سے آواز نالہ و زاری کی آپکے کان میں پڑی پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور یہ آواز کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ بلالؓ نام ایک غلام ہے وہ مارا جاتا ہے یہ آواز اس غلام کے رونے کی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات سنکے نہایت رنج ہوا اور صبح کے وقت اُس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے اور اُس مردود کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ خدا سے ڈر اور اس غلام پر اتنا ظلم نہ اُتی مت کہ اس واسطے کہ اُس نے سچے دین کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضا مندی کو اختیار کرتا ہے تجھ کو چاہیئے کہ اس غلام کو غنیمت جان اور اُس کے ساتھ احسان کر کہ آخرت میں تیرے کام آوے گا اور تجھ کو اُس دن کی سختی سے بچا دے گا اُس ملعون نے کہا کہ آخرت ہے کہاں اور یہ دین

کہاں سے معلوم ہوا کہ سچا ہے اور اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی تو مجھ کو دنیا میں کسی چیز کی کیا کمی
 ملتی ہے کہ آخرت کی نعمتوں پر جو فقط وہم اور خیال ہے فریفتہ ہوں میرے پاس اس دنیا
 میں بھی بہشت موجود ہے چنانچہ تم بھی جانتے ہو کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے کارخانے
 میں کثرت سے موجود نہیں ہے اور مضمون ان بیتوں کا ادا کرتا تھا قطعہ صبح تو جام سے
 گذرتی ہے، شب دل آرام سے گذرتی ہے، عاقبت کی خبر کسے معلوم کیاں تو آرام سے
 گذرتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اُس کو سمجھایا اور نصیحت کی کہ میرا کہا
 مان اور اس بیچارے مسکین پر ظلم کرنے سے باز آ اُس بد بخت نے کہا کہ اگر تمہارا دل اس پر
 ترس کھاتا ہے تو تم بھی مالدار ہو اور آخرت کا اعتقاد رکھتے ہو تم ہی ثواب کماؤ اور اس غلام
 کو مجھ سے خرید کر لو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس بات کی آرزو رکھتے
 تھے فرمایا کہ اس سے کیا بہتر ہے اس کے عوض میں جو تو طلب کرے میں دوں گا اور اُس کو
 خرید کروں گا اُس کا فرنے عاجز کرنے کو کہا کہ تم اس کو نہ خرید سکو گے اور اگر یونہی تمہیں
 منظور ہے اور تمہیں اس کے خریدنے کا بڑا شوق ہے تو اپنے غلام اسطاس رومی کو کہ وہ آپکے
 غلاموں میں سے بڑی لیاقت اور قابلیت تجارت کی رکھتا تھا اور دو ہزار دینار کے قریب
 پونجی جمع کی تھی مجھ کو دو اور اس غلام کو یعنی بلال کو مجھ سے لو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے جان تک دینے میں عذر نہ رکھتے تھے
 اس بات کو دل اور جان سے قبول کیا بلکہ چالیس اوقیہ اور اُس پر زیادہ کر کے اس کافر کو
 دیے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو قید خانے سے باہر نکال کر اپنے ساتھ لیکر چلے وہ کافر آپ کو
 دیکھتا تھا اور ہنستا تھا اور اپنے مصاحبوں سے کہتا کہ اس شخص نے باوجود اس عقل اور دانائی کے
 اس معاملے میں کس قدر دھوکا کھایا ہے اور اپنا نقصان کیا ہے اور ایسے غلام قابل کو جو دو ہزار
 دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا ایسے نیکے غلام کے عوض میں جو کسی کام کا نہیں ہے اور ایک کوڑی
 بھی پونجی نہیں رکھتا ہے دیا ہے اور میں ایسے غلام کو یعنی بلال کے مانند کو ایک دانق لے کے
 عوض میں کہ درم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے نہ خرید کروں بلکہ مفت بھی نہ لوں حضرت ابوبکر صدیق
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبہ یعنی بلال رضی اللہ عنہ کا اس قدر

ایسے نزدیک ہے کہ اگر تمام مین کی بادشاہت کے عوض میں تو بیچتا تو بھی میں بے لیے نہ چھوڑتا پھر بلال رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں حاضر کیا اور سب حال جو گذرا تھا عرض کیا کہ اس طرح سے میں نے ان کو خرید کیا ہے اور آپ گواہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیواسطے ان کو میں نے آزاد کیا جناب رسالتآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابتداء کے اسلام سے کہ مسلمانوں کی نہایت ضعیفی اور عاجزی کا وقت تھا اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصارف اور حاجتوں میں اور کافروں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو چھڑ لینے میں اور سوائے اسکے دوسرے اچھے کاموں میں صرف کر کے ذخیرہ آخرت کا جمع کیا تھا چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خرید کرنے میں جو کچھ خرچ کیا سوا بھی معلوم ہو چکا اسی طرح سے سات شخص غلام اور لونڈی قریش کے کہ دین اسلام کو دل سے قبول کیا تھا اور ان کے مالک اس سبب سے ان کو انیدادیتے تھے خرید کر کے اللہ کی رضامندی کیواسطے آزاد کر دیا تھا چنانچہ ان میں ایک عامر بن نفیرہ ہیں کہ بنی جدرعان کے غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو انکے مالکوں سے ایک رطل بھر سونے کی عوض میں خرید کر کے آزاد کر دیا تھا اور وہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں مشرف تھے اور بیرمہ بنہ کے دن شہید ہوئے اور وہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اور ان میں ایک زبیرہ ہیں کہ کمال کی نہایت کو پہنچی تھیں اور بڑا ایمان کامل انکو نصیب ہوا تھا ان کو بھی ان کے مالکوں سے لیکر آزاد کر دیا تھا لیکن قضائے کردگار سے بعد ازاں ہونے کے انکی آنکھوں میں درد ہوا اور بینائی انکی آنکھوں کی جاتی رہی ان کے مالکوں نے یہ بات سنکر ان کو طعن کے طور سے کہا کہ دیکھا لات اور عزیٰ کی مارنے تجھ کو کیسا اندھا کر دیا آنکھوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ بات تمہاری جھوٹی ہے لات اور عزیٰ کو ہرگز یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ اچھا یا بُرا کر سکیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ مالک ہے جو چاہتا ہے سو کر تا ہے یہ بات انکی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پسند ہوئی اور اسی وقت انکی آنکھیں اچھی ہوئیں اور جیسی بینائی تھی ویسی ہی ہو گئی اور ان ہی میں سے مہدیہ اور انکی بیٹی ہے کہ یہ دونوں

ایک عورت یعنی عبدالدار کی لونڈیاں تھیں اور وہ عورت اُن کو نہایت ایذا پہنچاتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اُنکے حال سے خبر پا کے اُس عورت کے گھر تشریف لیکے اور اُسکو نصیحت کی کہ اُن کو ایذا نہ دے اور جو کچھ کہ اُنکی قیمت ہو مجھ سے لے اُس عورت نے قیمت بہت مانگی آپ نے بلا تکرار اُنکی قیمت موافق اُسکی خواہش کے اُس کو ادا کی اور اُن دونوں سے کہ اُس عورت کے اٹاپیسے میں مشغول تھیں کہا کہ خوشخبری ہو جو تم کو کہ میں نے تم دونوں کو مول لیکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے آزاد کر دیا اب اٹھو اور آٹے کو چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ اُن دونوں نے عرض کی کہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت برسوں سے ہم نے اُس کے گھر میں پرورش پائی ہے اور اُس کا نمک کھایا ہے اب یہ اُس کا کام ادھورا چھوڑنا مناسب نہیں ہے اس کے آٹے کو پیس کے اور اس کو دے کر ہم آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سُنا کہ اُن پر آفریں کی اور اُن کو اُن ہی کے کہنے کے بموجب اجازت دی اور اُن ہی میں سے ایک عورت وہ ہے کہ بنی موئل کی ملوک تھی اور بنی موئل ایک فرقہ ہے بنی عدی سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے اُس لونڈی کو اسلام کے سبب سے سخت تعزیر اور تازیبا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُسکو خرید کر کے آزاد کر دیا اور اسی طرح سے اُم عبیدہؓ کو بھی خرید کر کے آزاد کیا تھا اور سوائے اُنکے جو مذکور ہوئے اور بہت برہدوں کو آزاد کیا ہے اور بعد اس تمام خرچ کے چالیس ہزار درم کہ سرمایہ اُنکے پاس باقی رہا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بموجب آپکے فرمائیکے دوسرے مسلمانوں پر تیرہ برس کے عرصے میں صرف کیا اور چھ ہزار درم کہ باقی رہے تھے کچھ ہجرت کے سفر میں اور کچھ مسجد نبویؐ کی زمین کے خرید کرنے میں اور کچھ دوسرے نیک کاموں میں خرچ کیے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زبان فیض ترجمان سے اس کلمے کو ارشاد فرمایا ہے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکرؓ یعنی کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابوبکرؓ کے مال سے مجھ کو فائدہ ہوا اس واسطے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال اور ابو طالب اور عبدالمطلب کا مال آپکے کھانے اور لباس میں اور صلہ رحمی میں یعنی خویش و اقربا

کے دینے لینے میں اور مہانوں کی ضیافت میں اور محتاجوں کی خبر گیری میں صرف ہوا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اسلام کی شوکت اور دہربے کی زیادتی میں اور مسلمانوں کی خلاصی میں کافروں کے پنجے سے اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دستگیری میں صرف ہوا تھا اور دونوں مصرفوں میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب مال تمام ہوا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو چکا اور بالکل فقیر اور محتاج ہو گئے ایک روز ایک کلمی کو کرتے کی طرح گلے میں ڈال کر اُس کو کانٹے سے گونٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اُس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکر تو بڑے مالدار اور توانگر تھے یہ کیا ہوا کہ فقروں کے سے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں جناب رسالتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُنھوں نے سب اپنا مال مجھ پر اور میرے واسطے خرچ کر ڈالا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابو بکرؓ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ اس فقری میں بھی مجھ سے راضی ہے یا کچھ رنج دل میں رکھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کلام کے سُننے سے ایک عجب حالت پیدا ہوئی اور اصحاب حال کے مانند بخود ہو گئے کہا میں کیونکر اپنے پروردگار سے کدورت رکھوں گا اور اس کلمے کو بار بار اپنی زبان پر لاتے تھے اَنَّا عَنِ سَرَّائِي اَنَّا عَنِ سَرَّائِي رَاضٍ یعنی میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں اور میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں سوچتے تھے اُس سورۃ میں ان دونوں معاملوں کو ذکر فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور اُمیہ بن خلف کا اب سب اچھائی اور برائی کو اور آدمیوں کی ہمت اور کوشش نیکی اور بدی کی تحصیل میں مختلف ہونے کو ان ہی دونوں معاملوں پر قیاس کر لیا جائیے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰی ۝ قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب چھپا لیوے اور چھا جائے یعنی آفتاب کے نور کو چھپا لیوے اور سب دنیا کے نور کو تاریک کر دے اور وہ ایک نمونہ ہے بد عمل کا یعنی اسطرح بڑے کام کی سیاہی روح اور دل کی روشنی کو چھپا لیتی ہے اور رات چھپاؤ اور پردہ

پوشی کا وقت بھی ہے اور جو کام کہ حیا اور پردے سے تعلق رکھتے ہیں اُس وقت بہت ہوتے ہیں جیسے کوئی بھید کہنا یا بھاگنا چھپ کے اور چوری کرنا یا زنا یا مکر کرنا یا جادو کرنا اور اکثر شیطانوں کے تصرف اسی وقت میں ہوتے ہیں وَاللّٰہُ تَارِیْذٌ اَجَلٌ ۝ اور قسم کھاتا ہوں دن کی جب روشن ہو جادے آفتاب کے نکلنے سے اور نہ ہونا بدلی اور غبار کا نمونہ ہے نیک عمل کا روح اور دل کے روشن کرنا اور جو کام کہ روشنی اور بے پردگی سے علاقہ رکھتے ہیں وہ اکثر اسی وقت واقع ہوتے ہیں جیسے روزی طلب کرنا اور آدمیوں کا کمائی کو اور آپس میں ملاقات کی واسطے اور دھڑ دھڑ جانا اور فائدہ دینا یا لینا جیسے پڑھنا یا پڑھانا اور سیکھنا یا سکھانا وَمَا خَلَقَ الذَّکَرُ وَالْاُنْثٰی ۝ اور قسم کھاتا ہوں میں اس حکمت الہی کی کہ پیدا کیا ہے نر اور مادہ کو اور ہر قسم کے جاندار کو تاکہ آپس میں جمع ہوں یعنی جنسی کریں اور نسل بڑھے اور دودھ اور دہی اور گھی پیدا ہو اور یہ پیدا کرنا نر اور مادہ کا خیر اور شر کے اختلاط کا نمونہ ہے اور کمال اور نقصان کے ملنے کا نشان ہے سب کا مونہیں اور بنی آدم اور سب جانور و انکی اولاد کی زیادتی کا سبب ہے اور اس اولاد کی کثرت سے بہترے فائدے متصور ہیں جو ہر ہر واحد میں یعنی فقط نر یا فقط مادہ میں یہ اچھائی اور بُرائی اور کمال کو پہونچنا اور ناقص اور نکتہ رہنا ہو نہ سکتا تھا اور وہ مضمون جس پر تینوں قسمیں کھائی ہیں وہ یہ ہے اِنَّ سَعٰیْکُمْ لَشَتٰی ۝ تحقیق کو شش تھائے عملوں اور غفلوں کی بہت مختلف اور رنگارنگ ہے جیسے ایمان اور کفر صلاح اور فسق سخاوت اور بخل اسی طرح دوسرے عمل ہیں اور آدمیوں کے نیک اور بد کاموں کا مختلف ہونا اس قدر کثرت سے ہے کہ اُس کا شمار کوئی نہیں کر سکتا مگر اصل اور جز انکی تین قسم سے باہر نہیں ہے پہلے نری خیر کہ کچھ بھی ملاؤ شر کا نہیں رکھتی دوسرے نری شر جس میں بو بھی بھلائی کی نہ ہو تیسرے خیر اور شر ملی ہوئی چنانچہ تینوں قسموں مذکورہ میں ان ہی قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے آپ جاننا چاہیے کہ عملوں میں خیر محض دو ہیں جو ظاہر اور باطن میں نیک ہوں اور اُنکے واسطے تین شرطیں ضروری ہیں اول یہ کہ صورت اُنکی شرع کے موافق ہو دوسرے یہ کہ نیت خالص ہو تیسرے یہ کہ اعتقاد صحیح اور یقین کامل سے کیا ہو اور شر محض دو ہیں کہ تینوں شرطیں مذکورہ اُس میں پائی نہ جاویں یعنی صورت اُسکی خلاف شرع کے ہو اور نیت بھی بُری ہو اور

بداعتقاوی سے اُس کو کیا ہوا اور جس میں خیر اور شر ملی ہو وہ اُسکی بھی کمی قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ صورت اسکی موافق شرع کے ہو مگر نیت فاسد ہو جیسے نماز کسی کے دکھانے کی واسطے پڑھنا دوسری قسم یہ ہے کہ صورت اُسکی شرع کے خلاف ہو وہ مگر نیت نیک ہوئے جیسے روناسیٹنا کر بلا کے شہیدوں کی واسطے یا باجوں کا سننا تاکہ ذوق شوق حق تعالیٰ کا زیادہ ہووے تیسری یہ کہ صورت اور نیت دونوں درست ہوں لیکن اعتقاد کی درستی سے نہ کی ہو جیسے کافروں کو شر خیرات کرنا اور ہر ایک میں ان تینوں قسموں سے بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں اور بڑا لمبا چوڑا پھیلاؤ ہو سکتا ہے چنانچہ فکر کرنے والے اور سوچنے والے پر یہ بات چھپی نہیں ہے لیکن ان سب قسموں کا مرجع ان ہی تین قسموں کی طرف پھرتا ہے اور یہی تین قسمیں جزا اور نزا کے اختلاف کا سبب پڑتی ہیں اور ہر ایک ان میں سے علیحدہ علیحدہ یا مل کے ثواب کو یا عذاب کو چاہتی ہے چنانچہ اس اختلاف کی تفصیل مال کے خرچ کرنے کے بیان میں کہ بیان اسی اختلاف کا اس سورۃ میں منظور ہے ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ پھر جس کسی نے دیا اپنا مال ذَاتِئِيٍّ اور ڈرا دکھلانے اور سننے سے خلقت کے اور بچا گناہوں میں اور نفس کی خواہشوں میں اور بدعتیوں اور گنہگاروں کی مدد کرنے میں خرچ کر نیسے اور بعد دینے کے بھی بچا احسان رکھنے اور بدلہ چاہنے سے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی اور سچا جانا پیغمبر کی شریعت کو اور نیک جزا کو جس کا بعد مرنے کے اُمیدوار ہے تو اس شخص نے ایسا کام کیا کہ سب طرح سے اچھا ہے اور بُرائی کا لگاؤ بھی نہیں ہے یعنی اُس کا ظاہر عمل مال کا خرچ کرنا ہے جو سب دینوں اور شریعتوں میں بہتر ہے اور اُس کا باطن کا عمل اتنا ہے یعنی بچنا ریا اور شمعہ سے کہ نیت کی درستی میں اور فائدے کی باقی رہنے میں کافی ہے اور اس کا اعتقاد بھی درست ہے یعنی پیغمبر کی شریعت کو سچا جانتا ہے اور نیک کام کے ثبوت کا آخرت میں اُمیدوار ہے اور اسی اُمید پر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو نیک جزا کے لائق بھی ہوا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَسَيَكُونُ لِلْيُسْرَىٰ پھر جلدی آسان کر دیں گے ہم اُس پر راہ آسانی کی یعنی اُس کو دُنیا کے سب اچھے کاموں کی توفیق دیں گے اور اُن سب عبادتوں کی توفیق دیں گے جو آخرت میں اُسکے کام آویں تاکہ اس توفیق کے سبب سے اُس پر عبادتوں کا کرنا آسان ہو جاوے اور

دل اور جان سے اُس میں مشغول رہے اس واسطے کہ نیک کام کا خاصہ ہے کہ جو کوئی اُس کو ہمیشہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک قوت نورانی پیدا ہوتی ہے کہ اُس کے سبب سے اچھی راہ چلنا اور نیک بات کو اختیار کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ ظاہر کی تکلیف اُس کی عادت ہو جاتی ہے اور بموجب حکیموں کے قول کے کہ العادة طبعیۃ ثانیۃ یعنی عادت ایک دوسری طبیعت ہے کچھ رنج اور مشقت اُس کو اُس کام کے کر نہیں نہیں ہوتا ہے بلکہ اُس کے نہ کر نیسے اُس کے دل کو رنج ہوتا ہے پھر جب موت اُس کی آتی ہے اور اس عالم سے جدا ہونے کا وقت پہنچتا ہے تو اُس کو بڑی آسانی نصیب ہوتی ہے کہ گویا قید سے چھوٹتا ہے اور بعد مرنے کے بھی منکر نکیر کا جواب اور حشر اور نشر کا ہول اور حساب کا خوف اور میزان کا ودغہ اور پل صراط کے اترنے کی سختی سب اُس پر آسان اور سبج ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی رنج اور مصیبت ان سختیوں کی اُس کو معلوم نہیں ہوتی ہے وَ اَقَامَ مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَعْنٰی اور جس کسی نے بخل کیا اپنے مال دینے میں اور بے پروائی کی آخرت کی نعمتوں سے اور اس مال کو سبب جانا بے پروائی کا وَ کَذَّبَ بِالْحَسَنٰی اور جھٹلایا پیغمبر کی شریعت کو اور آخرت کی نیک جزا کو تو اُس آدمی نے ایسا کام کیا کہ نرا بُرا ہے اس واسطے کہ بخل سب دینوں اور مذہبوں میں بُرا ہے اور معیوب اور بے پروائی آخرت کے ثواب سے مال کے گھنٹہ پر خیر کی نیت بالکل درہم اور برہم ہے اور پیغمبر کی شریعت جھٹلانے کے سبب سے اس کا اعتقاد فاسد ہو گیا تو کسی وجہ سے اس کے عمل میں بہتری پائی نہ گئی اس واسطے کہ ظاہر عمل اس کا بخل ہے اور باطن عمل اُس کا بے پروائی ہے مال کے گھنٹہ پر آخرت کے ثواب سے اور اعتقاد اس کا شریعت کو جھوٹا جاننا ہے اور یہ سب باتیں بد ہیں تو سزا بھی اس کی نری بد ہوگی چنانچہ فرماتے ہیں فَسَنُنَبِّسُكَ لِلْعَصٰی ۝ پھر شتابی آسان کریں گے ہم اُس پر سختی اور دشواری کی راہ کو تاکہ باطل راہوں میں اور بد عملوں میں محنتیں اور مشقتیں کھینچے اور رنج اٹھاوے اور نماز کی دو رکعتیں پڑھنے میں سُستی کرے اور دل چُر اوے چنانچہ دوسری جگہ ایسے شخصوں کے حق میں ارشاد ہوا ہے وَ اِذَا قَامُوا اِلَی الصَّلٰوۃ قَامُوا کُسَالٰی اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَاَهْلَ الْکُبْرِۃِ اِلَی الشَّعْبِینِ اور جب موت ایسے لوگوں کو پہنچتی ہے تو نہایت سختی اور رنج سے اس جہان سے جاتا ہے

گویا باغ سے نکل کے قید خانے میں پڑا اور منکر نکیر کے سوال میں اور حشر اور نشر میں اور حساب اور میزان میں طرح طرح کی سختیاں اور عذاب دیکھتا ہے اور بعد ان سب کے دوزخ میں پڑنا سب سے زیادہ عذاب ہے اعدو باللہ منہا اور جس مال کو جوڑ جوڑ کے رکھا تھا اس اُمید پر کہ سختی اور مصیبت کے وقت کام آویگا اور اُس کے سبب سے مصیبت آئی ہوئی ٹل جاوے گی سو ایسے وقت میں اُس سے جدا ہو گیا اور وارثوں کے ہاتھ میں پڑا اور اُنھوں نے بموجب اس مثل کے کہ مال مفت دل بے رحم لٹا کے برابر کر دیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝ اور کچھ کام نہ آویگا مال اُس کا اس سے جب ہلاک ہوگا اور قبر میں جاوے گا اور سوائے دو ہاتھ کفن کے کچھ ساتھ نہ لیجائے گا اب یہاں پر جاننا چاہیے کہ بنی آدم کے عمل جیسا کہ قسم کے ذکر میں اشارہ ہوا ہے تین قسم کے ہیں اور جزا کے بیان میں دو ہی قسمیں ذکر ہوئیں یعنی بری خیر اور بری شر اور جزا اس عمل کی جو خیر اور شر سے ملا ہوا ہے کچھ بیان نہ ہوئی اُسکی وجہ یہ ہے کہ عاقل بعد دریافت کرنے کے ان دونوں قسموں کے حکم کو اُسکے حکم کو بھی دریافت کر لیگا، اس واسطے کہ جب خیر اور شر یعنی اچھا اور بُرا ملتا ہے تو بموجب اس قول کے النَّتِیْجَةُ تَتَّبِعُ الْاِخْتِسَاسَ وَالْاِرْذَلُ لِعِنِّ بِحُجَّتِیْسٍ اور ذلیل کے تابع ہوتا ہے مال باپ سے یعنی مال اور باپ میں جو کمینہ اور بد خصلت ہوتا ہے بچہ اُسکی عادت سیکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ شر کا حکم غالب ہوتا ہے اور خیر کا حکم مغلوب جس طرح شریعت میں مقرر ہے کہ جو بچہ حلال اور حرام جانور سے مل کے پیدا ہووے تو وہ حرام ہوتا ہے جیسے خچر کہ گھوڑے اور گدھے سے مل کے پیدا ہوتا ہے اور اُس کا کھانا حرام ہے اور اسی طرح سے جو مال حلال کہ حرام میں مل کر ایکساں ہو گیا جیسے اپنا دودھ غصیب کے دودھ میں مل گیا اور اپنی مٹھائی غصیب کے پانی میں مل کر شربت ہو گئی تو یہ سب قسمیں حرام ہیں اُس کا کھانا کسی طرح درست نہیں ہے تو اسی قیاس پر بوجھ لیا چاہیے کہ جس عمل میں خیر اور شر جمع ہو جائیں گے وہ عمل شر کا حکم پیدا کرے گا اور بہتری اُس کی مغلوب ہو جائیگی واللہ اعلم اور بعض مفسروں نے ان تینوں قسموں کی تخصیص کی وجہ میں ایسا ذکر کیا ہے کہ جو یہاں پر بنی آدم کے عملوں کے اختلاف کا بیان کرنا منظور ہے تو پہلے قسم دن اور رات کی لائے کہ یہ عملوں کے مختلف ہونیکا

زمانہ ہے جیسے رات چوروں کی اور رات عابدوں کی اور رات زانیوں کی اور رات نیکیوں کی جو اختلاف اور فرق رکھتی ہے ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی نہیں ہے اسی طرح دن کے کاموں کا حال ہے کہ صالحوں اور فاسقوں کے کاموں میں تفاوت زمین اور آسمان کا ہے اُس کے پیچھے جڑ اور بنیاد بنی آدم کی نرا اور مادہ ہے کہ آپس میں بڑا اختلاف رکھتے ہیں مردوں کے باطنی عمل اور ظاہری فعل اور ہمت اور رغبت اور طرح کی ہے یعنی بہت بلند ہے اور عورتوں کی دوسرے طرح کی یعنی پست ہے چنانچہ مردوں کی رغبت نام اور جاہ کے حاصل کرنے میں مصروف ہے اور عورتوں کی رغبت پوشاک اور زیور سے آراستہ ہونے میں تو قسم ان دونوں کے اصل کی بھی یاد فرمائی یعنی نرا اور مادہ کے اختلاف کی تاکہ بنی آدم کے عملوں اور ارادوں کے اختلاف کی دلیل ہو اس واسطے کہ اصل کا حکم فرع پر جاری ہے جیسا کہ کہا گیا ہے **الْوَلَدُ لِلْأَبِ** یعنی بیٹا بھید ہے اپنے باپ کا اور حضرت امیر خسرو قدس سرہ فرماتے ہیں قطعہ در جو ان مردی و مردی ہر کہ کاری پیش بُرد و نا جو ان مردی بود کہ بر زباں آرد سخن و آنکہ او کرد و نگفت اور اشمرد تمام و آنکہ او کرد و بگفت اور ن بود بے تیج ظن و آنکہ نی کرد و نگفت آنرا مدال جز نیم مرد و آنکہ نا کرد و بگفت اور انخواں جز نیم زن یعنی اگر کسی نے کوئی کام اچھا جو ان مردی کا کیا اس کا زبان پر لانا نامردی ہے پھر جس نے کیا اور نہ کہا تو وہ پورا مرد ہے اور جس نے کیا اور کہا وہ بے شہمہ عورت ہے اور جس نے نہ کیا اور نہ کہا وہ آدھا مرد ہے اور جس نے نہ کیا اور کہا وہ آدھی عورت ہے اور زمانے کا حکم بھی اکثر زمانے والوں پر جاری ہوتا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ **النَّاسُ بَرَزَ مَا لِيَهُمْ** اَشْبَهَ مِنْهُمْ بِأَبَائِهِمْ یعنی اکثر آدمی اپنے زمانے میں آپس میں ایک دوسرے کے بہت مشابہ ہوتے ہیں بھائیوں سے باوجود ایک باپ سے پیدا ہونے کے یا یہ معنی ہوں کہ آدمی اپنے زمانے کے آدمیوں سے بہت مشابہ ہوتے ہیں چال و ڈھال میں اپنے باپ و دادوں سے اور حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وارد ہے کہ آپ نے کہا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص کے جنازے کے ساتھ گئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے گرد بیٹھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اُس کا مکان اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے بہشت میں ہو یا دوزخ میں اور لوح محفوظ میں لکھ جا چکا ہے اور تغیر اور تبدل یعنی مٹنا مٹانا اُس کا کسی طور سے ممکن نہیں ہے جتنے کہا یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو تقدیر پر بھروسہ کر کے کیوں نہ بیٹھ رہیں اور عمل کو کیوں نہ چھوڑ دیں اس واسطے کہ جب بات ایسی ہوئی کہ جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے اُس کا خلاف کسی طرح سے ممکن نہیں ہے تو عمل کرنا بے فائدہ ہے جو کچھ ہونا ہے سو ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ کیے جاؤ اس واسطے کہ ہر شخص کو تو مین اُسی کام کی دیجاتی ہے جس کے واسطے وہ پیدا کیا گیا ہے سو اگر اُس کو نیک جنت پیدا کیا ہے تو کام بھی نیک جنتوں کے اُس سے کراتے ہیں اور اگر بد جنت پیدا کیا ہے تو کام بھی بد جنتوں کے اُس سے کراتے ہیں سو جس طرح سے کہ مکان ہر شخص کا بہشت میں مقرر ہے یا دوزخ میں اسی طور سے عمل بھی نیک اور بد ہر شخص کی واسطے مقرر ہو رہے ہیں پھر اس آیت کو آخر تک آپ نے پڑھا کہ فَاَتَمِّنْ اَعْطٰی وَ اَتَقٰی ۝ لیکن اس مقام پر پڑھنے سے اس آیت کے معنی دوسرے ہو جھ جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تمہارے کام مختلف اور رنگارنگ ہیں کیونکہ کسی کو بھلا اور کسی کو بُرا تقدیر میں لکھا ہے اور اُسی سر نوشت کے موافق ہر ایک سے بھلائی اور بُرائی دینا میں ہوتی ہے تو مراد اَعْطٰی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰی سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ عمل اُس کے مقدر میں ہیں خواہ مخواہ کرے گا اور مراد فَسَنَبْسُوْهُ لِلْیُسْرٰی سے یہ ہے کہ اُن کاموں کی توفیق دنیا میں ضرور پادیکھا حاصل کلام کا یہ ہے کہ اعمالوں کو جس مرتبے میں لحاظ کیجیے خواہ علم الہی میں خواہ دنیا کے پائے جانے میں ہر طرح سے ایک ٹمرہ رکھتے ہیں اس واسطے کہ عمل خیر اور شر کے علم الہی میں مقدر ہیں اور ٹمرہ اُن کا حاصل ہونا تو مینق کا ہے خیر میں اور حاصل ہونا خدا لان اور رسوائی کا ہے شر میں دنیا کے پائے جاتے اس واسطے کہ دنیا سایہ ہے تقدیر کے عالم کا اور دنیا کی نسبت تقدیر کے عالم سے ایسی ہے جیسے ڈھلی ہوئی چیز کی نسبت اُس کے سانچے سے ہوتی ہے کہ اُس کے سانچے سے وہ چیز کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی اور اگر اُن عملوں کو صادر ہونے اور کرنے کے بعد

ملاحظہ کیجیے تو اُس کا پھل جزا ہے آخرت کی اس واسطے کہ آخرت اُس کھیتی کے کاٹنے کا وقت ہے جو دنیا میں بوگئے تھے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے اشعار از مکافاتِ عمل غافل مشو بوگندم از گندم بر دید جو ز جو ۶ انہیں گفتہ است پیر معنوی بڑا ہی برادر ہر چہ کاری بدروی ۷ یعنی عمل کے بدلے سے غافل نہ ہو۔ گیہوں بونے سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور جو سے جو۔ ایسا کہنا ہے پیر معنوی نے کہ اے بھائی جو کچھ بوو گے وہی کاٹو گے اور جو اس مسئلے میں اس بات کا شبہ ہے کہ اگر نیکی اور بدی کی توفیق جناب الہی کی طرف سے ہے تو کس واسطے سب کو توفیق نیکی کی نہیں دیتے ہیں اور بدی سے زبردستی کیوں نہیں روکتے ہیں تاکہ سب آدمی آسانی کی اچھی راہ چلیں اور کوئی شخص سختی اور بُرائی نہ دیکھے تو اس شبہ کے جواب میں دو مقدمے ارشاد ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى وَبِشٰىک ہمارے ذمے ہے راہ دکھلانا اور پہنچانا نیکی یا بدی کی طرف اور اس ہدایت کو سب کے ساتھ مصروف کیا ہے ہم نے کئی واسطوں سے پہلے تو حواسِ خمسہ ظاہری کہ سمع اور بصر اور شہم اور ذوق اور لمس ہیں اور حواسِ خمسہ باطنی کہ حس مشترک اور خیال اور وہم اور حافظہ اور متصرفہ ہیں اور قوتِ عقلیہ کہ جس کے سبب سے اچھائی اور بُرائی میں فرق اور تمیز کرتے ہیں ہر شخص کو دیے ہیں پھر بعد اس کے رسولوں کے بھیجنے سے اور کتابوں کے اتارنے سے اور شریعتوں اور حکموں کے بیان کرنے سے اور بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کی سختیاں ذکر کرنے سے اور مُرشدوں اور نصیحت کرنے والوں کو مقرر کرنے سے اور ہوشیاری اور سمجھ کے اسباب پیدا کرنے سے سب کو سیدھی اور ٹیڑھی راہ میں جُدا کی اور فرق بتلادیا ہم نے اب بعد ان سب باتوں کے نیک راہ پر زبردستی چلانا اور بد راہ سے زور سے روکنا ہمارا ذمہ نہیں ہے بلکہ اُن دونوں راہوں میں سے ایک راہ کو اختیار کرنا اور اُس پر چلنا یہی آدمِ مکلف یعنی عاقل بالغ کے ارادے اور قصد پر وابستہ اور حوالہ کیا ہے ہم نے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے اختیار کرے اور اگر ایسا نہ ہو تو آزمائش اور اختیار ثابت نہ ہووے اور فرمانبردار اور گنہگار میں کچھ فرق اور جُدا کی نہ رہے اس واسطے کہ اس صورت میں سیدھی راہ چلنے میں سب مجبور اور بے اختیار ہو جاتے اور نیک بخت کی بد بخت اور گمراہ پر کچھ

زیادتی اور بہتری نہ ہوتی بلکہ ہدایت اور گمراہی کے معنی بھی بوجھے نہ جاتے اور آدمی بھی آسمان اور ستاروں اور ہوا اور خاک اور پانی اور آگ کی طرح چار اور ناچار قید اور بے بسی میں رہتا اور انسان کی پیدائش کے خاصے جو ایسی چیزوں میں بالکل جدائی اور امتیاز سب مخلوقات سے چاہتے ہیں سب معطل اور بیکار ہو جاتے اور کیا نہ کیا برابر ہو جاتا اور دوسرے مقدمہ یہ کہ **وَإِن لَّنَا لِلْآخِرَةِ ذَا الْأُولَىٰ** اور بیشک ہمارے واسطے ہی اور ہمارے ہی تصرف میں ہے آخرت کا عالم اور دنیا کا عالم سو جو کوئی ہم سے آخرت چاہتا ہے اُس کو ہم آخرت دیتے ہیں اور جو دنیا مانگتا ہے اُس کو ہم دنیا دیتے ہیں اور جو کوئی ان دونوں کو طلب کرتا ہے تو ہم دونوں دیکر اُس کو سرفراز کرتے ہیں اور اگر سب کو زبردستی اور زور سے آخرت ہی کی راہ میں چلائے تو دنیا کا کارخانہ خراب اور بے قدر ہو جاتا اور زیبا لیشیں اور بنا دٹیں دنیا کی سب نیست اور نابود رہتیں اور کوئی شخص دنیا کے حاصل کرنے کی خواہش نہ کرتا سو دونوں جہان کے آباد کرنے کے واسطے خواہشیں اور ارادے بنی آدم کے بھانت بھانت کے کیے ہم نے اور ہر شخص کے دل میں محبت اور خواہش ایک کام کی جو کسی ایک کے دونوں جہانوں کی آبادی میں درکار اور مطلوب ہے ڈالی ہم نے **وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ** یعنی کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے مشعر ہر کسے راہر کارے ساختند ہیل اورا در دلش انداختند یعنی ہر کسی کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اور اُس کام کی محبت اُس کے دل میں ڈال دی ہے اور **جَوْفَ سَنِّيْتُوْهُ لِلْعُسْوٰی** کی لفظ میں اُن سختیوں کا بیان جو بدکاروں کو درپیش ہیں مجھ یعنی گول مذکور ہو چکا تھا اب اُن سختیوں میں سے جو بہت سخت اور بُری ہے اُس کو ذکر کر کے ڈراتے ہیں **فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ** پھر ڈر سنا تے ہیں ہم تم کو بھڑکتی آگ سے جس کی لپک دو تلو برس کی راہ سے کافر کو اپنے اندر کھینچ لے گی اور وہ آگ خاص ہے کافروں کے واسطے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **لَا يَصْلُهَا** **الْاَشْفٰی** نہ پیٹھے گا اُس میں مگر بڑا بد بخت کہ وہ کافر ہے اب یہاں پر جاننا چاہیے کہ بد بختی کئی قسم کی ہوتی ہے کسی کو دنیا کے ظاہر کاموں میں بد بخت کرتے ہیں کہ بدن اُس کا سخت بیماریوں میں گرفتار رہتا ہے اور ہر کسب اور دھندے میں مال پیدا کرنے سے محروم

رہتا ہے یہاں تک کہ آدمیوں کی نظروں سے گر پڑتا ہے اور سب کے نزدیک ذلیل اور بے قدر ہو جاتا ہے اور کسی کو آخرت کے کاموں میں بد بخت اور بے نصیب کرتے ہیں اور اُس کے بہت مرتبے ہیں کسی کو گناہ صغیرہ کے اصرار پر اور عبادت میں سستی کرنے پر مبتلا کرتے ہیں اور کسی کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کر کے توبہ کی توفیق سے دور رکھتے ہیں اور کسی کو مشرک اور کفر میں کہ پرلے درجے کی بد بختی کے مرتبے ہیں گرفتار کرتے ہیں پھر جو دنیا کے کام ایک دن نیست اور نابود ہونے والے ہیں تو یہاں کی بد بختی چنداں اعتبار نہیں رکھتی ہے حقیقت میں بد بخت عند اللہ وہ شخص ہے جو آخرت کے کاموں میں بد بخت ہے اس میں بھی دو قسم ہیں ایک اس قسم کے بد بخت ہیں کہ سختیوں کے دیکھنے اور عذاب کے چکھنے سے عالم برزخ میں اور حشر اور نشر کا ہول اور حساب اور میزان کا رنج اور مشقت کھینچنے سے قیامت کے میدان میں اور انبیاء اولیاء کی شفاعت سے اُن کی بد بختی بالکل جاتی رہے گی جیسے گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والے اور کبیرہ کر کے بے توبہ مرنے والے اور دوسری قسم کے وہ بد بخت ہیں جن کی بد بختی ہرگز اُن سے جدا ہونے والی نہیں ہے جیسے کافر اور مشرک کہ کسی کی شفاعت اُن کے حق میں کام نہ آوے گی اور قبول نہ ہوگی سو جو پہلی قسم میں مبتلا ہیں وہ شقی ہیں اور جو دوسری قسم کے گرفتار ہیں وہ اشقی ہیں اس واسطے اشقی کی تفسیر میں یہ ارشاد ہوا اَلَّذِیْ کَذَّبَ وَتَوَلّٰی ۝ یعنی سب بد بختوں سے بڑا بد بخت وہ ہے جس نے دین کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مُنہ کو موڑا اور یہ تفسیر مطابق نہیں ہوئی مگر کافر پر اس واسطے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ کرے لیکن دین کی تصدیق میں اُس کے کچھ فرق نہیں آتا یعنی دین اسلام کو ہرگز جھوٹا نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے قبول کرنے سے کبھی مُنہ نہیں موڑتا یعنی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ حکم جھوٹے ہیں بلکہ ہی کہتا ہے کہ یہ برحق ہیں مگر نفس کی شامت سے مجھ سے ہو نہیں سکتے اب یہاں پر باقی رہا ایک سوال اور وہ سوال یہ ہے کہ جب اشقی سے مراد کافر ہوا تو آگ میں جانے کا انحصار کافر ہی کے واسطے ہونا اس کے کیا معنی ہونگے اس واسطے کہ گناہ گار یا نیکار کا آگ میں جانا اُس کے گناہ کی قدر ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہاں وہ آگ مراد ہے جس کی لپک دوسو برس کی راہ سے کافروں کو

کھینچ لے گی اور یہ آگ خاص ہے کافروں کے واسطے اور مومن گنہگار اگرچہ بقدر گناہ کے آگ میں رہے گا لیکن وہ آگ اور ہے یہ آگ نہیں ہے جو کافروں کے واسطے خاص ہے تو اس صورت میں حصر درست ہو گیا اور بعض مفسروں نے اس شبہ کے جواب میں ایسا کہا ہے جو کہ مسلمان گنہگار کا دوزخ میں جانا چشم نمائی یعنی گھر کی اور ادب دینے کے طور پر ہوگا تو گویا آگ میں جانا نہ ہوا آگ میں جانا وہ ہے جس کے بعد کبھی نکلنا نہ ہو ایسا جانا خاص ہے کافروں کے واسطے تو حصر سے اس طرح کا داخل ہونا مراد ہے نہ مطلق داخل ہونا چنانچہ بولتے ہیں کہ کوئی نہ لڑا مگر زید اور غنیمت نہ پائی مگر عمر و نے یعنی لڑنا جیسا چاہیے ویسا کوئی نہ لڑا مگر زید اور غنیمت کا مال بہت کسی نے نہ پایا مگر عمر و نے اور جو اگلی آیت میں سَيَجْزِيَنَّهَا اَلْاَتْفٰی کی لفظ وار د ہے حصر کا حرف مذکور نہیں ہے تو وہاں یہ شبہ بھی وار د نہیں ہوتا ہے اور وہ جو بعضوں نے کہا ہے کہ جب نَادَا تَلْفٰی کی لفظ سے خاص آگ مراد ہوئی جو کافروں کے نصیب ہے تو اس آگ سے دور رہنے میں سب ایماندا شریک ہیں خاص اتفی کی تعریف بوجہی نہ گئی اُس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اُس آگ سے دور رہنا بھی بہت طرحوں سے ہوتا ہے سوائہ دوری کی اتفی کے واسطے ہے اور دوسرے مومنوں کو وہ دوری حاصل نہیں ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ سجنہما کی ضمیر آگ مطلق کی طرف پھرتی ہو آگ مقید مذکور کے قرینے سے یعنی جب اُس آگ کا جو کافروں کی واسطے خاص ہے ذکر ہوا تو مطلق آگ بھی اُس میں پائی گئی تو اس مطلق کی طرف ضمیر پھر سکتی ہے اور اس صورت میں متقیوں کی تعریف بھی نکل آئی یعنی اُس آگ سے بالکل بچ جاویں گے وَ سَيَجْزِيَنَّهَا اَلْاَتْفٰی اور نزدیک ہے کہ دور رکھا جاوے گا اُس آگ سے جو بڑا متقی ہے اور اہل شرع کی اصطلاح میں تقویٰ اُسے کہتے ہیں جو کفر سے اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچا رہے اور کبھی کوئی گناہ اُس سے ہو جاوے تو اُس سے اُسی وقت نادم ہو کے توبہ اور استغفار کرے تاکہ اُس گناہ کا اثر اور نشان دل پر باقی نہ رہے اور گناہ دل میں گھر کرنے نہ پاوے اور اتفی کا مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے یعنی شریعت اور طریقت کے آداب کو بھی نہ چھوڑے اور گناہ کا خطرہ اور بُری نیت کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایکساں رکھے سو یہ

ہائیں بہت نادر اور کیا باب ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے کرم و فضل سے یہ مرتبہ نصیب کرے
اُس کو ملتا ہے اور اس جگہ پر اتنی سے سب مفسرین کے نزدیک مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی
ہیں اور یہ سورۃ ان ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے جیسے اشقی سے اُمیہ بن خلف مراد ہے
کہ کفر کی شقاوت اور بد بختی کو بخل اور دوسرے گناہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایذا
کے ساتھ جمع کر کے اشقی کے مرتبے کو پہنچا تھا اور اہل سنت اور جماعت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی
کی خصلت اور بزرگی سب اُمت پر بعد پیغمبروں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب باتوں میں سب
مسلمانوں سے علیحدہ ہونے میں نکالی ہے اور یہی آیت اُس کی دلیل ہے اور تقریر اس
دلیل کی اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حق تعالیٰ نے اتنی فرمایا ہے
اور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اِنْ اَکْزَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیَکُمْ یعنی بیشک بڑا بزرگ
تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ جو متقی ہے تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق
دینے سے ایسا ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آدمیوں میں بڑے بزرگ ہیں
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور یہی معنی ہیں افضلیت کے اور تفضیلی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر
اتقی سے متقی مراد ہے نہ یہ کہ جو سب سے زیادہ ہو تقویٰ میں وہ مراد ہوا اس واسطے کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاشبہ کمتر تھے تو ان معنوں سے
اُن پر اتنی ہونا ثابت نہ ہوا بلکہ یہ لفظ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر البتہ صادق
ہوتی ہے اور جب اتنی اتقی کے معنوں میں ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا افضل ہونا سب اُمت
پر ثابت نہ ہوا اور اہل سنت اُن کے جواب میں کہتے ہیں کہ اتقی کو اتقی کے معنوں میں کہنا
عربی لغت کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہ ٹھیک عربی ہے ایسے معنوں پر ڈھالنا
جو عرب کے محاورے کے خلاف ہو درست نہیں ہے اور جو ضرورت کہ ان معنوں کی مراد
لینے میں بیان کرتے ہیں وہ مردود ہے کیونکہ کلام دوسرے آدمیوں میں نہ پیغمبروں میں ہے
اس واسطے کہ شریعت کے قاعدوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ سب پیغمبر بزرگی اور مرتبے میں
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے ہیں پیغمبروں کو دوسرے آدمیوں پر اور دوسرے آدمیوں
کو پیغمبروں پر کسی امر میں قیاس نہ کیا چاہیے اس واسطے کہ ایسے لفظوں کے بولنے سے

بزرگی اور بڑائی کے مقام پر عرف شرعی میں اُمت ہی مراد ہوتی ہیں پیغمبر ہرگز اس سے مراد نہیں ہوتے اور عرف کی تخصیص ذکر کی تخصیص سے قوی ہوتی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ گیہوں کی روٹی دوسری روٹیوں سے اچھی ہوتی ہے تو اس کلام سے یہ نہ بوجھا جائیگا کہ بادام کی روٹی سے بھی ہتر ہوتی ہے باوجود اس بات کے کہ بادام کی بھی روٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس کلام سے عرف میں خارج ہے اس واسطے کہ اس کلام کے بولنے سے وہ روٹی مراد ہے جو غلہ سے ہو نہ وہ جو میوے سے بنی ہو اور بعض اہل سنت اور جماعت کے بزرگوں سے سنا گیا ہے کہ فرماتے تھے کہ اتقی یہاں اپنے اصل معنی تفضیل پر ہے یعنی وہ شخص کہ تقویٰ میں زیادہ ہو اپنے سوائے کُل پر خواہ پیغمبر ہوں خواہ اُمت لیکن یہ خاص اُن لوگوں کی نسبت سے ہے جو زندہ ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخر عمر میں بعد رحلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اُن کی خلافت کا زمانہ تھا اُس کلمے کے مصداق ہو سکتے ہیں یعنی اتقی کا لفظ اُس وقت میں اُن پر صادق آتا ہے اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو زمین پر نہیں ہیں بلکہ آسمان پر دنیا والوں کے نزدیک مُردے کا حکم رکھتے ہیں اور اتقی کو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر وقت اور ہر شخص کی نسبت سے زندہ ہو یا مُردہ تقویٰ میں زیادہ ہو اور اگر ایسا ہو تو کسی کو متقی کہنا بھی درست نہ ہو اس واسطے کہ لڑکپن میں تقویٰ ہو نہیں سکتا ہے اور ہر منصب اور ہر مرتبے کو جو شرع میں محمود ہیں ان سب میں آخر عمر کا اعتبار ہے جیسے صالح ہونا یا غوث ہونا یا قطب ہونا یا ولی ہونا یا نبی ہونا اسی واسطے جو شخص کہ اپنی عمر میں ان مرتبوں کو پہنچے ہیں اُن کو بھی ان ہی القابوں سے ذکر کرتے ہیں اگرچہ لڑکپن میں اور جوانی میں ان کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ اتقی اُسی کو کہتے ہیں جو اپنی آخر عمر میں کہ وہی عملوں کے اعتبار کا وقت ہے اپنے زمانے کے لوگوں سے جو زندہ ہیں افضل ہو اور تقویٰ میں زیادہ پس اس تقریر سے اپنا مطلب ثابت ہوا بغیر تکلف اور تاویل کے اور جو دوزخ کی آگ سے دور رکھنے میں ابو بکرؓ کو اتقی فرمایا ہے تو اب اسے عمل اُن کے جو اس سورۃ کے اُترنے کے وقت درگاہ اُنہی میں مقبول ہوئے تھے یاد فرماتے ہیں اَلَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَهُ یعنی وہ تقویٰ والا اور ڈرنے والا کہ اپنے مال کو دیتا ہے

اللہ کی راہ میں چنانچہ بلائ سے شخص کو اور سوائے اس کے دوسرے غلام اور لونڈیوں کو کہ اسلام لائے تھے اور اُس اسلام لانے کے سبب سے اُن کے مالک اُن کو ایذا دیتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے ان سب کو اُن کافروں سے مول لے کر آزاد کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں اور ہجرت کے سفر کے سامان میں اور مسجد نبویؐ کی زمین کے خرید کرنے میں اپنے مال کو خرچ کیا اور غرض اُس کی اُس مال کے خرچ کرنے سے یہ تھی کہ یہ تَزَكَّى ہے اپنے تئیں پاک کرے اور مہدم مال کے دینے میں اس نیت سے ترقی کرتا ہے اور اُس کا کمال نئے پودھے کی طرح سے کہ پانی اور ہوا کے پہونچنے سے بڑھتا ہے روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے اس واسطے کہ زکوٰۃ کی لفظ میں دو معنی پائے جاتے ہیں ایک طہارت اور دوسرے زیادتی اور یہ دونوں باتیں اُس کو حاصل ہیں وَمَا لِاِحْسَادٍ عِنْدَ كَامِنٍ يَغْنَمُ تَجَزَىٰ ۚ اور نہیں ہے اُس پر کسی کا احسان کہ اس مال کے دینے سے اس کا عوض اور بدلہ کیا جاوے ہر چند کہ مال کا دینا احسان اور سلوک کے بدلے میں بھی نیک ہے لیکن جو اُس میں اپنا نام بھی منظور ہوتا ہے تو کمال اخلاص کے مرتبے کو نہیں پہونچتا ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا سلوک اور احسان مجھ پر ایسا نہیں ہے جس کا عوض اور بدلہ دُنیا میں میں نے اُس کے ساتھ نہ کیا ہو سوائے ابو بکرؓ کے کہ اُس کے احسان اور سلوک کا عوض میں نے نہیں کیا اس کا عوض اللہ تعالیٰ اُس کو قیامت کے دن عنایت فرماوے گا اسی جگہ سے ثواب کا اندازہ اور مرتبے کا کمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بوجھا چاہیے کہ کس قدر ہے ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اس پر بھی اگر کسی کو اُن کے مرتبے میں شک اور شبہ باقی رہے تو یہ سمجھ لے کہ ایمان کے آفتاب کا پُر تو بلکہ پُر چھانواں بھی اس کے دل پر نہیں پڑا شمس گر نہ بیند بروز شپترہ چشمہ چشمہ آفتاب را چہ گناہ ۴ اور دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن پہلے اپنی وفات سے خطبہ پڑھا اور اُس میں تعریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت ارشاد فرمائی اُس میں سے یہ بھی فرمایا کہ کسی کا احسان مال کا

اور سلوک حق الخدمت بدن کا اور جان کا مجھ پر اس قدر نہیں ہے جس قدر ابو بکرؓ کا ہے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھ سے مہر نہ لیا اور بلائ کو اپنے خالص مال سے مول لیکر آزاد کیا اور مکے سے مدینے کو ہجرت کے سفر میں سب اسباب زاد اور راحلے کا درست کر کے مجھ کو پہنچایا اور اپنی جان اور مال سے ہمیشہ میری غمخواری کرتا رہا سوا سب کے دروازے مسجد کی طرف سے بند کر دوسواے ابو بکرؓ کے دروازے کے کہ اُس کو کھلا رہنے دو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمال کام تباہ اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ علام الغیوب خود اُنکے اخلاص پر گواہی دیتا ہے اور اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتا الا ابتغاء وجہ سجدۃ لہ ^۱ مگر واسطے چاہنے رضامندی اپنے پروردگار کے جو سب بڑوں سے بڑا اور بزرگ ہے اور کسی طرح کی نفسانیت اس خرچ کرنے میں اُس کو منظور نہیں ہے بلکہ ثواب کا لالچ اور عذاب سے دوری بھی اس دینے میں اُسے مقصود نہیں ہے چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلاموں اور لونڈیوں کو جو اسلام لائے تھے بڑی بڑی قیمتوں سے خرید کر کے آزاد کیا ابو قحافہ نے جو آپ کے باپ تھے اس بات پر نصیحت کرنا شروع کیا کہ اگر تم کو لونڈی غلاموں کا آزاد کرنا ہی منظور تھا تو اچھے چست اور چالاک جو سب کام کے قابل ہوتے اور تمہارے ہر کام میں مدد کرتے اُن کو لیکر آزاد کیا ہوتا تو کچھ فائدہ بھی تھا ایسی لونڈی غلاموں کو جو کسی کام کے نہیں ہیں مول لے کر آزاد کرنا اور پھر آزاد کرنے کے بعد اُن کے کھانے پٹرے کا بھی ذمہ دار ہونا اس سے کیا فائدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے جواب میں یہی کہا کہ اس کام سے مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی منظور ہے اس کے سواے کوئی دوسری چیز منظور نہیں ہے اور جامع عبدالرزاق میں صحیح طریق سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال مسلمانوں میں سے میرے ایسے کام نہیں آیا جیسا ابو بکرؓ کا مال میری ضرورت پر کام آیا راوی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اس طرح صرف کرتے تھے جیسے کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی طرح کی جدائی اور فرق اپنے اور ابو بکرؓ کے مال میں نہیں جانتے تھے اور ابن ماجہ

کی سنن میں مذکور ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر فائدہ نہیں ہوا جس قدر ابو بکرؓ کے مال سے مجھ کو نفع ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پر حاضر تھے گریہ و زاری کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو روایت کیا ہے اور بڑے کمال کے مرتبے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حقیقتاً تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے پیغمبرؐ کی دلجوئی اور خاطر داری کی واسطے واضحی کی سورۃ میں وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ اسی طرح سے اس سورۃ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی واسطے وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَاهُ اور یقین ہے کہ ابو بکرؓ راضی ہوگا حق تعالیٰ سے یا حق تعالیٰ جل شانہ ابو بکرؓ سے راضی ہوگا اس واسطے کہ یرضی میں جو نصیر ہے وہ دو احتمال رکھتی ہے ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پھرے دوسرا احتمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف پھرے لیکن دونوں صورتوں میں اپنا مطلب حاصل ہے وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ یعنی کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے مشعر بخت اگر مدد کند دامنش آوڑم بکف اگر بکشم زہے طرب و رکبش زہے شرف یعنی اگر اپنے نصیب کی مدد سے معشوق کا دامن ہاتھ میں آوے پھر اگر میں اُس کو پھینچوں تو زہے نصیب میرے اور اگر وہ کھینچے تو زہے بزرگی اپنی اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ کہا ہے اُنھوں نے کہ میں اور بہت سے مہاجر اور انصار ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس حاضر تھے اور لوگوں کی فضیلت اور بزرگیاں آپس میں بیان کر رہے تھے کہ فلانا اس رُتبے کا ہے اور فلانا اُس رُتبے کا اور اسی گفتگو میں آوازیں ہماری بلند ہوئیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دولت خاندہ مبارک سے تشریف تشریف باہر لائے اور ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کس شغل میں مشغول ہو ہم نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کی بزرگیاں بیان کرتے ہیں تب آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کا ذکر ہے تو خبردار ابو بکرؓ پر کسی کو بزرگ مت جانو اس واسطے کہ وہ افضل ہے تم سب کا دنیا اور آخرت میں اور ابو درداءؓ سے دارقطنی میں صحیح سند سے روایت آئی ہے

کہ کہا ابو درداءؓ نے ایک روز میں آگے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے میں جاتا تھا کہ یکایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں مل گئے اور فرمایا کیا تو اس شخص کے آگے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے قسم ہے خدا کی کہ آفتاب نے طلوع اور غروب نہیں کیا ہے کسی پر بعد انبیاء اور مرسلین کے کہ وہ بہتر ہو ابو بکرؓ سے اور ابن السمان کتاب الموائف میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے روایت کرتا ہے کہ وے اپنے بزرگوار امام باقرؓ سے اور وے اپنے بزرگوار امام زین العابدینؓ سے اور وے اپنے والد ماجد سید الشہداء اکبر بلا حضرت امام حسینؓ سے اور وے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آفتاب نے طلوع اور غروب نہیں کیا ہے کسی پر بعد پیغمبروں اور رسولوں کے کہ بہتر ہو ابو بکر صدیقؓ سے اور حافظ بغداد کا خطیب جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ میں ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک شخص ایسا آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرے بعد اس سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا اور اس کی شفاعت قیامت کے دن پیغمبروں کی شفاعت کے مانند ہوگی، جابرؓ کہتے ہیں کہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انکی پیشانی پر بوسہ دیا اور بنگلیہ ہو کر ایک ساعت انسیت حاصل کی اس بات سے معلوم ہوا کہ جب طرح سے رضامندی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی شفاعت میں منحصر ہے اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی رضامندی اُمت کی شفاعت میں ہے اس واسطے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رضا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں فانی تھی اور بس واللہ اعلم بالصواب والیہ المربع والمآب۔

سورة الضحیٰ

والضحیٰ کی سورۃ مکی ہے اس میں گیارہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو بائیس حرف ہیں اور اس کو سورۃ الضحیٰ اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں اول قسم ضحیٰ کی کھائی ہے

اور صلیٰ کے معنی دن چڑھے کا وقت ہو کہ آفتاب بلند ہونے کا وقت ہے اور اُس وقت کا ہر روز میں رات کے اندھیرے کے بعد آنا وحی بار بار آنے کی دلیل ہے اور اس سورۃ کے نازل ہونے سے یہی مقصود ہے کہ وحی اکثر اوقات آیا کرے اس واسطے اس کے نازل ہونے کا سبب ایسا کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی اور لوگوں کو مسلمان کی راہ پر بلانے لگے تب مکہ والوں نے مدینے کے یہودیوں کے پاس آدمی بھیجے کہ ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے جو نبوت اور پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اُس کے دعویٰ کی سچائی آزمانے کے واسطے کچھ نشانی بتاؤ کہ تم اہل کتاب ہو اور پیغمبروں کی نشانیوں سے خوب واقف ہو تاکہ اُس نشانی سے ہم اُسے امتحان کریں یہودیوں نے کہا کہ تم اُس سے تین چیزیں پوچھو سکندر و ذوالقرنین کا احوال اور اصحاب کف کا قصہ اور روح کی کیفیت کئے کے کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ان تین چیزوں کا سوال کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان تینوں چیزوں کی خبر تم کو مل دوں گا اور اُس وقت انشاء اللہ تعالیٰ کہنا آپ کی زبان مبارک پر نہ آیا تو کئی دن تک وحی کا آنا بند رہا بعضے کہتے ہیں دس دن تک اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے یعنی چالیس دن تک وحی نہ آئی اس سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا دشمن اسکی خوشی سے طعنے دیتے اور بدگوئی کرنے لگے یہاں تک کہ ابولہب سر مجلس کہتا تھا کہ ان محمد و دعہ ربہ دقل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کے خدا نے چھوڑ دیا اور ناخوش ہوا اور ابولہب کی دو جو روؤں سے ایک جو رو بڑی بے شرمی اور ہنسٹی ٹھٹھولی سے کہ عورتوں کی طبیعت میں ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شریف میں آکر بولی کہ مَآدَائِی شَیْطَانِکَ الْاَقْدَمْتُ لَکَ یعنی تیرا شیطان جو تیرے پاس آتا تھا تجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ایسی وحشت ناک باتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غم ہوا اور نبی بنی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر یہ بات کہتے لگے کہ اُسی حالت میں یہ سورۃ نازل ہوئی اور اس کے شروع میں دن رات کا آنا جانا اور عالم میں روشنی اندھیرے کے ہیر پھیر پانے کا بیان فرمایا کہ تا اس رمز کو سمجھیں کہ دنیا کی چال ڈھال ایک حالت پر نہیں کبھی روز روشن سارے جہان کو روشن

کرتا ہے اور کبھی اندھیری رات اندھیرا کر دیتی ہے جیسا نور ہمیشہ قیام نہیں کرتا ویسا اندھیرا بھی سدا نہیں ٹھہرتا اندھیرے کے بعد اُجالا آتا ہے اور اُجالے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے اسی موجب وحی کا آنا اور اُس کا بند ہونا سمجھا جائیے اگر کئی روز اٹک جاوے تو دل تنگ نہ ہوا چاہیے کہ اُس میں بھی حکمتیں ہیں جس طرح رات کے آنے میں حکمتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَالضُّحٰی ۝ قسم کھاتا ہوں میں صبحی کے وقت کی یعنی پہرے چڑھے کی کہ آفتاب بلند ہو نیکا اور اُسکی پادشاہی ظاہر ہونے کا وقت ہے اس لیے کہ آفتاب دن رات میں دو چالیں چلتا ہے ایک چال چڑھنے کی کہ آدھی رات ہونے سے شروع ہوتی ہے اور دو پہر تک رستی ہے اور یہ صبحی کا وقت آفتاب کے اُس پہلی چال کے انتہا کا وقت ہے تو یہ وقت نزول وحی کے وقت سے کہ ربانی اور امرکافی حقیقتوں کے پورے ظاہر ہونے کا وقت ہے نہایت مشابہت رکھتا ہے اور یہ وقت اور بھی خصوصیتیں رکھتا ہے ایک یہ کہ روزی کے تلاش کا اور علم و ہنر حاصل کرنے کا اکثر یہی وقت ہے دوسرے یہ کہ یہ وقت فرض نماز سے خالی ہے اور نفلی عبادت کی واسطے فراغت تیسرے یہ کہ اُسی وقت خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا چوتھے یہ کہ اُسی وقت میں فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تھے اور سجدہ کیا پس یہ وقت نور حق کے کمال ظاہر ہونے کا وقت ہے باطل کے اندھیرے پر کہ اس کا اثر اگلی اُمتوں پر ہو گیا تھا پانچویں یہ کہ صبحی کی نماز جسکی ادنیٰ چار رکعتیں اور اعلیٰ بارہ رکعتیں ہیں اور اس نماز کی بہت سی فضیلتیں جو حدیث شریف میں آئی ہیں اسی وقت میں مقرر ہے اور تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جو فقر و فاقے سے ڈرتا ہو اُسے چاہیے کہ صبحی کی نماز پڑھا کرے اور جو قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہو تو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھتا رہے اور مشایخوں کے اور آدمیوں میں مقرر ہے کہ صبحی کی نماز کی چار رکعتوں میں یہ چار سورتیں سورہ والشمس اور سورہ واللیل اور سورہ الضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں وَاللَّیْلُ اِذَا بَسَجَتْ ۝ یعنی میں سو گند کھاتا ہوں رات کی اُس وقت کہ اپنے اندھیرے سے چیزوں کو خلاق کی نظروں سے ڈھانک لیوے اور ڈھانک لینا رات کا جب ہوتا ہے کہ اُس رات میں چاند اور مشعل

اور شمع اور چراغ کی روشنی نہ ہووے اس طور کی رات جاہلیت کے زمانے کا نمونہ ہے اور
ضحیٰ کا وقت کہ نور کے کمال کا وقت ہے سو وحی کے نازل ہونے کے وقت کا نمونہ ہے اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد وحی منقطع ہونے سے اور اُن کے
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے باقی نہ رہنے سے گویا کہ رات آئی لیکن ایسی رات میں
شروع سے آخر تک چاند کی چاندنی موجود ہے اور جیسا کہ چاند آفتاب کا خلیفہ ہے کہ اُسکی
روشنی اپنی ذات میں سمیٹ کر عالم کے روشن کرنے کو اُس آفتاب کی جگہ پر بیٹھا ہے ویسا ہی
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور
حاصل کر کے عالم کو اپنے نور سے روشن کیا ہے اور خلافت کا زمانہ گزر جانے کے بعد رات کی
اندھیری نے ہجوم کیا اور طالبان حق کے ہر گروہ اپنے مقدور بھر چراغ اور شمع اور شعل سے
مدد لے کر اپنا کام چلاتے ہیں اور اُس اندھیرے کو دفع کرتے ہیں اسی سبب سے کہ مجتہدوں
کے مذہب اور اولیاء اللہ کے طریقے اُس نور کا فیض پہنچانے میں قسم قسم اور جدا جدا ہوئے
ہیں پس ضحیٰ کا وقت گویا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور آئی کی بجلی ہونے کا وقت ہے اور
رات ظلمت بشری کے مانند یعنی انسانی کثافت اور میل کے مانند ہے جو تن من پر غلبہ اور ہجوم
کر کے ہر چیز کو نگاہ سے چھپا دیتی ہے اور یہاں ایک بحث یہ ہے کہ سورہہ واللیل میں اَوَّل
رات کی قسم کھائی ہے بعد اُس کے دن کی اور سورہہ والضحیٰ میں بر خلاف اُس کے فرمایا یعنی
پہلے ضحیٰ کی قسم کھائی ہے کہ روز ہے اُس کے بعد رات کی اس کا کیا سبب ہے مفسروں نے
یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی ایک طرح کی فضیلت اور شرافت سے خصوصیت
بخشتی ہے کہ راحت اور آرام اور سکون اور خواب اور پردہ پوشی کا سبب ہے علیٰ ہذا القیاس
دن کو بھی ایک طور کی بزرگی اور کرامت سے مخصوص فرمایا ہے کہ وہ عیشت کے کار بار کی
درستی کا ایک دوسرے کی ملاقات کا آمد و رفت کی آسانی کا اور دوسری ہمت سے کاموں کا
باعث ہے اسلئے قسم کھانے میں کبھی رات کو دن پر اور کبھی دن کو رات پر مقدم کیا ہے تاکہ مقدم
ہونے کی بزرگی سے دونوں بہرہ مند ہوویں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اسد طوسی نے دن
رات کے مناظرے اور جھگڑے کی بیٲوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم میں رات سے دن کو

پہلے ذکر کیا ہے سو یہ اُس کا کہنا سورۃ واللیل سے غافل رہنے کے سبب سے ہے اس واسطے
 کہ سورۃ واللیل کے شروع میں رات کی قسم ہے اور اسد طوسی کی وہ ساری بیٹیں جو فارسی
 بولی میں ہیں سو یہ ہیں نظم بشنو از مجتہ گفتار شب و روز بہم و سرگزشتیکہ ز دل دور
 کند شدتِ غم و ہر دورِ اخاست جہل از سببِ بیشی فضل و درمیاں رفت فراوان سخن از
 مدحت و ذم و گفت شب فضل من از روز فزوں آمد زانکہ و روز را کرد شب باز خداوند قدم و
 نزدیکِ دوزان ز پرستند کہ از عابد روز و ساجد و عابد شب راست فزوں قدر و قیم و قوم را سوے
 مناجاتِ شب بزمِ و کلیم و ہم بشب گشت جد الوط ز بیدار و ستم و قمر چرخِ شب کرد محمد بدو نیم و
 سوی معراجِ شب رفت ہم از بیتِ حرم و ہست در روزستہ اوقات کہ منع ست نماز و در نماز
 ہمہ شب فخر نبی بود و اُمم و آسمان از تو بود ہیچو یکے فرشتہ کبود و دوزن آراستہ بر مثل یکے باغِ
 ارم و ہر مہ و سال عرب را عدد از ماہ من ست و نیز از ماہ من ست از پر جبرئیل رقم و روز کین
 قصبہ شنیدہ شدہ آشفہ و گفت و خامشی کن چہ در آئی سخن بس محکم و روز را عیب بطحہ چکنی
 کاہ ز عرش و روز را پیش ز تو کردستایش بقسم و روزہ خلق کہ دارند بروزست ہمہ و
 بہ حرم حج بروزست ہم از بیتِ حرم و روز خواہد کہ بود خاستن خلق بچشر و روز شد فیروز و ہمہ
 مردم ز عدم و روی آفاق ز من خوب نماید ز تو زشت و دیدہ خلق ز من نور فراید ز تو نم و ہر مرا
 گوئہ اسلام و ترا گوئہ کفر و ہر مرا جامہ شادی و ترا جامہ غم و سپہ و خیل نجوم تو چہ باشند کہ پاک و
 بگریزند چو خورشید من افرخت علم گز ماہ تو شناسند مہ و سال عرب و ز آفتاب ہمہ دانند مہ و
 سال عجم و ماہ تو از صبحِ خورشید من افزاید نور و از پے خدمتِ خورشید کند لپشتِ تخم و از فر لہنہ
 سہ نمازست بروز و دو لبش و زان نماز تو کم آمد ز من ہستی کم و آب آگے ہم اس بات پر کہ
 کس واسطے سورۃ واللیل کو رات کی قسم مقدم لانے سے خاص کیا اور سورۃ والضحیٰ کو کس
 سبب اس ڈھب سے یعنی ضحیٰ کی قسم اول میں لانے سے مخصوص فرمایا اس میں یہ بھید ہے
 کہ واللیل کی سورۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے اور ان کو نور اسلام
 کے اہل کفر کی تاریکی لاحق تھی اور یہ والضحیٰ کی سورۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
 میں ہے اور ان کو ابتدا سے عصمت کا نور حاصل تھا اس لیے والضحیٰ کی سورۃ کو روز کے ذکر

سے شروع کیا اور نور ایمان کے مانند ہے اور اس جگہ ایک لطیفہ اور ہے کہ اگر شروع میں رات کو ذکر کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناسب ہے پھر اس سے اوپر چڑھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں کہ دن کے مانند ہیں جیسا کہ رات کے بعد دن آتا ہے اور اگر روز کو شروع میں ذکر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں بعد ازاں اُتریں بلافاصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پاویں کہ رات کے مانند ہیں کیونکہ روز کے پیچھے بلافاصلہ رات آتی ہے اور اس لطیفے سے ان دونوں کی رفاقت ایک تن ایک من کی بہت اچھی طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے چنانچہ اس رفاقت کا اثر غار کے قصبے سے اور ایک جگہ مدفون ہونے سے اور دوسری صحبتوں سے ظاہر ہوا ہے حاصل کلام اس سورۃ کے شروع میں دن اور رات کی قسم آئی ہے سو گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہم بھی دن کی ساعتیں گھٹاتے ہیں اور رات کی ساعتیں بڑھاتے ہیں اور بھی اُس کے برعکس یعنی دن کی گھڑیاں زیادہ کرتے ہیں اور رات کی گھڑیاں کم کرتے ہیں اور یہ گھٹانا بڑھانا کم زیادہ کرنا کچھ محبت اور عداوت کی راہ سے نہیں ہے بلکہ حکمت کے طور سے ہے اسی طرح رسالت اور وحی نازل ہونے کے مقدمے کو سمجھا چاہیے کہ بھی حبس ہے یعنی بند اور بھی فیضان یعنی جاری اور یہاں ایک لطیفہ یہ ہے کہ جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہتان کیا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے چھوڑ دیا اور رخصت کیا اور مدعی ہوئے تب مدعی پر شاہد لانا اور منکر پر قسم کھانا ضرور پڑا تو پہلے اُن کو کہا کہ تم اس دعویٰ کے شاہد لاؤ جب شاہد لانے سے عاجز ہوئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم کھانا لازم ہوا تو دن اور رات کی قسم کھا کر اُنھوں کے مدعا کا انکار کیا اور اس قسم میں اشارہ ہے کہ دن رات بھی بڑھنے اور گھٹنے سے نہیں بچتے تجھ کو کہاں سے طمع رکھنی چاہیے جو خلق کی زبان سے بچے اور یہ بھی ہے کہ رات تنہائی اور وحشت کا وقت ہے اور دن ملنے جُملنے اور کام دھندے کا وقت ہے پس گویا ایسا فرمایا کہ خوش رہا کرو کہ وحی بند ہونے کی وحشت کے بعد تم کو فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھنا میسر ہوگا اور یہ بھی ہے کہ دن عیش و عشرت کا وقت ہے اور رات کلفت اور وحشت کا وقت اور دن سے صبحی کا وقت پسند کیا اور اُسکی قسم کھائی اور رات کی قسم کھانے میں

ساری رات لائے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے غم اُسکی خوشی سے بہت زیادہ ہیں اور بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ صُحیٰ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور لیل سے مراد مغرب کی رات اور بعض کہتے ہیں کہ صُحیٰ سے مراد رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے اور لیل سے مراد آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہ سیاہی میں رات کے مانند ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صُحیٰ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور لیل سے مراد آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں مشغول ہونے کی رات اور بعض کہتے ہیں کہ صُحیٰ سے مراد اُس عالم کا نور ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور اس کے سبب سے عالم غیب کے اسرار روشن اور منکشف ہوئے اور لیل سے مراد عفو اور بخشش کا خلق ہے جس سے اُمت کے عیبوں کو ڈھانک لیا اور بعض کہتے ہیں کہ صُحیٰ سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری احوال ہے جو خلق اللہ اُس سے آگاہ ہوئی اور لیل سے مراد اُن کا باطنی احوال کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو اُس کی خبر نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صُحیٰ سے مراد اسلام کا اقبال ہے اور لیل سے مراد اسلام کے غریب اور سُست ہو جانے کا زمانہ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ الْاِسْلَامَ سَيَعُوْدُ غَرِيْبًا یعنی تحقیق اسلام نزدیک ہے کہ غریب اور سُست ہو جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ صُحیٰ سے مراد زندگانی کا وقت مراد ہے اور لیل سے مراد قبر میں جانے کا وقت ہے اور یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ یعنی تیرے پروردگار نے تجھ کو جدا نہ کیا اور ناخوش نہ رکھا یعنی وحی بند ہونے کی مدت جو دراز ہوئی سوا واسطے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کرنے میں کچھ قصور ہے یا تمہارے کمال صفاتوں میں کچھ نقصان اور فتور بلکہ کسی حکمت کی واسطے ہے اور عنقریب پھر وحی کا آنا ہو گا جیسے دن جلدی سے رات کے بعد پھر آتا ہے اگر بعض اوقات بشریت کے اندھیرے کے آجانے کے باعث وحی کا بند ہونا نمود ہو تو کچھ اندیشہ نہ کرو آخر نور حق کا غالب آوے گا اور ظلمت بشریت کو بالکل مٹا دیوے گا اور وصال بے فراق حاصل ہووے گا چنانچہ فرماتے ہیں وَلَا خَيْرَ لِّكَ مِنْ الْاُولٰٓئِیْہِ اور بیشک تجھلی ہر حالت بہتر ہے تیرے واسطے اگلی معاملت سے یہاں تک کہ تیری بشریت اصلانہ ہوگی

اور نور حق کا غلبہ ہمیشہ تجھ پر رہا کرے گا اور اگر آخرت کو بعد الموت کے احوال پر خیال کریں تو بھی بجائے آخرت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری کا مرتبہ اور اُن کی طرف سارے عالم کا رجوع لانا اور اُنکی مبارک ذات کے چشمے سے بخشش اور فیض الہی کا جاری ہونا نہایت زور شور اور اوج موج میں ہو گا یہاں تک کہ قیامت کے دن سب اگلے پچھلے لوگ اُنکی شفاعت کے محتاج ہوں گے اور اُن کے جھنڈے کے تلے چھاؤں میں آرام پاویں گے اور اُن کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہوں گے اور مراتب اور مکانات بانٹ دینا اُن ہی سے ہو گا یعنی جس کو جس لائق دیکھیں گے ویسے اُس کو مرتبہ اور منزلیں تقسیم کر دیں گے اور رَبَّانَا کے لفظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہے یعنی کہاں ہو سکتا ہے کہ جس خاوند نے تم کو اس مرتبہ سے پرورش کیا ہو اور اپنی طرح بطرح کی تربیتیں تمہارے حق میں عنایت فرمائی ہوں اس حد تک کہ اپنے نور کی تجلی بے واسطہ اور بے وسیلہ کسی مُرشد اور پیغمبر کے تمہاری روح مبارک پر نازل کی ہو وہ تم کو چھوڑے اور جدا کرے یہ بات مجازی خاوندوں سے بھی بعید ہے چنانچہ مشہور ہے کہ اپنے نوازے اور سرفراز کیے ہوئے کو گرایا نہ چاہیے تو اُس حقیقی خاوند کی کیا بات کہ جو ہر چیز کے پیدا ہونے کے پیشتر اُس کے حوصلے اور اُس کے عمل سمجھ بوجھ کر ہر ایک کو کسی مرتبہ اور منصب سے مختار اور مخصوص کرتا ہے اور بیشک کیا خوب کہا ہوا ہے رَبَّیَّ اَسْأَلُکَ بِعِلْمِ اَزَلٍ مراد دیدی ؟ دیدی انکے عجیب بگزیدی ؟ من عجیب آل تو بعلم ہماں ؟ و رد مکن اُنچہ خود پسندی ؟ ترجمہ جس گھڑی تو نے مجھے علم ازل سے دیکھا، دیکھا اور عیب کے ساتھ اُس گھڑی پر حیدہ کیا، میں ہوں وہ عیب سے اور علم سے ہے تو بھی وہی رَد نہ کر، تو نے جو کچھ آپ پسندیدہ کیا، یہاں سمجھا چاہیے کہ جب کوئی صاحب مہربان قدر دان اپنے نوکروں سے ایک نوکر کو کسی خدمت پر مامور اور مقرر کرتے ہیں اور وہ نوکر بڑی کوشش اور کمال استقلال سے اُس خدمت میں مشغول رہتا ہے تب حاسد بہتانی اور غیبتی اُس نوکر کی دل شکنی کے درپے ہو کر جھوٹی باتیں بے اصل مشہور کرتے ہیں کہ فلاں اپنے خاوند کی نظر سے گرا اور اس خدمت سے کہ مشغول تھا معزول ہوا تو ایسے وقت اُس خاوند کو نہایت الطاف

اور اشفاق کی رُو سے اُس نوکر کی دلداری کرنا اور تسلی دینا لازم ہوتا ہے اور اُن جھوٹی باتوں کے سُنتے سے جو اُس کے دل پر گرانی اور آزر دگی کا اثر ہو چکا ہے سو دفع کر لے کیواسطے خلعت اور انعام اور اُس کے منصب کی ترقی کا وعدہ دینے سے اُس کو ممتاز اور مخصوص کرتا ہے سو اُسی نوع کا یہ کلام ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ سَرَّابًا فَتَرْضَىٰ اِیعنی اور بیشک دیوے کا تجھ کو پروردگار تیرا اس قدر کہ تو راضی ہو گا اور اُس سے تیری استعداد اور حوصلے کا جام بھر پور ہو جاوے گا اور کچھ آرزو اور خواہش باقی نہ رہیگی اور یہ وعدہ نہایت وسعت اور فراخی رکھتا ہے خصوصاً وہ مخاطب یعنی وہ پیغمبر جن کو وعدہ دیا ہے ایسے پیغمبر عالی شان ہیں اُن کے حوصلے اور استعداد پر نظر کر کے دیکھا چاہیے کہ کس قدر اور کیسا کیا اتنی بخششیں اور عنایتیں ان کو دی جاویں گی تا محظوظ اور خوشنود ہو ویں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اُس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابوں سے بولے کہ میں ہرگز راضی نہیں ہونے کا جب تک کہ اپنی اُمت سے ایک ایک آدمی کو بہشت میں داخل نہ کروں گا اور اُس جناب رسالت مآب کے حق میں اُنکی روح مُبارک پیدا ہونے کی ابتدا سے بہشت میں داخل ہونے تک جو جو انہی بخششیں اور عنایتیں عطا ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہونگی سو قیاس کے احاطے سے اور بیان کرنے کی حد سے باہر ہیں اُن میں سے کچھ مجمل اور خلاصہ بیان کرنے میں آتا ہے تجھ چاہیے کہ جب کوئی کسی کو اپنے وسیلے رکھنے والوں سے اپنا پیارا اور محبوب کرتا ہے تو اُس کو بہت چیزوں سے پوشاک میں سواری میں بیٹھنے کی جگہ میں اور اس سوا اور احوال میں ممتاز فرماتا ہے تا اُس کا پیارا اپنا اور محبوبیت خاص و عام کی نظر میں جلوہ گر ہو جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں جناب اقدس الہی سے حاصل ہوئی ہیں سو دو قسم کی ہیں پہلی قسم وہ ہے جس میں پیغمبر بھی شریک ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت سب سے آگے اور اُن سب سے زیادہ دی ہے اس سبب سے انکو سب سے ممتاز فرمایا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو اُن ہی کو مخصوص ہے اور خاصہ ان ہی کا ہے دوسرے کسی کو اُس میں شراکت اور بہرہ نہیں اور یہاں مختصر کرنے کے سبب ان دونوں قسموں سے باہم ملا کے کچھ تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ اس آیت کے معنی بہت اچھی طرح سے سمجھنے والوں

کے ذہن میں گزریں اور دل نشیں ہو دیں ان خصوصیتوں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں تھیں ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹھ کے پیچھے ایسا دیکھتے تھے جیسے رو برو اور رات کے وقت اور اندھیرے میں ایسا دیکھتے تھے جیسا دن کو اور روشنی میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب کھاری پانی کو میٹھا کرتا تھا اور شیر خورے بچوں کو اپنے منہ کے لعاب سے ایک قطرہ چکھاتے تھے تو وہ بچے سالوں بیت بھرے رہتے تھے دن بھر دودھ طلب نہ کرتے تھے چنانچہ عاشورے کے دن اہل بیت کے بچوں سے تجربہ ہوا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سفید رنگ اُجلی شفات تھیں اُن میں اصلا بال کا نام نہ تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی جو اوروں کی آواز اُس کے دُشویں حصے تک نہ جاتی تھی اور آپ کی آواز اتنی دور سے سُنتے تھے جو اوروں کی آواز اُس پلے سے سُن نہ سکتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی تھیں اور دل جاگتا رہتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر میں جہانی نہ آئی اور کبھی احتلام نہ ہوا اور اُنکے بدن مبارک کا پسینہ مشک سے بہت خوشبودار تھا یہاں تک کہ اگر کسی راستے سے تشریف لیجاتے تو لوگ اُنکے پسینے کی خوشبو کے سبب سے جو اُس ہوا میں پھیل رہتی تھی معلوم کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں اور کسی آدمی نے اُن کے جھاڑے کو زمین پر نہ دیکھا تھا زمین پھٹ کر نگل لیتی تھی اور اُس جگہ سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تولد کے وقت ختنہ کیے ہوئے ناف کٹے ہوئے اور پاک صاف کہ اصلاً اُن کے بدن مبارک پر پلیدی کا اثر نہ تھا پیدا ہوئے اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور اپنی شہادت کی اُنکلی آسمان کی طرف اُٹھائے ہوئے آئے اور اُن کے تولد کے وقت ایک نور چمکا اور ایسی روشنی ہوئی جو اُن کی ماں کو اُس روشنی کے سبب سے شام کے شہر نظر آئے اور فرشتے اُن کا جھولا جھلاتے تھے اور چاند اُن کے ساتھ بچپن کے وقت جھولے میں باتیں کرتا تھا اور جب اُس کو اشارہ کرتے تو اُن کی طرف جھکتا تھا اور بار بار جھولے میں جھولے کلام کیا ہے اور بادل اُن پر ہمیشہ دھوپ کے وقت سایہ کرتا تھا اور اگر جھاڑ کے تلے آئے جھاڑ کا سایہ اُن کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور اُن کا سایہ زمین پر گرتا نہ تھا اور انکی پوشاک

پر کھڑی نہ بیٹھی تھی اور اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ جانور آپ کی سواری کی مدت تک
 لید اور پیشاب نہ کرتا تھا اور عالم ارواح میں جو اول پیدا ہوا سو آپ تھے اور پہلے جس نے
 السمٹ برتیکم کے جواب میں بکلی کہا سو بھی آپ تھے اور معراج اور براق کی سواری بھی
 مخصوص آپ کو تھی اور آسمان پر جانا اور قاب قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی مشرف
 ہونا اور فرشتوں کو ان کی فوج اور سپاہ بنانا کہ لشکر کی طرح ان کے ہمراہ ہو کر لڑے یہ بھی خاصہ
 ان ہی کا ہے اور چاند کا دو ٹکڑے کرنا اور دوسرے عجائب معجزے بھی ان ہی کیساتھ مخصوص
 ہیں اور قیامت کے دن جتنا ان کو ملے گا اتنا کسی اور کو نہ ملے گا اور جو پہلے قبر سے اٹھے گا سو
 بھی آپ ہوں گے اور جو پہلے بیہوشی سے ہشیار ہو گا سو بھی آپ ہوں گے اور ان ہی کو حشر
 میں براق پر لادیں گے اور تتر ہزار فرشتے ان کے چوگرد ہوں گے اور ان ہی کو عرش عظیم کے
 داہنی طرف کرسی پر بیٹھائیں گے اور مقام محمود سے مشرف کریں گے اور لوا الحمد یعنی الحمد کا
 جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیوں گے حضرت آدم اور ان کی تمام اولاد اس جھنڈے کے تلے
 ہوں گے اور سارے انبیاء اپنی امتوں سمیت ان ہی کے پیچھے چلیں گے اور پروردگار کا دیدار
 دیکھنا پہلے ان ہی سے شروع ہو گا اور ان ہی کو شفاعت عظمیٰ سے مخصوص کریں گے اور پھر صراط
 پر جو پہلے گذر کرے گا سو آپ ہی ہوں گے اور حشر کے ساری خلایق کو حکم ہو گا کہ اپنی آنکھیں
 بند کر لو تا ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پل صراط پر سے تشریف لیجاویں
 اور پہلے جو بہشت کا دروازہ کھولے گا سو آپ ہوں گے اور ان ہی کو قیامت کے وسیلے کے
 مرتبے سے مشرف کریں گے اور وہ وسیلہ ایک ایسا نہایت بلند مرتبہ ہے جو مخلوقات سے
 کسی کو میسر نہ ہوا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن
 جناب الہی سے قرب و منزلت میں ایسے ہوں گے جیسے وزیر بادشاہ سے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سب شریعتوں میں جن چیزوں سے مخصوص ہیں سو بہت ہیں انہی
 گنتی طول و طویل ہے ان میں سے یہ ہے کہ ان کو کافروں کی غنیمت کا مال کیا،
 اور ان کے واسطے زمین کو مسجد بنا دیا یعنی جس جگہ چاہیں نماز پڑھیں اور ان کے واسطے
 زمین کی مٹی کو پاک کرنے والی کیا اور پانچ وقتوں کی نماز اور وضو اس طریق سے اور ان

اقامت اور سورۃ الحمد اور آمین اور جمعہ کا روز اور قبولیت کی ساعت جو جمعہ کے روز میں ہے اور رمضان شریف اور شب قدر کی برکتیں کہ یہ سب اُن ہی کے واسطے مخصوص ہیں اور یہ خصوصیتیں دریافت کرنے کو ظاہر نظر پہنچتی ہے اور آپ کی دس خصوصیتیں جو باطنی مراتب کے بموجب ہیں اور وہ انوار اور وہ تجلیات جو روز بروز بڑھتے اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ احوالات اور مقامات جو اُن کے اُمتیوں کو اُن کی پیروی اور فرمانبرداری کرنے کے طفیل سے حاصل ہوئے اور ہوتے ہیں اور قیامت تک حاصل ہوں گے اور وہ علوم اور عرفان جو اُن کو عطا ہوئے ہیں سب بے انتہا ہیں اور اس دَلَسُوْتُ کی آیت میں، ان سب چیزوں کا اشارہ ہے یعنی یہ سب نعمتیں ملیں گی اس واسطے عطا کو خاص نہ کیا یعنی یہ کچھ اور اتنا کچھ نہ فرمایا اور جس وقت کسی کو کچھ نعمت زمان مستقبل میں دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو جو نعمت زمان ماضی میں ہوئی تھی اس نعمت کے مشاہدوں اور علامتوں سے اپنے اُس وعدے کو محکم اور مضبوط کرتے ہیں تا پچھلے وعدے کو اگلے وعدے پر قیاس کرے اور اُمید اُسکی قوی ہو جاوے اسی واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کے بعد اُن اگلی خدمت کے اور بدون درخواست کرنے کے ملی تھیں اور کبھی کسی کے خیال میں نہیں آتا کہ وہ نعمتیں کس خدمت اور ثواب کے عوض میں ملی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اَلْعَبْدُ لَكَ يَتِيْمًا فَاَدٰىكَ کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جبکہ وہی آس نعمت کا بیان یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے آپ کے والد عبداللہ نے وفات پائی اور جب تولد ہوئے اور قریب چھ برس کے تھے کہ آپ کی والدہ نے انتقال کیا پھر اُس کے دو برس کے بعد آپ کے دادا عبدالطلب نے بھی رحلت کی اور آپ کو تین طرح کی یتیمی ماں اور باپ اور دادا کے گزر جانے سے حاصل ہوئی اور اس طور کی حالت میں اندیشہ تھا کہ لڑکا ضائع ہو جاوے اور بخونی پرورش نہ پاوے اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے آپ کی پرورش ہونکی صورت اس طرح پر ظاہر فرمائی کہ والد کے انتقال کے بعد اُن کی ماں کے اور دادا عبدالطلب کے دل میں آنحضرت کی محبت ایسی بڑھائی کہ اشفاق پداری کے قائم مقام ہوئی اور دن اور رات آنحضرت کی محبوبی اور ولبری کے کرشمے اُن کی ماں اور دادا کو دکھلاتا تھا تا عاشق ہو کر عاشقوں کے طور پر

اُنکے پالنے اور سنبھالنے میں بڑی کوشش کرتے تھے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے پھر جب عبدالمطلب کی وفات کا وقت آیا تب اُنھوں نے آنحضرتؐ کو اپنے بیٹے ابوطالب کو جو آپ کے حقیقی چچا تھے سپرد کیا اور نہایت تاکید سے آپ کی خدمت اور خبر گیری کی ترغیب دی ابوطالب اُنکی تاکید اور وصیت کے موافق حضرتؐ کی خبر داری اور خدمت گذاری میں نہایت سرگرم رہتے تھے اور اس بیچ میں باطنی تربیت اور تعلیم اُمی مخفی نیک اخلاق اور پسندیدہ آداب پر لانے میں اپنا کام کرتے تھے یعنی اُن کی چال چلن اور سارے چھپن سب کو مَن بھاؤ نے لگتے تھے یہاں تک کہ حد بلوغ کو پہنچے اور بالغ ہوئے اور کمالات کی خوبیاں جمع کر کے اپنی قوم کے عزت بخش اور فخر خاندان ہو گئے وَوَجَدَ لَكَ صَاحِبًا فَصَدَقْتَہُ اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پھر راہ بتائی تجھے اُس ہدایت اور ضلالت کا بیان وہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالغ ہونے کے بعد کمال عقل اور دانائی کے سبب سے اس قدر معلوم ہوا کہ بتوں کی پوجا اور کفر و جاہلیت کی رسمیں سب بے اصل اور پوچھ ہیں تو دین حق کی کھوج اور تلاش کے درپے ہوئے اور بڑے بوڑھوں کی زبان سے سُنا کہ ہمارا اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بندھا اور تدبیر سوچھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خدا کی طرف پورا رجوع ہو جاؤں اور اُس کی عبادت بندگی کروں لیکن جب دین ابراہیمی نہ کسی کو یاد رہا تھا اور نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھ سکتے تھے بالضرور اس دین کے احکام کے کھوج اور تلاش کرنے میں بے قرار ہو کر تسبیح تہلیل تکبیر اعتکاف جنابت کا غسل حج کے مناسک ادا کرنے اور خلوت اور گوشہ نشینی سے اور اسی نوع کے اور دوسرے امورات سے جس قدر معلوم ہوا اُسی قدر مشغول رہتے تھے اُس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے اُن کو پاک دین کے اصول پر مطلع فرمایا اور آگاہ کیا اور اس پاک دین کے فروعات بہت اچھی طرح سے اُن کے لیے

۱۔ بعض مفسرین نے ضلال کے معنی محبت کے لیے ہیں یعنی تم کو محبت والا پایا تو راہ بتائی اور اس کی سند وہ آیت ہے جو سورہ یوسف

میں مذکور ہے اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی اے یعقوب! آپ اسی پُرانی محبت میں چور ہیں ۱۲

سید اطہر علی ٹیکنوی ۶ ۶ ۶ ۶ ۶

معین و مقرر فرمائے اس دم وہ اُنکی بیقراری جو حق دین نہ پانے کے سبب رہتی تھی جاتی رہی
 گویا اپنی کھوئی ہوئی چیز پائی اور جس راہ سے چلا جاتے تھے اور وہ راہ سوچو چڑٹی نہ تھی سو راہ
 آپ کو دکھائی اس باعث اس راہ کے نہ پانے کی بیقراری کو راہ بھولنے سے نسبت دی یعنی
 ضللاً فرمایا اور تفسیر والے جنھوں نے یہ بات جلیسی چاہیے ویسی پوری نہ سمجھے سو اس بھولنے
 کی تفسیر میں بہت دور پر جا پڑے ہیں بعض کہتے تھے ضلال سے مراد ظاہر کی راہ بھولنی ہے جو
 لڑکپن کی حالت میں مکے کے پہاڑوں کے بعض دروں میں گھر کی راہ بھول کر حیران بھٹکتے
 پھرتے تھے کہ ابو جہل اونٹنی پر سوار اچانک اُدھر جا نکلا اور آپ کو اُٹھا کے اونٹنی پر سوار کر کے
 عبدالمطلب کے پاس لے آیا اور کہنے لگا ہم نہیں جانتے کہ اس تیرے بیٹے سے ہم کو کیا کچھ
 پہونچے گا عبدالمطلب نے پوچھا کیوں ابو جہل بولا کہ میں نے اس لڑکے کو خانے درے میں
 رستہ بھولا ہوا بھٹکتا پایا سو اس کو اُٹھا کر پہلے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کر لیا تو اونٹنی ہرگز نہ چلی
 بیٹھ بیٹھ جاتی تھی جب اُس کو میں نے اپنے آگے بٹھلایا تب یہ اونٹنی اُٹھ کر چلنے لگی اس قصے
 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے وہ مشابہت ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 کو اُن کے دشمن کے ہاتھ سے جو فرعون تھا پرورش کروایا ویسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اُن کے دشمن کے ہاتھ سے جو ابو جہل تھا اُن کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہونچوایا اور بعض
 کہتے ہیں کہ بی بی حلیمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں آپ کو اپنے گھر سے عبدالمطلب کے
 یہاں پہونچانے کو لائیں اور مکہ معظمہ کے دروازے پر آپ کو گنوا یا تو بیقرار ہو کر جہل کے پاس
 آگئیں کہ وہ ایک بڑا بت تھا اور وہاں جا کر بلند آواز سے رونے لگیں جوں ہی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا نام مبارک لیا وہیں سارے بیت اوندھے منہ گر پڑے اور بتوں کے اندر سے ایک
 آواز نکلی کہ ہے ہے یہ کیا نام لیتی ہے کہ اُسی لڑکے کے ہاتھ میں ہماری ہلاکی اور خرابی ہے
 اُس عرصے میں جبرئیل علیہ السلام نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں
 لیکر اُن کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہونچا دیا آپ کی دایاں بی بی حلیمہ بنت خاندان سے
 بے آس ہو کر اس ارادے سے نکلیں کہ عبدالمطلب کو آپ کے گم ہو جانے کی خبر دوں تا آپ کو
 ڈھونڈیں وہاں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ عبدالمطلب کے پاس بیٹھے ہیں یہ دیکھ کر بہت

اچھٹے میں پڑیں اور دنگ ہو گئیں پس اس وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَتَدَلَّى کی آیت میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ ضال سے مراد ہجرت کے رُخ کا بھولنا ہے کہ کس طرف جانا چاہیے یا تو قبلے کا گم کرنا یا تو جبریل علیہ السلام کا پہلے پہل نہ پہچاننا یا تو دنیا کے کاروبار کی راہ بھولنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں نہایت مشغول ہونے کے سبب سے دنیا کے کام کاج اور لین دین کے دستور سے خبردار نہ تھے اور سر و کار نہ رکھتے تھے یا تو آسمانی راستوں کا گم کرنا کہ وہ راستے معراج کی رات معلوم ہوئے اور بعضے کہتے ہیں کہ ضلال اس جگہ مل جانے کے معنی میں ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں ضل الماء فی اللہبن یعنی مل گیا پانی دودھ میں ایسا کہ فرق اور تمیز نہیں کر سکتے سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آگے کافروں میں رلے ملے تھے کوئی آپ کو ممتاز کر نہ پہچانتا تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضلال کے معنی محبت اور عشق کا مرتبہ ہے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے کمال عاشقی اور محبت کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رکھتے تھے اس لفظ سے کہا ہے کہ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اس کے یہ معنی کہ بیشک تو اپنی قدیم ضلال میں یعنی تو اُسی اپنے اگلے عشق اور محبت میں ہے اور ہدایت سے مراد وہ ہے کہ ہم نے تجھے اپنے محبوب اور مطلوب سے ملنے کی راہ بتلا دی الغرض تفسیر والوں کی باتیں اسی طرز کی ہیں یہاں اس قدر سمجھنا چاہیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پیغمبری پانے کے آگے بھی اور پیغمبری پانے کے بعد بھی اصلی اور طبعی کفر اور کراہی سے پاک اور معصوم اور محفوظ ہیں بلکہ جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام اُن کاموں میں سے جو جاہلیت والے کرتے تھے نہ چاہا کہ میں بھی کروں مگر دو وقت اور اُن دونوں وقت میں لطف الہی نے مجھے وہ کام کرنے نہ دیا اور اللہ تعالیٰ کا تھا منا اور نگاہ رکھنا میرے اور اُس کام کے بیچ میں حامل اور مانع ہوا اور وہ دو کام یہ تھے کہ ایک دن قریش کے ایک نوجوان کو جو شہر مکہ کے باہر میرے ساتھ بکریاں اور بھڑیاں چراتا تھا میں نے کہا میری بکریوں اور بھڑیوں کی خبر داری کہ نا کہ میں شہر مکہ میں جا کر جو کئی ایک نوجوان گبر و مل بیٹھے کہانیاں کہتے ہیں سو سنوں جب اس عزم سے شہر مکہ میں داخل

ہوا تو پہلے ہی گھر میں سے جو میرے سربراہ تھا گانے بجانے کی آواز سننی اور پوچھا کہ یہاں کیا ہے بولے کہ فلاں شخص کی فلاں عورت سے آج شادی ہوتی ہے یہ سنکر میں گیا اور چاہا کہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں بیٹھتے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند ایسی غالب کر دی کہ دن نکلے تک نہ جاگا جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مجلس برخواست ہو گئی اسی طرح پھر بھی دوسری مرتبہ قصد کیا تو پھر بھی میرے اور باجے گاجے کھیل مٹاشے اور قصے سننے کے درمیان نیند حائل ہوئی اور خدا تعالیٰ کے تقاضے اور نگاہ رکھنے کے سبب سے میں بچ رہا پھر اُس دن سے کبھی میرے خیال میں نہ گذریا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور پیغمبری سے سرفراز فرمایا اور اُس پاک پرہیزگاری کو دو چندان کیا لیکن شریعتوں کے احکام نبھانے اور انکی سمجھ نہ پڑنے کی بے قراری پیغمبروں کو بھی پیغمبری پانے کے آگے ہوتی ہے اور حق دین کی تلاش میں رہتے ہیں اور لفظ ضلال کے معنی کے لیے اس قدر لبس ہے جیسا کہ اوپر بیان کرنے میں آیا وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور تجھ کو پایا عیال دار بے مایہ پھر غنی اور بے پروا کیا تجھے یہ وہ نعمت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اُن کے دادا عبد المطلب کے مال سے مستغنی کیا کہ اُن کو اپنے سب بیٹوں سے بہتر اور عزیز جان کر پرورش کرتے تھے اُنکے بعد ابو طالب کے مال سے کہ وہ چچا تھے بناہ لیا کہ وہ بھی اُن کو اپنے والد عبد المطلب کی وصیت کے بموجب اپنے فرزندوں پر مقدم کر کے سمجھوں سے زیادہ چاہتے تھے پھر جب آپ پچیس برس کے ہوئے تب حضرت بی بی خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا کو کہ نہایت مالدار تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس قدر انکی محبت اور خدمت پر بُھایا کہ اپنا سارا مال نقد اور جنس اُن کے آگے لا رکھا اور قریشوں کے رئیسوں کو بلا کر شاہد کیا کہ اب یہ سب مال اس شخص کا ہے چاہے لٹا دیوے چاہے رکھ لیوے جب بی بی خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا خلیہ برس کو سدھاریں تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے فارغ البال کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر آنسور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اور دلبری کی محبت آپڑی کہ اپنی پونجی کے چالیس ہزار درم اُن کے کاروبار میں خرچ کر بیٹھے پھر بعد ہجرت کے مدینے کے رہنے والے انصار کے مال سے غنی کیا اس کے

یہی سبب کفار نابکار کی فتوح اور غلیمتوں کے مال سے نہال کر دیا اگرچہ اُن میں سے بعضے معاملے
 اس سورۃ کے نازل ہونے کے بعد ظہور میں آئے ہیں پر جو کچھ کہ علم الہی میں ہے سو گویا
 ظہور میں آئے ہوئے کے مانند ہے اس واسطے اُن کو بھی منت رکھنے کے مقام میں فرمایا اور
 باوجود اُن سب ظاہری بے پروائیوں کے باطنی بے پروائی جسے قناعت کہتے ہیں اس
 نہایت تک عنایت فرمائی تھی جو آپ کے نزدیک سونا اور پتھر برابر تھا سو تو ارتخ والے
 خوب بیان کرتے ہیں اور تحقیق والے صاحب کمالوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو اس سبب سے یتیم کیا تو لوگ یتیموں کی حقارت نہ کریں اور جب کسی یتیم کو دیکھیں تو یاد کریں
 کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت میں یتیم تھے اور یتیم کو مان دیویں کم سے کم
 اتنا مان جتنا جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو مان دیتے ہیں اور اس سبب سے
 بھی ہے تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی قدر جو جھیلں اور یتیموں پر مہربانی رکھیں اور یاد
 کریں کہ یتیمی کا دکھ کتنا کچھ بھاری ہے اور اس باعث سے بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے منظور یہ تھا کہ اپنی عمر کے شروع سے آخر تک خدائے تعالیٰ کے سوا کسی اور
 پر بھروسہ نہ رکھیں اور سب سے عالی توکل کا مرتبہ اُن ہی کو ملے اور یہ بات یتیمی کے سوا
 نہیں ملتی اور اس بات سے بھی ہے کہ یتیم ہونا سو عادت کے بموجب بچوں کے اوقات ضائع
 ہونے اور اُن کے بے ادب ہو جانے کا سبب ہے اور جب کوئی شخص یتیمی کی حالت میں پورے
 شتھرے لچھن اور بھلی چال سے سدھر جاوے تو بلا شک معجزے کے طور سے مانتے ہیں اور
 اس کو نبوت کی نشانی جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر و مسکینی میں اور
 دادا چچا زویہ محترمہ یار غار اور انصار جان نثار کے مال سے مستغنی ہونے میں یہ بھید ہے
 کہ اگر آپ مالدار ہوتے تو مالداروں کے اخلاق کہ فی الجملہ بڑائی خود پسندی خود بینی اور
 خود نمائی کو چاہتے ہیں سنت اللہ جاری ہونے کے بموجب آپ میں اثر کرتے اور آپ کی
 نشست برخاست اٹھ بیٹھ مالداروں کے ساتھ ہوتی اور آپ کو تواضع اور ملبساری اور
 استنایوری اور اللہ کی طرف دمہدم التجا کرنے اور مسکینی کی لذت معلوم نہ ہوتی اور یہ
 بھی ایک سبب ہے کہ جس صورت میں آپ کو آپ ہی کے مال سے مستغنی کرتے تو آپ کے

فرمانبرداروں پر ہدگمانی دھرتے کہ شاید لوگ اس شخص عالی شان کی شاندری اور مال کی خواہش کی طمع کے سبب سے اس شخص کے فرمانبردار ہو گئے ہیں اور خالص اخلاص اور صرف ایمان اور حق کی پاسداری سمجھی نہ جاتی ان باتوں کے واسطے آپ کو فقیر بے مایہ پسند کر کے لوگوں کو آپ کی صحبت کی کشش سے گرویدہ کیا تا خود بخود اپنی جان و مال کو آپ پر نثار کریں اور یہ بات آپ کے کمال پر پہلی دلیل ہے کہ لوگ ظاہری اسباب کے بغیر اس قدر آپ پر گرویدہ ہوتے ہیں اور یہاں ایک نکتہ ہے سمجھا چاہیے کہ ہر آدمی کیا فقیر کیا غنی ابتدا میں بے مایہ اور تھی دست پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کے مال سے جمعیت پاتا ہے لیکن اگر وہ آدمی اپنی طرف سے ہوس اور لالچ کر کے مال زیادہ کرنے کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے تو سب کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے اور اگر وہ آدمی اور دلوں کو نظر افت اور نامانی کی تدبیروں سے اپنا تابع اور فرمانبردار کر کے اُن کے مال سے فائدہ لیتا ہے تو انکی عزت اور شوکت کا باعث ہو پڑتا ہے اور یہی باعث ہے کہ بادشاہ عزیز ہے باوجود اس بات کے کہ رعیت کے مال سے مستغنی ہے اُن کے پاس سے ایک تدبیر کے ساتھ اناج خراج اور محصول کے پیسے لیتا ہے اور فقیر طمع رکھ کے آدمیوں سے طلب کرتا ہے بلکہ اُس سے بہت کم مانگتا ہے مگر وہ ذلیل ہے پس معلوم ہوا کہ مال کا ہونا عزت کا سبب نہیں ہوتا اور اس کا نہ ہونا ذلت اور حقارت کا واسطہ نہیں ہاں سچ ہے جو مال کا قناعت بے پردائی اور لالچ ترک کرنے سے ہاتھ آوے سو عزت کا باعث ہے اور جو فقیر طمع اور تلاش کے سبب دوڑ دھوپ میں لگا رہے سو ذلت اور خواری کا موجب ہے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوروں کے مال سے عزت اور حرمت اور غلبے کے طور پر استقلال حاصل ہوا تب آپ کا جاہ و جلال زیادہ اور کامل ہوا اور کبھی کوئی تنگ اور عار کا کلنگ نہ لگا اور جب اللہ تعالیٰ نے اِن نعمتوں کا بیان پورا کر چکا تب اُن کے شکر کی درخواست کے لیے فرمایا کہ قَامَتِ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یعنی پھر یتیم کو تو بھی مت دبا اور قهر مت کر یعنی یتیم کا مال اور حق تلف مت کر اور اُس کے ساتھ بات کرنے میں تندمی اور سختی مت کر کیونکہ تو بھی یتیم تھا اور یتیم کی لاچاری اور ناتوانی تجھے خوب معلوم ہے کہ درستی

بات سے شکستہ دل اور آزرده خاطر ہو جاتا ہے اور یہ شکر وہ ہے کہ جو اَلْکُفْرِ یَجِدُ لَکَ
یٰنِیْمًا فَاذِیْہ کی نعمت سے بدل اور مقابلے میں ہے وَ اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْمُرْہَ یعنی
اور مانگنے کو نہ جھڑک کیونکہ تو بھی عیال دار اور مسکین تھا اور تو مسکینی کا درد دیکھ خوب
جانتا ہے اور یہ وہ شکر ہے جو وَ وَجَدَ لَکَ عَاقِلًا فَاَعْنِیْ کی نعمت کے عوض کے مقابلے
میں ہے وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ ہ یعنی اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کر
کیونکہ تجھے بہت نعمتیں دی ہیں اور بہت علوم اور عرفان بے پایاں تیرے دل پر نازل
فرمائے اور اس نعمت کا شکر وہ ہے جو اوروں کو بھی اُن کے پانے کی راہ بتا دیں اور حصّہ
عنایت فرما دیں اور ایک یہاں لطیفہ ہے سو یہ ہے کہ منت گذاری کے مقام میں دین
کی نعمت کو جو ہدایت ہے دنیا کی نعمت پر کہ تو انگری ہے مقدم کیا اور جو دین کی
نعمت کے عوض اور مقابل تھا اس کو اس واسطے پیچھے لائے کہ دنیا کی نعمت کے بدل
اور مقابلے میں خلق اللہ پر شفقت منظور ہے اور دین کی نعمت کے مقابلہ میں باطنی نعمتوں
کے حاصل کرنے کی راہ دکھلانی ضرور ہے اور خلق اللہ پر شفقت اور مہربانی کرنا اُن کے
ہدایت کرنے پر مقدم رکھا ہے اس واسطے کہ جب تک قوت اور گزراں کے کام انتظام
نہ پاویں تب تک شرعی احکام عمل میں لانے اور عاقبت کے سرانجام کی تلاش میں
رہنے کی خاطر جمعی میسر نہیں ہوتی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائل کو یتیم کے ساتھ پوری
برابری ہے اس لیے کہ جو شکر گذاری کے سائل کے حق سے نسبت رکھتی ہے سو یتیم کے
بیان سے لگادی اور نعمتوں کی گنتی میں ہدایت کی نعمت کو تو انگری کی نعمت پر مقدم
کیا اس واسطے کہ تو انگری اُس وقت نعمت ہوتی ہے کہ جب مال میں تصرف کرنے کی
چال معلوم ہو اور تصرف کی چال ہدایت میں خیال میں آتی نہیں اور ان تینوں شکر گزاروں
کی مناسبت تینوں نعمتوں کے ساتھ ظاہر ہے جیسا کہ بیان ہوا اور ایک مخفی مناسبت اور ہے
کہ یہ تینوں شکر گزاریاں قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنت کیواسطے
شفاعت کرنے پر دلیل ہو سکتی ہیں کیونکہ یتیم سب ناتوانوں سے نہیٹ ناتواں ہے اُس کی
مدد کرنے میں کوشش کرنا کمال شفقت اور لطف اور مرحمت کی دلیل ہے اور سائل اکثر

اوقات بے محل چا پلوسی اور منت اور زاری کے ساتھ سوال کرنے سے سنا تا ہے پس باوجود اس اذیت کے اُس کے سنانے پر صبر کر کے اُس کے ساتھ احسان کرنا اُمت کے گناہوں سے درگزر کرنے کی اور کیے ہوئے کو نہ کیا ہوا خیال کرنے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا ایک مشقت چاہتا ہے اور اُمت کے فائدے کیلئے اس مشقت کی برداشت کرنی جناب الہی میں عرض و معروض کر لے کی مشقتیں اُٹائیگی اور اُن کو عذاب سے چھڑانے کی دلیل ہے اور یہ آیت قَامَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَنِّثْ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اپنے اوپر اور اپنے وابستوں پر ہوں سو ظاہر کرنا کہ سنا ناسنت ہے لیکن اُس وقت کہ نیت خالص ہو جیسا کہ پروردگار کے شکر کرنے کا زبان سے رواج دینے پر یا پیروی اور لوگوں کو حاصل ہونے پر ارادہ آور جو کوئی ان نعمتوں کے ظاہر کرنے سے اپنے جی میں شیخی اور خود پسندی کا خوف رکھتا ہو تو اُس کے حق میں چھپا رکھنا اور کسی سے نہ کہنا بہتر ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہر روز اپنی شب بیداری کا احوال لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں نے آج رات کو اس قدر ناز پڑھی اور اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کی بعضے ناہموں نے اُن پر اعتراض کیا کہ یہ ظاہر کرنا یا کا طور ہے انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَامَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَنِّثْ اور میرے نزدیک کوئی نعمت اس نعمت کے برابر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت بندگی کی توفیق عنایت فرمائی میں کس واسطے اس نعمت کو ظاہر نہ کروں اور اس شکر گزاری سے محروم رہوں سمجھ لیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین چیزوں کی بہت تاکید فرمائی ہے ایک یتیم کے حق کی رعایت رکھنا دوسرے سائل کے حق کا لحاظ اور دھیان دھرننا اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تاکید کے بموجب تینوں چیزوں میں نہایت کوشش کرتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور اطوار کے واقف کاروں کو خوب معلوم ہے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیم کا پالنے والا خواہ وہ یتیم اُس کا قرابت والا سکا ہو خواہ بیگانہ

کہیں کا ہو قیامت کے دن بہشت میں میرے ساتھ ایسا ملا رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں میرے ہاتھ کی ٹلی ہوئی ہیں اور اپنی انگلیوں سے بتایا اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہٹ سخت ہے کچھ علاج فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں پر شفقت کیا کر اور اُن کے سر پر ہاتھ پھیر کر تیرے دل کی سختی دور ہو جاوے گی اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اُس کے واسطے جتنے اُس یتیم کے سر پر مال ہوں گے اتنے ہر ہر مال کے حساب سے ایک ایک نیکی لکھی جاوے گی اور زمان سلف کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے پھر جو یتیم کو دلبری اور خاطر داری کے ساتھ رونے سے خاموش کرے تو گویا عرش کو ہلنے سے ٹھہرایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور داد و دہش مانگنے والوں پر یہاں تک تھی کہ کبھی لایعنی نہیں آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی چنانچہ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز کا سوال نہ کیا کہ آپ نے اُس کے جواب میں لافرمایا ہو جیسا کہ فرزوق شاعر اس مضمون کو مبالغے کے طور پر اس شعر میں نظم کر کے کہتا ہے

مَا قَالَ لَا قَطَّ إِلَّا فِي تَشْهَدَةٍ	لَوْ لَا التَّشْهَدُ كَأَنْتَ لَاؤُهُ نَعْمَ
ترجمہ نہ بولے لاکبھی ہرگز مگر اپنے تشہد میں + تشہد گرنہ ہوتا تو وہ لا ان کا نعم ہوتا + اور صحیح ترمذی میں روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے ملک سے نوے ہزار درم آئے آپ اُن کو اپنی مسجد کے حصیروں پر ڈھیر کر دیا صبح کی نماز پڑھ کے بانٹنے لگے پھر ظہر تک اُن میں سے ایک درم بھی باقی نہ رہا اور اس بیچ میں جو مانگنے والا آیا اُس کو دیا بانٹنے سے فارغ ہونے کے بعد اتفاقاً ایک مانگنے والا وہاں آنکلا اُس سے آپ نے فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہ رہا جو تجھے دوں پر تو بازار کو جا اور بیوپاریوں سے میرے نام پر جو کچھ چاہے سو خرید کر اور میرے ذمے پر رکھوا دے جب کچھ میرے ہاتھ آوے گا تب میں ادا کر دوں گا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے	

عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حق تعالیٰ نے آپ کو مقدور سے زیادہ تکلیف فرمائی نہیں پھر کاہے کو اس قدر اپنے اوپر فرض کا بوجھ اٹھاتے ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہ آئی اور آپ کے چہرہ مبارک پر خشکی کے آثار ظاہر ہوئے ایک انصار نے جو وہاں حاضر تھا عرض کیا کہ الفق ولا تخش من ذی العرش اقل کا ترجمہ دیے جا اور عرش کے مالک سے محتاج ہونے کا خوف مت کر یہ بخن سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور فرمانے لگے کہ اسی طور سے مجھے حکم ہے اور مامور ہوں حاصل کلام یہ ہے کہ آنسور انا م علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بخششیں اور انعام نہایت عام اور از بس تمام تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو میانہ روی سے مامور کیا اور بہت دیدینے اور زیادہ خرچ کرنے پر نبی کی آیت نازل ہوئی چنانچہ سورہ اسراء کی تفسیر میں مذکور ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکے نے آکر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں عرض کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی کرتا نہیں جو پہنوں ایک کرتا مجھے عنایت کیجیے آپ نے فرمایا کہ گھڑی بھرہ کر آ میں دوں گا وہ لڑکا گیا اور پھر آکر عرض کرنے لگا کہ میری ماں عرض کرتی ہے کہ یہی کرتا جو آپ پہنے بیٹھے ہیں مجھے عنایت فرمائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دم دولت خانے کو تشریف فرما ہوئے اور اُس کرتے کو اپنے بدن مبارک سے اُتارا اور تہ کر کے اُس لڑکے کے پاس بھجوا دیا کہ لے جا اپنی ماں کو دے اور آپ ننگے بدن بیٹھے رہے اصحاب کہ آپ کے آنے کے انتظار میں بیٹھے تھے بہ تنگ ہو کر اُٹھ کر چلے گئے حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ولا تبسط لہا کل البسط یعنی اس قدر اپنا ہاتھ کشادہ مت کر کہ برہنہ ہو کر گھر بیٹھ رہے اور اپنے مخلص یاروں مصاحبوں سے جو دین کے فائدے حاصل کرنے کو تیری خدمت میں آتے ہیں صحبت چھوٹ جاوے اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک وقت کسی عورت نے ایک چادر اپنے ہاتھ سے سی کر اور درست کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرائی اور التجا کی کہ میری آرزو یہی ہے کہ اسے آپ ہی اور طہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سئی ہے اور کنارے بہت سُتھرے لگائے ہیں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اُس وقت چادر درکار تھی لے کر اوڑھی اتنے میں ایک شخص آیا اور التماس کرنے لگا کہ یہ چادر کیا خوب ہے اور اس کے کنارے بہت خاصے خوش اسلوب دلچسپ اور مرغوب ہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چادر مجھے عنایت کر دے آپ نے فرمایا کہ بہت خوب وہیں وہ چادر اُسے بخشی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مبارک برخواست فرمائی تب اصحابوں نے اُس شخص کو ملاست کی اور کہا کہ تو نے اچھا کیا کیونکہ وہ چادر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ضرورت اور رغبت سے اوڑھی تھی اور تو جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سائل کو رو نہیں کرتے پھر تو نے کس واسطے سوال کیا اُس نے کہا کہ میں نے یہ چادر اس دنیا میں اوڑھنے کیلئے نہیں مانگی بلکہ اپنے کفن کے واسطے مانگ لی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کی مقبول اور محبوب ہوئی تھی اور بہت مطلوب اور مرغوب تھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب اقدس الہی سے دنیا اور آخرت میں برسات کے مانند برستی تھی سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رات دن ظہور پاتی تھیں اور شکر گزاری کے مقام میں یکسر دفتر کے دفتر ان سب کا بیان فرمایا ہے چنانچہ حدیث شریف کی کتابوں کے واقفوں پر ظاہر اور باہر ہے اس مبارک سورۃ کی ایک مجرب خاصیت یہ ہے کہ گم کی ہوئی چیز کے واسطے اس سورۃ کو سات مرتبے پڑھ کر شہادت کی انگلی اپنے سر کے چوگرد پھراوے پھر تمام ہونے پر اصبح فی امان اللہ و امسیت فی جوار اللہ امسیت فی امان اللہ و اصبح فی جوار اللہ سات مرتبے پڑھ کر دستک دیوے تو وہ گیا ہو مال پھر پڑھ

آوے گا واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْمُنَافِقِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور اٹھائیس کلمے اور ایک سو تیس حرف ہیں اور اس سورۃ کا ربط والضحیٰ کی سورۃ سے پورا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں کی گیتی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر منظور ہے اور دونوں سورتوں کی عبارت کا

انڈاز اور طور بہت ملتا ہوا ہے اسی واسطے بعض اسلام کے فرقوں میں سے یعنی رافضیوں نے ان دونوں سورتوں کو ایک ہی سورۃ گنا ہے اور دونوں کو بیچ میں بغیر بسم اللہ لانے کے نماز کی ایک رکعت میں ملا کر پڑھنا مقرر کیا ہے لیکن اگر خوب تامل سے ان دونوں سورتوں میں غور کریں تو البتہ ان کو معلوم ہووے کہ اس میں ایک باریک بات ہے کہ اس سبب سے ان دونوں کو ایک کہنا درست نہیں ہے نہ لفظ میں نہ معنوں میں تو لفظوں کے اعتبار سے ایک کہنا اس واسطے نہیں درست کہ واضحی کی سورۃ میں استقہام غائب کے صیغے سے ہو جیسے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یَتِمُّنَ اَنۡی اَوَّلَی اٰخِرَتِہَا اور اس سورۃ میں متکلم کے صیغے سے ہے اور یہ بڑا فرق ہے کہ اس کے سبب سے دونوں کا ایک ہونا درست نہیں ہے کیونکہ یہ بات جُدائی پر دلالت کرتی ہے اور اگر اس بات کے نظر کرنے سے کہ ان دونوں سورتوں میں شمار نعمتوں کا پیغمبر پر منظور ہے تو دونوں ایک ہوئیں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لانا نہ چاہیے تو یہ بات غلط ہے کیونکہ ایسی مناسبت بہت سورتوں میں پائی جاتی ہے بلکہ اگر سچ پوچھو تو تمام قرآن شریف ایک ہی کلام ہے تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال لانا اکثر سورتوں سے بلکہ تمام قرآن مجید سے لازم آتا ہے اور یہ بات غلط ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی ان دونوں سورتوں کو ایک کہنا درست نہیں ہے اس واسطے کہ جو جو نعمتیں کہ حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہیں دو قسم کی نعمتیں ہیں جو ظاہر آپ میں پائی جاتی تھیں اور سب عام و خاص ان کو جانتے تھے اور دیکھتے تھے، اور دوسری قسم کی نعمتیں ایسی تھیں کہ عوام کی نظر سے بلکہ خواص کی نظر سے بھی پوشیدہ تھیں سو ان دونوں قسموں کی نعمتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا ضرور تھا اسی واسطے حق تعالیٰ نے اول قسم کو واضحی میں اور دوسری قسم کو اس سورۃ میں بیان فرمایا تاکہ کسی طرح کا اس بات میں شبہ اور دھوکا باقی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ دس نعمتیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص تھیں ان کی دو قسمیں تھیں پہلی وہ قسم جو آپ کے ظاہر سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری قسم وہ جو آپ کے باطن سے علاقہ رکھتی تھی سو سورۃ واضحی میں پہلی قسم کا بیان منظور ہوا اور اس سورۃ میں دوسری قسم کا تو گویا ایک سورۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے خصوصیات ظاہری کے بیان میں ہے اور دوسری سورۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات باطنی کے شمار میں ہے اور ظاہر اور باطن میں جو فرق ہے سوا ظہر من الشمس ہے اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب بعض مفسروں نے ایسا بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار تو نے حضرت ابراہیم کو خلت کا مرتبہ بخشا اور حضرت موسیٰ کو کلیبی کے خلعت سے نوازا اور حضرت داؤد کا لوہا اور پہاڑوں کو فرمانبردار کر کے ممتاز کیا اور حضرت سلیمان کو جنوں اور آدمیوں کی سلطنت دے کر اور آگ اور ہوا کو اُن کا فرمانبردار کر کے سرفراز کیا میرے واسطے کون سی چیز خاص کی تو نے اس سوال کے جواب میں حق تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی اور ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال معراج کے ہونے سے پہلے ہوا ہو اس واسطے کہ بعد معراج کے ایسی نعمتیں مخصوص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئیں کہ کسی نبی کو انبیاءوں سے عشر عشر اس کا حاصل نہ ہوا تھا اور سورۃ الم نشرح کے ٹکٹوں سے ایک یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے یہ مرتبہ یعنی شرح صدر کا بدون طلب کرنے کے عنایت فرمایا اور موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو باوجود طلب کرنے کے جناب الہی سے کہ سب انشراح لی صد ساری تو بھی یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا بموجب ہندی مصرع کے مصرع بن مانع موتی ملیں مانگے مٹے نہ بھیک ہا چنانچہ اُس قصے سے جو اُن سے اور اُن کے بھائی حضرت ہارون علیہما السلام سے واقع ہوا تھا یعنی ڈاڑھی کا کھینچنا بڑے بھائی کی یہ بات ظاہر ہے جو اپنے مقام پر مفصل بیان ہو گا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو کام حق تعالیٰ کی عنایت سے بے چاہے اور بے درخواست آدمی کے ہوتا ہے اُس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اُس کام سے جو آدمی کے طلب کرنے سے ہوتا ہے اور اس سورۃ کا نام سورۃ الم نشرح اس واسطے رکھا ہے کہ اس سورۃ کا مضمون کلام محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اصل اور جڑ پر قرار واقعی ولالت کرتا ہے اس واسطے کہ اس کمال کی حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد معنوی جس کی تفصیل آگے آتی ہے کشادہ اور وسیع ہو کہ تجلیات الہی کی روشنیوں سے پُر ہو جاوے اسی مضمون کا اس سورۃ میں بیان ہے اور اس سورۃ کی خاصیتوں سے

ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو سونے کے وقت سترہ مرتبہ پڑھ کے اپنی چھاتی پر چھونک لے تو اس کو دوسو سے اور خطرے شیطانی کبھی حیران اور پریشان نہ کریں اور سطلے کی تدبیروں

میں خطا اور بھول چوک نہ ہونے پائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَیَا نَہِیْ کھول دیا ہم نے لَکَ صَدْرَکَ تیرا تیرا بہتری بہتری کیواسطے سینہ تیرا تاکہ وحی کا بوجھ سلجھائے اور حق تعالیٰ کے بھیدوں کا وہ سینہ گنجینہ ہووے اور دعوت کا یعنی اُمت کو اسلام کی طرف بلانے کا اور احکام الہی کے پہنچانے کا غم اور اُمت اور دین کا غم اور دنیا اور آخرت کا غم سب اُس میں سما جاوے یعنی تحمل اور بردباری حاصل ہووے اور ٹھیل اور کدورت اور دشمنی اور بدخواہی اور سب بُری خصلتیں اُس سے نکل جاویں اور روشنی علم اور ایمان اور حکمت کی اُسمیں بھر جاوے اور لکت کی لفظ کو اسواسطے لائے ہیں کہ تیرے سینے کو کشادہ کرنا تیرے ہی نفع کیواسطے ہے تاکہ بڑا کمال حاصل کرے تو اور اگر یہ لفظ لکت کی نہ ہوتی تو یہ معنی بوجھ نہ جاتے اور صدر عرب کی زبان میں سینے کو کہتے ہیں اور طریقت والوں کی اصطلاح میں ایسا مقرر ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ نفس کی طرف ہے اُسی کا نام صدر ہے اور دوسرا دروازہ روح کی طرف ہے وہ بہت کشادہ اور وسیع ہے صدر کی نسبت سے اور صدر اُسکی نسبت سے بہت تنگ واقع ہوا ہے پھر جب صدر کو کشادہ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا دروازہ اُس سے زیادہ کشادہ ہو جاوے گا اُسی واسطے اس جگہ صدر کے لفظ کو لائے اور قلب کو مذکور نہ کیا اسواسطے کہ صدر بجائے قلعے کے ہے قلب کیواسطے اور اکثر دنیا کی فکروں کی اور اس کے ظاہری اسباب کی حرص اور خواہشوں کے سبب شیطان قلب پر اسی صدر کی طرف سے دھوم مچاتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور اُسکی تنگی سے قلب بھی تنگ ہو جاتا ہے اور عبادت کی لذت اور ایمان کا مزہ دل کی تنگی کے سبب سے کم ہو جاتا ہے اور جب قلب کی یہ طرف یعنی صدر کی کشادہ ہو گئی تو عبادت کا ادا ہونا بخوبی دل کی خوشی سے میسر ہوا اور مطلب حاصل ہوا اس جگہ پر جاننا چاہیے کہ شرح صدر عبارت ہے حوصلے کی فراخی سے اور حوصلے کی فراخی ہر شخص کی اُسکی استعداد کی قدر اور اُس کے کمال اور مرتبے کے اندازے اور قدر کے ہوتی ہے اور ہر مرتبے کے حوصلے کی فراخی اور ہر کمال کی جیتک

کہ اُس مرتبے اور اُس کمال کو نہ پہونچے ہرگز دریافت نہیں کر سکتے اسی واسطے کہ اسے
 لا یعرف الولی الا ولی ولا یعرف النبی الا النبی یعنی ولی کو ولی پہچانتا ہے اور نبی کو
 نبی اور اسی مضمون کی ایک مثل بھی فارسی بولی میں مشہور ہے یعنی ولی را ولی می شناسد
 علی الخصوص شرح صدر مصطفویٰ کو کہ کسی بشر کو ممکن نہیں ہے کہ قرار واقعی اُس کو دریافت
 کر سکے اس واسطے کہ آپ کے کمال کا مرتبہ کہ نبوت کا خاتمہ ہے کسی کو حاصل نہیں ہے تو آپ کے
 مرتبے کی پہچان بھی کسی کو حاصل نہ ہوگی ولنعم ما قیل یعنی کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے
 قطعہ یا صاحب الجہال و یا سید البشر + من وجہک المنیر لقد نور العسر + لا یکن الشناء
 کما کان جفہ + بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر + یعنی اے صاحب جہال اور اے سردار
 آدمیوں کے تیرے چہرہ روشن سے تحقیق روشن ہوا ہے چاند نہیں ممکن ہے تعریف کرنا جیسا
 کہ لائق ہے اُن کے بعد خدا کے بزرگ تو ہی ہے قصہ کوتاہ + لیکن وہ شرح صدر یعنی حوصلے
 کی فراخی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اور باطن میں حاصل ہوئی ہے تمثیل کے
 طور پر تھوڑا سا مجمل یعنی گول گول بیان کرنا ضرور ہے سو شرح صدر معنوی یعنی حوصلے کی باطنی
 فراخی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پر سمجھا جائیے کہ آپ کے سینے میں ایک بڑا میدان
 لق اور دق واقع ہے اور اس میدان میں ایک بڑی عمارت عظیم الشان بنی ہے اور اُس
 عمارت میں بارہ مجلس ہیں کہ بعضی اُن میں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور بعضی آخرت سے اور
 بعضی دین اور دنیا سے اوپر سو ایک مجلس میں یہ خیال کیا چاہیے کہ ایک بڑا بادشاہ عظیم القدر
 اُس میں بیٹھا ہے اور سب روئے زمین کے بادشاہ اُسکی حضوری میں حاضر ہیں اور سلطنت کے
 دستہ اور ملک گیری کے آئین پوچھتے ہیں اور توقعات کسرے اور توڑک تیموری اور کلمات
 طیبات عالمگیری اور واقعات بابرری اور آئین اکبری ان سب کتابوں کے مضمون کو جانچتے
 ہیں کہ یہ آئین اور قواعد جو ان کتابوں میں لکھے ہیں ٹھیک ہیں یا نہیں اور ملکوں کے
 انتظام کی تدبیریں اور صلح اور لڑائی کی گھاتیں ہر ہر قلیموں اور ہر ہر شہر و نکی اُس بادشاہ
 عالی جاہ سے پوچھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور دوسری مجلس میں ایک بڑا حکیم حاذق بیٹھا ہوا
 تدبیریں خانگی اور اخلاق کا سنوارنا اور آداب کا درست کرنا موافق قواعد کے جیسا کہ چاہیے

بیان فرما رہا ہے اور بڑے بڑے زمانے کے حکیم اور جہان کے دانایہ قاعدے اُس سے سیکھ رہے ہیں اور جو قاعدے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے ارسطو اور نصیر طوسی اور ابن مسکویہ اور ابن سینا اور سوائے ان کے جو بڑے بڑے دانائیں بہت سے علم اُس سے نکالتے اور اپنے اپنے فنون میں برتتے ہیں اور تیسری مجلس میں ایک قاضی عدالت کی مسند پر بیٹھا ہوا جھگڑے اور قصے لوگوں کے چُکار ہا اور دونوں جھگڑنے والوں کو راضی کر رہا ہے اور تمام جہان کے قاضی اُس کے حکموں اور فیصل ناموں کو دستور العمل جان کر بڑی احتیاط سے لکھ رہے ہیں اور چوتھی مجلس میں ایک مفتی علامہ دہر فتوے کی مسند پر بیٹھا ہے اور ایک فتووں کا دویا اسکی زبان سے جوش مار رہا ہے اور ہر ایک نئے معاملے کا حکم موافق اصول کے قاعدوں کے کتاب اور سنت سے نکال کر بیان کر رہا ہے اور روایتوں کے لکھنے والے اور فرائض کے سمجھنے والے جہان کے اُس کے گرد بیٹھے ہوئے ہر ہر لفظ کو اُسکی نقل کر کے اپنی اپنی حاجتوں کے وقت اُس پر عمل کرتے ہیں اور پانچویں مجلس میں ایک محتسب حکومت پر بیٹھا ہے اور جلاؤ اسکے سامنے کھڑے ہیں اور گنہگاروں کو اور فاسقوں کو اُس کے سامنے لا کر ہر ایک کو موافق اُسکے گناہ کے سزا دیتے ہیں کسی پر حد جاری ہے اور کسی پر تعزیر اور کوئی قید خانے میں اور کسی کو فقط چشم نہائی ہو رہی ہے اور احتساب کے قاعدے یعنی کو توالی کے حکم اور حدوں اور تعزیروں کی اقامت اور بدعتیوں کی تنبیہ اس کام کے لوگ اُس سے سیکھ رہے ہیں اور وہ بُرائیوں کے بند کرنے کی گھاتوں میں اور شہوت اور غضب اور ظلم کے راستوں سے روک دینے کی باتوں میں خوب کوشش کر رہا ہے اور چھٹی مجلس میں ایک قاری خوش خواں اور خوش الحان ساتوں قراتیں وجوہ اور روایات سے یاد کیے ہوئے سب کے سامنے پڑھ رہا ہے اور جہان کے قاری وہاں حاضر ہیں اور ہر وجوہ اور روایت کی تحقیق اُس سے کر رہے ہیں اور وہ کسی سے اوغام کا قاعدہ ارشاد فرما رہا ہے اور کسی سے ہمزے کی تخفیف کی بحث اور کسی سے یزئوُن کا قاعدہ اور کسی سے اظہار اور اختصار اور اسی طرح سے ہر ایک کی تعلیم ہو رہی ہے اور ساتویں مجلس میں ایک عابد و رواد و وظائف اور نوافل میں ایسا مشغول ہے کہ دنیا اور مافیہا سے کچھ خبر نہیں رکھتا اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک تلاوت قرآن مجید میں اور اذکار

امام نووی اور حصین جزری اور حزب اعظم ملا علی قاری اور اوراد شیخ الشیخ رحمۃ اللہ علیہم جمعین کے مطالعے میں مشغول ہے اور انوارِ اذکار کی کثرت سے فرشتے آسمان اور زمین کے اُسکی مجلس سے انسیت حاصل کر کے گروہ کے گروہ گردا گرد اُس کے آتے ہیں اور اُسکو اُن کی حضوری میں نہایت انس اور بڑی لذت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا اور مافیہا کو فراموش کر دیا ہے اور اس کام کے متلاشی لوگ وہاں حاضر ہو کے اُس سے اس بحث میں پوچھ پاچھ کرتے ہیں اور وہ کسی کو دن اور رات میں نفلوں کے ادا کرنے کی کیفیت تعلیم کر رہا ہے اور کسی کو کپڑا پہننے کی اور پانی پینے کی اور کھا نا کھانے کی اور نئے چاند دیکھنے کی اور سوائے اس کے دعائیں بتا رہا ہے اور سب لوگ اُسی کی ہدایت کے سبب سے ذکر اور ورد سے اپنے اپنے عمر کے وقوت کو معمور رکھتے ہیں اور اٹھویش مجلس میں ایک عارف کامل سب ذات اور صفات اور افعال الہی کے اسرار جو سب جہان میں پھیل رہے ہیں اور اُنکے سوائے دوسرے علوم بے نہایت اپنی زبان سے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ گو یا موتی جھڑ ہے ہیں اور اس علم کے شوقین لوگ فتوحاتِ مکیہ اور فصوص الحکم کے مضمون اور عبارت کو اُسکی زبانی لکھ رہے ہیں اور اُسکی لذتیں حاصل کر رہے ہیں اور نویں مجلس میں ایک واعظ مہر پر بیٹھا ہوا کلمات و عطا اور نصیحت کے نہایت توضیح اور تشریح سے بیان کر رہا ہے اور ایک مجلس عام جمع ہے اور اُس کے کلمات پند آمیز کی تاثیر سے دل جنبش میں اور رو میں حرکت میں ہیں کسی کو بڑے ثواب کی رغبت دلا کر راہ پر لاتا ہے اور کسی کو بڑے عذاب و دوزخ سے خوف دلا کر توبہ کراتا ہے اور قبر کے احوال اور حشر و نشر کی تکلیفیں اور حساب اور میزان کی کیفیتیں اور پُل صراط پر چلنے کی مشقتیں اور دوزخ کے طرح طرح کے رنج اور عذاب اور بہشت کے بڑے بڑے مرتبے اور ثواب اور وہ عمل جو ایسے مقام پر نفع کریں یا نقصان پہنچاویں ان سب کا احوال خوب شرح اور بسط سے بیان کر کے خاطر نشان کر رہا ہے تاکہ کسی طرح کا شبہ اُن کے دلوں میں باقی نہ رہے سو اُسکی مجلس میں کافر زنا ر یعنی جلیو کو توڑتے ہیں اور گنہگار فاسق فاجر توبہ کرتے ہیں اور سخت دل زرم ہو جاتے ہیں اور حق ناشناس حق شناس ہو جاتے ہیں اور دشمنوں مجلس میں ایک رسول ادبوا العزم بیٹھا ہوا امت کو راہ پر لانے اور

سمجھانے کے واسطے ہزاروں تدبیریں اور صیغے سوچ رہا اور کر رہا ہے اور جن لوگوں کو اس کام کی تدبیر کیواسطے اپنا رفیق کر رکھا ہے اُن میں سے ہر ایک کو اُن کے وصلے کے موافق احکام الہی کے پہونچانے کیواسطے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے کیواسطے چاروں طرف بھیج رہا ہے اور ہر قوم کا معاملہ اپنے رسول سے سنکر اس معاملے کے بندوبست کے واسطے تدبیریں کارگر اپنی عقل اور فکر سے خوب سوچکر اُن رسولوں کو تعلیم کر رہا ہے اور گیارٹھویں مجلس میں ایک مُرشد کامل طریقہ والا بیٹھا ہے اور ہزاروں مُرید خدا کے طالب اُس کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنی اپنی مشکلیں اُس سے حل کر رہے ہیں اور وہ ہر ایک کی استعداد اور وصلے کے موافق بیگانگی کے پردے کے دور کرنے میں کوشش کر رہا ہے اور مطلب کے پہونچنے کی راہ کا پتہ بتا رہا ہے اور ہر ایک احوال اور مقاموں اور مرتبوں اور منصبوں کی راہ نمائی کر رہا ہے اور مُریدوں اور فائدہ لینے والوں کے باطنوں میں طرح طرح کی تاثیریں اپنی توجہ باطنی سے پہونچا رہا ہے اور ہدایت اور نفس کی پاکی کے کارخانے کو رونق دے رہا ہے اور بارھویں مجلس میں ایک محبوب نازنین چاند کا سا ٹکڑا بلکہ کعبے کے مانند بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلی نے اُس گلابدن کے بدن کو اپنا گھر پاک ٹھہرایا ہے اور طور کی طرح کی ایک شکل ہے کہ حسن ازلی کے انواروں نے اُس کو روشن کر کے خدا کی محبوبیت کی شان اُس میں جلوہ گر رکھی ہے اور اپنی محبت کی کشش سے لوگوں کے دلوں کو شکار کر رہا ہے اور لاکھوں اُس ازلی حسن کے عاشق بڑی بڑی دور سے بغیر امتیہ کسی منفعت کے اور بدون خواہش کسی کمال کے حاصل کرنے کے فقط دیدار کے بھوکے دیوانوں کی طرح دوڑے چلے آتے ہیں اور اپنی اپنی پیشانیاں اُس کے فیض کے آستانے پر گھستے ہیں اور اُس کے جمال کی ایک جھلک کے مشتاق ہیں اور یہ مرتبہ اُن مرتبوں سے ہے کہ کسی بشر کو حاصل نہیں ہوا مگر اُسی محبوب اور مقبول کے طفیل سے اور اُس کی اُمت کے بعض اولیاء کو تھوڑا حصہ اس محبوبیت الہی سے نصیب ہوا ہے اسی سبب سے وہ اولیاء جو اس مرتبے سے بہرہ مند ہوئے ہیں تو سب دلوں کے محبوب اور خلائق کا مرجع ہو گئے ہیں اور تمام مخلوقات کا بھوکا دُکھی طرف ہوا ہے جیسے حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اویلیا

قدس اللہ تعالیٰ سر ہوا اور اگر کسی کو ان بارۃ مجلسوں میں یا ان مجلسوں کے مضمونوں میں کسی طرح کا شک یا شبہ خاطر میں آوے تو اس کو چاہیے کہ ان معاملوں میں جو ان بارۃ مجلسوں میں بیان ہوئے ہیں تامل کرے اور خوب غور کر کے دیکھے کہ ان سب کاموں کی اصل کہاں سے ہے تو بے شک اُس کو یقین ہو جاوے گا کہ یہ سب کارخانہ ایک جھلک ہے کمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوارِ دل سے جیسے درخت کی جڑ کی تازگی سے شاخ شاخ اور پتہ پتہ ہر اہ ہوتا ہے اور جیسے دریا سے نہریں نکل کے چاروں طرف جاری ہوتی ہیں اسی طرح سے حقیقت میں سینہ بے کینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کے خزانے کے مانند تمام کمالات ظاہری اور باطنی سے بھرا تھا اور ہر ملک اور مذہب اور طریقے میں دن اور رات وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نوازے کے مانند اُسی خزانے سے جوش مار رہا ہے اور اُن گرد و ہول کو اپنے ہمجنسوں سے ممتاز کر دیا ہے چنانچہ تاریخ کے جاننے والوں پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مطالعہ کیا کرتے ہیں یہ بات چھپی نہیں ہے اور یہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ایک طرح پر کاموں کا ہونا بغیر حاصل ہونے اُن کاموں کے ملکہ کے نہیں ہوتا اور وہ کام کمال کے مرتبے میں جس قدر منتظم ہوں گے اُسی قدر اُس ملکہ کے کمال پر دلالت کریں گے اور ظاہری شرح صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر بیان کرنے ایک مقدمے کے سمجھنا بہت مشکل ہے سو وہ مقدمہ یہ ہے کہ غیب کے عالم کی نسبت ظاہر کے عالم سے ایسی ہے جیسے اصل کی نسبت فرع سے ہوتی ہے اور جیسے آدمی کی نسبت اُس کے سایے سے سو جو چیز کہ عالم ظاہری میں پائی جاتی ہے اگر عالم غیب میں اُس کی کچھ اصل ہے تو بہتر ہے اور جو نہیں ہے تو جیسا دھوکا کہ ایک دم میں مٹ جاتا ہے اور جیسے جھوٹا خیال کہ کچھ اصل نہیں رکھتا اسی طرح سے جو چیز کہ عالم غیب میں پائی جاتی ہے اگر اُس کی کوئی مثال یا کوئی صورت ظاہر کے عالم میں نہیں ہے تو اُس کی مثال ایسی ہے جیسے بے پھل کا درخت اور ہر لول بے دلیل اور بے نشان اسی واسطے کہا ہے کہ جو کچھ عالم ارواح اور عالم غیب میں ہے وہ مصدر اور جڑ ہے اور جو کچھ عالم اجسام اور عالم ظاہری میں ہے وہ مظهر اور شاخ اُس کی ہے پھر جب یہ مقدمہ جانا گیا تو اب جانتا چاہیے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

منوی شرح صدر عالم غیب میں ثابت ہوا تو عالم ظاہری میں یہ معاملہ چار مرتبے ظہور پاپا پہلے مرتبے میں اُس وقت ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے باپ نے وفات پائی پھر جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے چاہا کہ پرورش کے واسطے کسی دانی کو سپرد کریں اس واسطے کہ عادت عرب کی اس طور کی تھی کہ اپنے لڑکوں کو پرورش کے واسطے باہر کی دانیوں کو دے دیتے تھے اور وہ دانیوں اپنے اپنے گھروں میں لیجا کر پرورش کر کے دو چار برس کے بعد پہنچا دیتی تھیں اتفاقاً ان دنوں میں کتنی عورتیں دودھ والیاں بنی سعد کے قبیلے کی کہ طائف کے گرد و نواح میں رہتی تھیں بچوں کے لینے کی واسطے مکہ معظمہ میں آئی تھیں اور مالداروں کے بچوں کو لے لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیمی کے سبب سے کسی نے قبول نہ کیا ایک عورت جن کا نام بی بی حلیمہ تھا اُن ہی عورتوں کے ساتھ آئی تھیں اور بہت مفلس تھیں اس سبب سے کسی نے اپنا بچہ پرورش کرنے کو اُن کو نہ دیا تھا وہ بیچاری نہایت حیران اور پریشان تھیں کہ بغیر کوئی بچہ لیے خالی ہاتھ لوٹ جانا بڑی خفت اور شرمندگی ہے ناچار ہو کر یہی دل میں ٹھہرائی کہ اس لڑکے یتیم کو اگرچہ کچھ نفع ان کے پرورش کرنے میں نہیں ہے لیکن چلیے یہ سوچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئیں اور اُن کی سواری کا ایک گدھا نہایت ڈبلا تھا کہ چل رہا تھا یہ سنا تھا جوں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گد میں لے کر اُس پر سوار ہوئیں وہیں وہ گدھا اس قدر قوی اور تیز رو ہو گیا کہ سب گدھوں سے آگے نکل گیا باوجود اس کے کہ وہ سب آگے سے چلی تھیں تمام قافلہ والوں کو اس بات کے دیکھنے سے نہایت تعجب ہوا جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں پہنچیں اپنی بکریوں کو کہ ڈبلی بے دودھ کے چھوڑ آئی تھیں سب کو موٹا تازہ دودھ ہار پایا ان سب باتوں کے دیکھنے سے اُن کو یقین ہوا کہ یہ سب اس بچے کے قدموں کی برکت سے ہے تو نہایت شفقت اور پیار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے لگیں یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے گھر میں چار سال کے ہوئے ایک دن بی بی حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے کو تشریف لیکے تھے اور وہ لڑکے آپ کو جنگل میں بکریوں کے پاس چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس کھانا لینے کو گئے تھے اور آپ اکیلے بکریوں کے

پاس کھڑے تھے کہ یکایک دو گدھ کی شکل کے جانور نمودار ہوئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ وہی شخص ہے دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے پھر دونوں آپ کی طرف متوجہ ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوف معلوم ہوا تو وہاں سے آپ بھاگے آخر ان جانوروں نے آپ کو آگے لیا اور دونوں بازو آپ کے پکڑ کر زمین پر چیت لٹایا اور اپنی چونچ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور سینے کے اندر سے دل کو بھی نکال کر چاک کیا اور اس دل کے اندر سے ایک پٹنگی جمی ہوئی سیاہ خون کی نکال کر پھینک دی اور کہا یہ خون جہاں ہوا مر دار شیطان کا حصہ ہوتا ہے ہر آدمی میں اسی واسطے ان کے دل سے نکال ڈالا تاکہ کبھی شیطان کے وسوسے کو ان کا دل قبول نہ کرے بعد اس کے ایک نے دوسرے سے کہا وہ برف کا پانی لایا پھر اس سے آپ کے سینے کو دھویا پھر اولے کا پانی منگوا کے اس سے دل کو دھویا اس کے بعد سکینہ منگوا یا اور سکینہ ایک چیز تھی زورور کی ح اور زورور کہتے ہیں چھڑکنے والی چیز کو اس کو آپ کے قلب مبارک پر چھڑکا پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اب اس کو سئی دے پھر اس کو سئی دیا اور نبوت کی مہر کر دی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھی سئی کر برابر کر دیا چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہما کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کائنات نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا تھا القصبہ بنی بنی حلیمہ کے لڑکے کے کھانا لینے گئے تھے آپہنچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر بہت گھبرائے اور اُسی وقت اپنی ماں سے جاکر کہا وہ بھی یہ حال سن کر نہایت گھبرائیں اور اپنے خاوند کو لیکر اُسی وقت آپ کے پاس اُس جنگل میں پہنچیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھونچک سے کھڑے ہیں اور رنگ مبارک آپ کا زرد ہو رہا ہے بنی بنی حلیمہ نے آپ کو نہایت شفقت سے اپنی گود میں لے کر لتی اور دلاسا دیا اور احوال پوچھا کہ کیا گدرا آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ کہ گدرا تھا سب بیان فرمایا بنی بنی حلیمہ نے اُس روز سے آپ کی نگہبانی بہت کرنا شروع کی اور آپ کو اکیلا گھر سے باہر نہ جانے دیتی تھیں یہاں تک کہ ان کے خاوند نے ان سے کہا کہ یہ لڑکا کچھ عجیب و غریب ہے ایسے ایسے معاملے اس کے

ساتھ ہوتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتے ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی طرح کی اذیت یہاں پہنچے بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کے دادا عبدالطلب کے پاس پہنچا دیں چنانچہ آپ کو اسی عمر میں آپ کے دادا پاس پہنچا دیا اور اس وقت کی شرح صدر سے حق تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ لڑکوں کے دلوں میں جو رغبت کھیل کود کی اور دوسرے نالائق کاموں کی ہوتی ہے وہ آپ کے دل سے نکل جاوے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن اور طفولیت کی حالت میں بھی کھیل کود کی طرف رغبت اور خواہش نہ تھی جیسا کہ اس عمر میں دوسرے لڑکوں کو ہوتی ہے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک انداز سے ممکن اور وقار کے ساتھ تھا اور دوسرے مرتبے کا بیان یہ ہے کہ ابن خبائج اور حاکم اور ابو نعیم اور ابن عساکر اور ضیاء مقدسی اور عبداللہ بن احمد نے مسند کی زوائد میں صحیح سند سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دس برس کے ہوئے تو ایک جنگل میں تھے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمر ایسے نورانی چہرے کے آدمی نہیں دیکھے اور ایسی خوشبو ان میں آتی تھی کہ میں نے کسی عطر میں نہیں سونگھی ہے اور انکے کپڑے ایسے نفیس اور صاف اور براق تھے کہ پھر ایسا کپڑا دوسرا آج تک میری نظر میں نہیں آیا اور وہ دونوں شخص جبریل اور میکائیل تھے ان دونوں نے میرے دونوں بازو ایسے آہستگی سے پکڑے کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور مجھ کو پیٹھ کی ہڈی پر چٹ لٹایا کہ کوئی جوڑ میرا بیکل نہ ہوا اور دیکھ نہ پایا پھر انھوں نے میرا پیٹ چاک کیا اس طرح سے کہ کچھ درد نہ ہوا اور خون بھی نہ نکلا اور ایک ان میں سے سونے کے طشت میں پانی لاتا تھا اور دوسرا اندر سے پیٹ میرا دھوتا تھا پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے دل کو چاک کر کے کینہ اور بدخواہی کو اس سے دور کر دو اس نے دل کو چیر کے ایک پھٹکی بندھے خون کی بحال کے پھینک دی پھر کما شفقت اور مہربانی کو ان کے دل میں ڈال دے سو ایک چیز چاندی کے تل کی طرح کی لاکر میرے دل میں ڈال دی اور ایک سوکھی دوا جیسے ذرور یعنی چھڑکنے کی چیز کی طرح لاکر اس پر چھڑکی پھر انکو ٹھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ کر کہا جاوے ہمیشہ خوش رہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے اپنے دلیں ہر چھوٹے بڑے

شفقت اور مرحمت پاتا ہوں اور اُس وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بلوغ کے قریب پہنچے تھے اور جوانی کے لوازمات میں سے شہوت یعنی نفس کی خواہشوں کی طرف جھکنا اور غضب کا جوش مارنا ہے سو اُن گناہوں کے بچانے کی واسطے جو شہوت اور غضب سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر اُن کا جوش اور خردش جوانی میں یا بعد میں اُس کے ہوتا ہے آپ کے سینہ مبارک کا چاک کرنا دوسری مرتبہ ہوا تیسری مرتبہ کا بیان یہ ہے کہ جب زمانہ بعثت کا قریب پہنچا اور وقت وحی کے نازل ہونے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نزدیک آیا تو پھر تیسری مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف کرنے اور قوت دینے کے واسطے چاک کیا اور اس قصے کو بیہقی نے اور ابو نعیم نے دلائل میں اور ابو داؤد و طیالسی نے اور حارث بن حسانہ نے اپنی مسندوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کا اعتکاف نذر مانا تھا اور اپنے اوپر لازم کیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ اس اعتکاف میں شریک ہوئی تھیں اور اتفاق سے وہ مہینہ رمضان کا تھا اور دونوں ایک غار میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے ایک رات کو اُسی رمضان کی راتوں سے وقت کے دیکھنے اور ستاروں کے پہانے کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے کہ یکا یک آواز السلام علیک کی آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ یہ آواز جنوں کے جھپٹ کی سی ہے یعنی کسی جن کا اس مکان میں گزر ہوا ہے یہ سوچ کر میں دوڑا اور غار میں پہنچا اور حضرت خدیجہ کو اس حال سے خبردار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ خوشخبری کی آواز ہے اس واسطے کہ سلام علیک کا لفظ امن اور انسیت کا نشان ہے اس آواز سے منٹا ڈر و پھر دوسرے مرتبے آپ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک تخت پر جس کی چمک آفتاب کی سی ہے بیٹھے ہیں اور ایک پراپنا مشرق کو اور ایک مغرب کو پہنچایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس حالت کے دیکھنے سے مجھ کو پھر ڈر معلوم ہوا اور چاہا کہ پھر میں غار میں گھسوں لیکن جبریل علیہ السلام نے اتنی فرصت مجھ کو نہ دی اور جھپٹ غار

کے دروازے پر آگئے یہاں تک کہ اُن کے دیکھنے اور اُن کے کلام کے سُنے سے میری
دہشت جاتی رہی بلکہ اُنسیت حاصل ہوئی پھر جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا کہ فلاں
وقت اکیلے آنا آپ فرماتے ہیں کہ میں اُس وعدے کے وقت اکیلا آکر دیر تک انتظار میں
کھڑا رہا جب بہت دیر ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب گھر کو جاؤں یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ
حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہما السلام دونوں درمیان آسمان اور زمین کے بڑی
عظمت اور شان سے آتے ہیں پس آتے ہی مجھ کو زمین پر لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا
اور میرے دل کو نکال کے سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک چیز
اُس سے نکال ڈالی کہ کچھ بھی مجھ کو معلوم نہ ہوا پھر دل کو اپنے مکان پر رکھ کر سینے کو درست
کر دیا اور دونوں فرشتوں نے میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اُلٹا کیا جس طرح سے کوئی برتن کو
اُس کے اندر کی چیز گرانے کو اوندھا کرتے ہیں پھر ایک مہر میری پیٹھ پر کر دی یہاں تک
کہ اُس مہر کرنے کا صدمہ میں نے اپنے دل پر پایا چوتھے مرتبے معراج کی رات کو اور اس
مرتبے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا سبب یہ تھا کہ
آپ کا دل مبارک عالم ملکوت یعنی عالم ارواح کی سیر کی قوت حاصل کرے اور اُن تجلیات
کی روشنی اور چمکتے ہوئے انوار کے دیکھنے کی طاقت پیدا کرے کہ جن کے دیکھنے سے دل میں
دہشت آجاتی ہے اور قصۂ معراج کا معروف اور مشہور ہے اس کے بیان کرنے کی اس جگہ
پر کچھ حاجت نہیں ہے اور اس قصے میں ایمان اور حکمت سے دل کو پُر کرنا بھی مذکور ہے
چنانچہ اپنے مقام پر گزرا ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ ظاہر میں چاک کرنا آپ کے سینہ مبارک
کا معنوی شرح صدر کا نمونہ ہے کہ دنیا میں کئی مرتبے ظہور میں آیا اور اس شرح صدر ظاہری
کے مکرر ہونے کی وجہ بھی اس قصے کے بیان میں ذکر کی گئی چنانچہ پوشیدہ نہیں ہے
آدہ پہلی نعمت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یہی تھی کہ سینہ مبارک کو اسقدر کشادہ کر دیا
کہ بے انتہا کمالوں کی گنجائش اُس میں ہو سکے اسی واسطے اس سورہ کے اول میں اسی
نعمت کو استفہام انکاری کے طور پر یاد دلایا ہے کہ بموجب قول نَفِیُّ النَّفِیِّ اثْبَاتٌ یعنی
نہیں کی نہیں سے مطلب ثابت ہوتا ہے تو یہ نفی بھی اثبات کو مفید ہوئی یعنی لَمْ نَشْرَحْ

صیغہ نفی کا ہے جب اس پر ہمزہ استفہام انکاری کا لائے تو پہلی نفی کی نفی ہو گئی یعنی کیا نہیں کھولا ہم نے سینہ تیرا بلکہ بیشک کھولا ہے اور یہی مطلب ہے اور اس کے بعد دو نعمتیں اور بھی کہ اسی نعمت کی تاثیرات سے ہیں تنبیہ کے واسطے لائے ہیں اُن دونوں میں سے ایک یہ ہے وَصَنَعْنَا اُورُثًا لِّہَا اور دور کیا ہم نے اس حوصلے کی کشادگی کے سبب سے عَذَابَ دُیْنًا رَکَّہٌ ۱۰ تجھ سے تیرا بوجھ اس واسطے کہ جو کچھ آدمی کے روح میں استعداد ہوتی ہے سو اپنی جبلت اور پیدائش کے موافق اُس کے حاصل کرنے کو رغبت کرتا ہے اور جب اُس کے اور جوڑ بند اُس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو وہ چیز اُس پر بھاری ہو جاتی ہے جیسے کوئی بڑے قصد والا کہ سرداری اور بادشاہی لینے کے واسطے موافق استعداد کے اُسکی طبیعت خواہش کرتی ہے اور یہ بات بغیر بہت مال خرچ کیے اور بغیر بہت فوج جمع کیے اور بغیر بڑی بڑی محنتیں بدنی کھینچے اور بڑے بڑے رنج روحانی اٹھانے کے حاصل نہیں ہو سکتی ناچار اُس کے دل پر بھاری پڑتی ہے پھر اگر حوصلے کی فراخی حاصل ہوئی تو ہر کمال کے حاصل کرنے میں جو مخالف چیزیں اُس کے مزاحم ہونگی اور پیش آویں گی تو اس کے سبب سے اُس کا دل تنگ اور خفا نہ ہوگا اور اس بوجھ کا اثر جلدی اُس کے دل سے دور ہو جائیگا اور اُس کے دل کو نہایت سبکی اور آسانی حاصل ہوگی اَلَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَکَ ۱۱ وہ بوجھ جس نے ٹیڑھی کر دی تھی اور ٹوٹنے کے قریب کر دی تھی پیٹھ تیری اس واسطے کہ تیری بہت چاہتی تھی کہ ان سب کمالوں کو حاصل کرے اور نفسانی تشویشات کے سبب سے تیرا دل تنگی کرتا تھا پھر جو ہم نے تیرے حوصلے کو کشادہ کر دیا تو یہ سب تشویشیں تجھ پر آسان ہو گئیں اور تفسیر کرنے والے عالموں کی فکر اس دُر کے بیان میں اِدھر اُدھر گئی ہے لیکن بات کی حقیقت کو نہ پہنچے چنانچہ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے نکلنے کا غم تھا اور مدینے میں پہنچا دینے سے وہ غم جاتا رہا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم کافروں کی شرارت اور تنگاری کا تھا اور حق تعالیٰ کی تائید سے وہ غم جاتا رہا یعنی اسلام غالب ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم دین حنیفی اور اُس کے حکموں کے بتانے کا تھا سو قرآن نازل کرنے سے اور شریعت کے حکموں کے بیان کرنے سے اس غم کو بالکل مٹا دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ

وہ غم امت کا تھا سو شفاعت کے مقام کے دینے سے اس غم کو کھو دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ رسالت کی بار برداری کا غم تھا سو وہ جان نثار یاروں کے ہم پہنچا دینے سے نیست اور نابود کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم جمعین بہر حال جو کچھ اُن بزرگواروں نے ذکر کیا ہے ایک قطرہ ہے اسی دریا سے اور ایک پرچہ ہے اسی طومار سے اور دوسری نشانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرح صدر کی یہ ہے کہ وَ سَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور بلند کیا ہم نے تیرے واسطے ذکر تیرا یعنی جب ان مرتبوں کے کمالوں کی جمعیت بچھو کا صیل ہوئی کہ اُوہیت کے مرتبے کا ظل اور سایہ ٹھہرا اور اس جمعیت کے ساتھ منفرد اور طاق ہوا تو اب تیرا ذکر حق تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کا رسول خوب جانتا ہے یا کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا ایسا حکم ہے کہ اُسکی فرمانبرداری واجب ہے اور اسی پر اور باتیں قیاس کر لیا جائیے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ میرے ذکر کو کس طرح سے بلند کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے ذکر کو حق تعالیٰ نے اپنے ذکر کے نزدیک کیا ہے اذان میں اور تکبیر میں اور التحیات میں اور خطبے میں اور کلمہ طیب میں اور کلمہ شہادت میں اور فرمانبرداری کے کام میں جیسے کہ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور گناہ کی حرمت میں جیسے کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاجِيًا مِّنْ خُلْدٍ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمَئِذٍ وَأَب جانتا چاہیے کہ جس جگہ ذکر حق تعالیٰ کا ہے اُس جگہ رسول اللہ کا بھی ذکر ہے مگر تین جگہ پر پہلے اذان کے آخر میں کہ فَقَطَّالَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا جاتا ہے دوسرے پھینکنے کے بعد کہ فَقَطَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہا جاتا ہے تیسرے ذبح کے وقت کہ فَقَطَّ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ کہا جاتا ہے اور اس جگہ پر رسول اللہ کا نام نہ لینے کی ایک وجہ ہے کہ اپنے مقام پر ذکر کیجائے گی اور جب مینوں نعمتوں کو کہ اصلی اور فرعی تھیں بیان فرمایا تو وہ خصوصیت کہ سائے انبیاءوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ثابت ہوئی اب بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب اُس صبر کی برکت سے ہے کہ سختیوں کی اُتم نے اور ہماری راہ میں رنج اُٹھایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

پھر تحقیق ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے کہ درگاہ الہی سے عین اس سختی میں نصیب ہوتی ہے اور وہ آسانی اُس سختی کے بوجھ اٹھانے کی طاقت دیتی ہے کہ اس سبب سے وہ سختی آسان ہو جاوے کہ اگر اس مصیبت گزر جانے کے بعد یا پہلے اس کے اس سختی کو یاد کریں تو اس کے اٹھانے کی طاقت اپنے میں نہ پاویں سو کمالات حاصل کرنے میں اس قسم کی آسانیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرح صدر اور فراخی حوصلہ کے سبب سے عنایت ہوئی تھیں تاکہ آپ کے دل کو تنگی اور کدورت حاصل نہ ہو اور ہر کمال کی تحصیل کو باوجود پیش آنے مزاحم اور موانع طرح طرح کے انجام کو پہنچا دیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ تحقیق اس مشکل کے ساتھ آسانی دوسری بھی ہے اور وہ دوسری آسانی مرتبوں اور درجوں کی بلندی ہے اس واسطے کہ مصیبت میں صبر کرنا اگر حق تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے ہے تو حق تعالیٰ کی درگاہ میں مرتبوں اور درجوں کی بلندی کا سبب ہے اور اگر بندوں کی واسطے ہے تو اس بندے پر اپنی خدمت اور مشقت کا حق ثابت کرنے کا سبب ہے کہ منصب اور مرتبے کی زیادتی دیکھ کے وہ سختی اور مصیبت بالکل آسان ہو جاتی ہے چنانچہ یہ معاملہ دنیا داروں میں مجرب اور آزمودہ ہے دنیا کے مرتبہ اور جاہ کی واسطے سرتک دینے میں بھی آہ نہیں کرتے اور اس تقریر پر وہ اعتراض جو اس مقام پر مشہور ہے وارد نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ مع کالفظ عرب کی لغت میں ملنے اور ساتھ ہونے کے معنی میں ہے تو چاہیے کہ تنگی اور فراخی کا زمانہ ایک ہی ہو اور یہ ممکن نہیں ہے اس واسطے کہ دو ضدوں کا جمع ہونا ایک زمانے میں لازم آتا ہے والصناد ان کا لائحہ معان اور دو ضدیں آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتیں اس جواب کی توضیح علماء کے قاعدوں کے موافق یہ ہے کہ دو ضدوں کا جمع ہونا مجدے جدے دو اعتباروں سے ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں مسافر کو روزہ رکھنا اگرچہ مشقت ہے لیکن مسلمانوں کی موافقت اور ہر مری کے سبب آسان ہو جاتا ہے اور مصیبت والے کو اگرچہ دکھ ہے لیکن ثواب کا پانا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پہنچنا آسانی ہے اور افلاس اور تنگدستی اگرچہ فقیروں کو دنیا کی مشقت کا سبب ہے لیکن آخرت کے حساب و کتاب سے نجات پانا اور چورں اور بٹ ماروں سے بے دہشت ہونا اور ظالم حاکموں کے تاوان لینے سے بچنا کمال آسانی ہے تو ہو سکتا ہے

کہ ایک ہی چیز ایک زمانے میں ایک اعتبار سے مصیبت ہو اور دوسرے اعتبار سے آسانی
 اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مع کالفظ لغت میں اگرچہ مقارنت اور نزدیکی کے واسطے
 ہے لیکن جو ایک چیز بعد ایک چیز کے جلدی حاصل ہوتی ہے تو اس نزدیکی کو بھی ملنا ہوتا
 ہے اور مع کے لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ مقام بھی اسی قسم کا ہے اس واسطے کہ
 دنیا کی سختی اگر چہ لمبی اور دراز ہو لیکن جو آخرت دنیا سے بہت متصل ہے تو گویا جدائی نہیں
 ہے اور دنیا سے ملی ہوئی ہے اور اس آیت کے مکرر لانے کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے
 کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے
 کے بعد ہنستے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہؓ سے فرمایا کہ خوش ہو کہ حق تعالیٰ نے
 دنیا کی ہر سختی کے بعد دو آسانی کا وعدہ فرمایا ہے ایک آسانی دنیا میں اور ایک آخرت میں
 چنانچہ بعض ذوفنون نے اس بیت میں اسی مضمون سے اشارہ کیا ہے شعر اذا اشتدت
 بک البسوی ففکر فی الم نشرح + فصبو بین یسیرین اذا فکرتہ فافرح + یعنی جب ہجوم کریں
 تجھ پر بلائیں تو غور اور فکر کر الم نشرح کے معنوں میں اس واسطے کہ ایک سختی دو آسانیوں
 میں واقع ہوئی ہے پھر جب اس مضمون کو غور کرے گا تو خوشیاں کر اور شادیاں کہ میری
 بھی سختی رہنے والی نہیں ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ لن یغلب عسر یسیرین یعنی
 ایک سختی دو آسانیوں پر غلبہ نہ کر سکے گی اور اگر کسی کے دل میں یہ شبہ گذرے کہ جس طرح
 یسر دو بجائے پر مذکور ہے اسی طرح عسر بھی دو بجائے پر مذکور ہے پھر عسر کی وحدت اور
 یسر کا تعدد کہاں سے بوجھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ عربیت کے جاننے والے کہتے ہیں کہ
 جب نکرہ کو بعد نکرہ یا معرفہ کے لاتے ہیں تو وہ اتحاد کو چاہتا ہے اور دونوں کا مضمون
 ایک ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اس سلنا الیٰ فرعون (رسولا) فعضیٰ فرعون
 الرسول کی لفظ معرفہ ہے نکرہ کے بعد یعنی رسولاً کے بعد آئی ہے اور دونوں لفظوں سے
 مراد ایک ہی رسول ہے اسی طرح جاء فی رجل رجل فقال رجل میں بھی ظاہر ہے کہ
 نکرہ کے بعد نکرہ آیا ہے اور دونوں سے علیحدہ علیحدہ رجل مراد ہیں تو یہاں پر عسر دو مرتبہ
 معرفہ لائے لیکن دونوں ایک ہیں اور یسر کو دونوں بجائے پر نکرہ لائے تو دو یسر بوجھے گئے

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تکرار تاکید کے واسطے ہے اس واسطے کہ مصیبت میں اُمید
 آسانی کی منقطع ہو جاتی ہے تو اس مقام میں گمان اس بات کا تھا کہ مصیبت میں پھنسے
 ہوؤں کو شاید حاصل ہونا آسانی کا بعد اس سختی کے یقین نہ ہو اس واسطے آسانی کی
 تاکید لانے کی احتیاج ہوئی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمت کی شمار
 اور یاد دہی سے فراغت ہوئی تو ان نعمتوں کا شکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب
 فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَّغْتَ فَانصَبْ ۝ پھر جب تو فارغ ہو ہر مرتبے اور ہر منصب کے
 حق کے ادا کرنے سے وہ مرتبے اور منصب کہ تم کو دیے ہیں ہم نے جیسے نبوت اور رسالت
 اور ہدایت اور معرفت اور خلافت کبریٰ اور قضا اور افتا اور احتساب اور تعبد اور ولایت
 اور سوائے ان کے جو ہیں پھر رنج کھینچ اور محنت کر اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے میں دالی
 سَرَّيَاكَ فَانصَبْ ۝ اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کر اور دل لگا ایسا پروردگار جس نے
 تجھ کو کس کس طرح سے پرورش کیا اور ایسے کمال کو پہنچایا کہ کسی کو بنی آدم سے میسر نہ ہوا
 اور سوائے اُس کے کسی کو اپنی نظر میں جگہ مت دے اور بعض مفسروں نے اس کے معنی
 یہ کہے ہیں کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو دعا کے واسطے ہاتھ اٹھا اور بعضوں نے کہا ہے
 کہ جب التعمیات کے پڑھنے سے فارغ ہو تو اپنی دنیا اور آخرت کے واسطے دعا کر آب
 یہاں پر بانی رہا ایک سوال کہ عربیت کے واقف کار ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الم نشرح
 کو مضارع کے صیغے سے اور اُس کے معطوفوں کو جیسے ووضعا ووضعا کو ماضی کے صیغے سے
 کس واسطے ذکر کیا اس کا جواب عین تفسیر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شرح صدر کا پہلی نعمت
 ہے بلکہ سب نعمتوں کی جڑ ہے تو ہمزہ استفہام انکاری کا اُس کی نفی پر لائے اور مضارع کے
 صیغے سے ذکر کیا تاکہ شرح صدر کے تجدد اور دوام پر دلالت کرے اور وضع اور رفع فرعی
 نعمتیں ہیں اور پچھلی کہ شرح صدر کے سبب سے حاصل ہوئی ہیں اس واسطے ان کو ایسے
 صیغے سے ذکر کیا کہ استمرار پر دلالت نہ کرے اور اس ترکیب میں اس بات کی طرف بھی
 اشارہ ہوا کہ شرح صدر کے سبب سے وضع اور رفع سے بھی فراغت پائی ہے یعنی جب
 شرح صدر کیا تو وضع اور رفع دونوں علوں میں آچکے اور ہو چکے اس واسطے کہ وضع

اور رفع اُسی شرح صدر کا مژہ ہے اور اُسی کا پھل والہ علم بالصواب

سُورَةُ التَّيْنِ

یہ سورہ کی ہے آئیں آٹھ آیتیں اور چونتیس کلمے اور ڈیڑھ سو حرف ہیں اور اس سورہ کا نام سورہ تین اس واسطے رکھا ہے کہ تین عرب کے لغت میں انجیر کے پھل کو کہتے ہیں اور انجیر فائدہ بخشے اور خوبیوں میں سب میوؤں سے جامع ہے جیسے آدمی کا بدن سب بدنوں سے جامع ہے اور اسی جامعیت کے سبب سے مستحق فیضان روحی کا ہوا ہے کہ جامع کمالات کا ہے پس مشابہ ہے قرآن کے لفظوں کے ساتھ کہ سمیٹنے والے بہت سے اہل روں کے ہیں اور اس سورہ میں ثابت کرنا شرح اور معاد کا یعنی آخرت کا کمال تاکید کے ساتھ منظور ہے اسی واسطے اس سورہ کی ابتدا میں چار قسمیں مذکور ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والتین قسم ہے انجیر کی اور انجیر کو اور میوؤں سے ایک خصوصیت ظاہری ہے اور ایک خصوصیت باطنی سو جو ظاہری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور میوہ بھی ہے اس واسطے کہ وہ ایک چیز ہے لطیف سریع المصنم ملین طبع کہ بڑے مواد کو بدن کے اندر سے پسینے کی راہ نکال دیتا ہے اسی واسطے باوجود حرارت کے تپ کو مفید پڑتا ہے اور بلغم کو تحلیل کرتا ہے اور گردے اور مثانے کو سنگریزے سے پاک کر دیتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور دفع کر نہیں کبدا اور طحال کے سردوں کے مینظیر ہے اور ایک عجائبات سے اس میوے کے یہ ہے کہ سب کھانے میں آتا ہے کوئی چیز پھینکنے کے لائق نہیں رکھتا قرآن کی طرح بالکل مغزی مغز ہے نہ ایسا چھلکار کھتا ہے کہ کھانے میں نہ آوے نہ کھلی رکھتا ہے کہ پھینکی جاوے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ایک طباق بھرا ہوا انجیروں کا بطور ہدیے کے لایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اُن میں سے نوش جان فرمائے اور یاروں کو بھی ارشاد فرمایا کہ کھاؤ کیونکہ یہ میوہ کھلی نہیں رکھتا اور بہشت کے میوے بھی ایسے ہی ہیں سو

اِس کو کھاؤ کہ بوا سیر کے ماوے کو دفع کرتا ہے اور نقرس کے درد کو مفید ہے اور حضرت امام علی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہمیشہ انجیر کھانا گندہ دہنی کو دفع کرتا ہے اور سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور فالج سے امن دیتا ہے اور عجائبات سے اِس میوے کے ایک یہ ہے کہ برابر لقمے کے بنایا ہے نہ چھوٹا نہ بڑا تاکہ کھانے والے کو کسی طرح کی محنت اور مشقت نہ ہو اور جو اس کی باطنی خصوصیتیں ہیں سو اُن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ میوہ کمال والوں سے نہایت مشابہت رکھتا ہے کہ ظاہر اور باطن اُس کا یکساں ہے اس واسطے کہ نہ گٹھلی رکھتا ہے نہ چھلکا بخلاف اور میووں کے کہ باہر کا اُن کے کھانے کے لائق ہے اور اندر کا پھینک دینے کے قابل دوسرے یہ کہ اِس میوے کا عجیب درخت ہے کہ اپنے کمال کو قبل دعوے کے ظاہر کرتا ہے کہ اول پھلتا ہے اور پیچھے پھولتا ہے بخلاف اور میووں کے درختوں کے کہ اول اُن کے پھول پتے نکلتے ہیں پھر پیچھے سے میوہ ظاہر ہوتا ہے گویا کہ یہ درخت صفت ایثار کی رکھتا ہے کہ اول غیر کو فائدہ پہنچاتا ہے بعد اُس کے اپنی آراستگی اور فائدے کی تدبیر کرتا ہے اور دوسرے درخت معاملہ دار لوگوں کی طرح سے ہیں کہ اول اپنا بھلا کر لیتے ہیں اُس کے بعد اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ جب قدر فیض یہ میوہ رکھتا ہے اور میووں میں نہیں ہے کہ ایک سال میں کئی بار پھلتا ہے اور باوجود ان سب باتوں کے اِس میوے کے درخت کو ایک بڑی مناسبت ہے انسان سے کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت میں بسبب تقصیر ہو جانے کے ہشتی پوشاک اُن کی اتاری گئی اور ننگے رہ گئے تو گھبرا کر جس درخت کے نزدیک گئے کہ اُس کے پتے لے کر اپنا تن ڈھانکیں وہ درخت اونچا ہو گیا اور پتے اُن کو نہ دیے اور جب انجیر کے درخت کے پاس گئے تو یہ اونچا نہ ہوا تب اُنھوں نے اُس کے پتے بہت سے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپایا اور بعضے کسان لوگ یعنی کھیتی کرنے والے کہتے ہیں کہ کامل جھاڑو ہے کہ جس میں دس چیزیں موجود ہوں جڑ اور ڈالیاں اور پتے اور پھول اور میوہ اور گٹھلی اور گوندا اور چھال اور پھلکا اور شیرہ جیسے کھجور کا درخت کہ یہ دسوں چیزیں اسیں موجود ہیں اور جس درخت میں ان دس چیزوں سے کم ہو ویں وہ درخت ناقص ہے پس انجیر

کھلی نہیں رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ ناقص ہو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ نقصان عین کمال ہے کیونکہ کھلی کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے پھینک دینے کی چیز ہے پس ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جناب باری نے اس کی جمعیت پر یعنی سب بیویوں کی خوبیاں اس میں موجود ہیں اور فوائد پر اور بے ضرری پر نظر فرما کر اُس کی قسم کھائی ہے اور اس مناسبت کو جو انسان کی جامعیت کے ساتھ رکھتا ہے رعایت فرمائی ہے وَالْثَّائِتُونَ ۝ اور قسم ہے زیتون کے درخت کی کہ پھل کو بھی اُس کے زیتون کہتے ہیں اور وہ بھی جامع یعنی جمع کرنے والا ہے بہت سے فائدوں کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پھر وہ جو ظاہر کے فائدے ہیں اُن میں ایک یہ ہے کہ جب پھل کو اُس کے برسر کے میں اچار بنا کر استعمال کرتے ہیں تو معدے کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے اور زیتون کا پختہ پھل کھانے سے بخوبی سیری حاصل ہوتی ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور اگر زیتون کی کھلی کا مغز چرنی اور آٹے میں ملا کر کوڑھی کے بدن پر ملیں تو کوڑھ دفع ہو جاتا ہے اور اگر زیتون کے شیرے کا عورت فرزند لیسوے تو بچہ دان کا ہنا موقوف کر دیتا ہے اور جس نمک پانی میں کہ زیتون کے پھل ڈالے ہوں اگر اس کی کلی کریں تو دانتوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور جو کچھ کہ انجیر میں فائدے جمع ہیں کہ غذا بھی ہے اور میوہ بھی ہے اور دوا بھی ہے وہی فائدے زیتون میں بھی موجود ہیں کچھ زیادتی کے ساتھ اور وہ فائدے یہ ہیں کہ زیتون کا سالہا سال تک فائدہ باقی رہتا ہے اس طور سے کہ جس قدر کہ اُس میں سے کچھ جھڑتے ہیں اُس کا تیل بنتا ہے اور اُس کو زیت الاغاف کہتے ہیں کہ قندیلوں اور چراغوں میں جلانے کے کام آتا ہے اور روشنی اس کی نہایت صاف اور لطیف ہوتی ہے کہ اور چیزوں کے تیل کی ویسی روشنی نہیں ہوتی اور جو پک جاتا ہے تو اُس کا تیل بھی نکالتے ہیں اُس کو زیت الطیب کہتے ہیں کہ خوشبودار ہوتا ہے اور فائدہ بخشنے میں بے نظیر ہے اور قولنج کے دفع کرنے کے واسطے اور سددوں کے اور اسہال کے واسطے خاصیت ازبڈھی کے تیل کی رکھتا ہے اور ملنے میں اور لپ کرنے میں روغن گل کے مانند ہے اور تشری اور حمرہ اور قوبا اور صداع اور بالوں کی سیاہی اور بوردنقرس

اور وجع مفصل اور سبل اور رطوبت غلیظہ کو کہ پلوں میں پہنچتی ہے بہت مفید ہے اور اگر بچھو کے کاٹے پر لگائے تو بہت فائدہ کرتا ہے اور جو خصوصیتیں کہ باطن میں ہیں انہیں سے ایک یہ ہے کہ جب اُس کا تیل بنتا ہے تو کمال فراہمیت اور چمک پیدا کرتا ہے اور اس سبب سے یعنی باطنی خصوصیت سے کمال والوں کے ساتھ نہایت مناسبت رکھتا ہے کہ جب اپنے حیات کے پھل کو ریاضت کی گھریا میں گلا کر روح کے لطیف کر نہیں کو کشش اور جانفشانی کر کے نہایت نرمی اور لطافت پیدا کرتے ہیں تو بڑی نورانیت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور باوجود اس بات کے تیل اُس کا دھوؤں کی سیاہی سے پاک ہوتا ہے ارواح کاملہ کی نورانیت کے مانند بخلاف اور تیلوں کے کہ باطل ریاضت کرنے والوں کی طرح سے ملے ہوئے دھوئیں کی سیاہی سے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ فکر اور استدلال والوں سے کمال مناسبت رکھتا ہے کہ معلومات کے احوال کو فکر کی قوت میں ڈال کر گلاتے اور اڈھاتے ہیں تاکہ روشنی اور چمک پیدا کرے اور جزو نکی حقیقت دریافت کرنے میں چراغ کی روشنی کی طرح کام میں لا دیں اور یہ بھی ہے کہ کمال مناسبت رکھتا ہے قرآن کے لفظوں سے کہ جب اُس کے معنوں کو لفظوں کی آمیزش سے علیحدہ کر دیں تو حقائق الہی کے نور کی تابش اور روشنی دکھاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ کوئی درخت دنیا میں اتنی بڑی عمر نہیں رکھتا جتنی کہ یہ درخت رکھتا ہے کہ فلسطین جو ایک شہر مشہور و معروف ہے اقلیم شام میں وہاں زیتون کے جھاڑیو تانیوں کے ہاتھ کے لگائے ہوئے اب تک موجود ہیں کہ وہ لوگ سکندر کے زمانے میں اُس ملک کی طرف آئے تھے پس ہر درخت کی عمر ان درختوں میں سے آج کی تاریخ تک دو ہزار برس کے قریب ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ بہت پیدائش کی جگہ اُس درخت کی شام کا ملک ہے کہ جگہ انبیاءوں اور اولیاءوں کے رہنے کی ہے اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس درخت کیلئے برکت کی دعا کی ہے اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اُس درخت کا نام شجرہ مبارکہ فرمایا ہے اور یہ بھی ہے کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے کو خواب میں دیکھے کہ زیتون کے پتے ہاتھ میں لیے ہے اُس کو خوشخبری ہے کہ عودۃ الوثقی یعنی شریعت کی سیدھی راہ اُس کے ہاتھ

آوے گی اور ایک مریض نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ رئیس المعبرین یعنی برادر تعمیر کرنے والوں کے تھے آکر کہا کہ مجھ کو خواب میں بتایا ہے کہ دونوں کامیاب سے کھا ابن سیرین نے کہا کہ زیتون کے پھل کھا کہ اُس کے حق میں قرآن شریف میں لا شراقیۃ ولا غربیۃ وارد ہوا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ کُلُوا مِنْ الثَّمَرِیَّتِ وَادْهِنُوا بِمَیِّتَاتِهَا مِنْ شَجَرَةِ مَبَارَکَۃٍ یعنی کھاؤ زیتون کا تیل اور بدن پر ملو اُس کو کہ وہ برکت والے درخت کا تیل ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اس قسم میں ترقی واقع ہے پہلے قسم کی نسبت میں یعنی پہلی قسم میں انجیر کو یاد فرمایا تھا کہ وہ ظاہری فائدے رکھتا ہے بغیر باطن کی نورانیت کے اور اس قسم میں زیتون کو یاد فرمایا کہ ظاہری فائدوں کے ساتھ باطن کی بھی نورانیت رکھتا ہے تو انسان کے کمال سے اُس کو مناسبت زیادہ ہے دَکُوْا سِرَاسِیْنِیْنِ اور قسم ہے جھاڑ والے پہاڑوں کی سمجھا جائے کہ طور لغت میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور پہاڑ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جھاڑ والے کہ اُن میں چشمے جاری ہوتے ہیں اور بسبب اُس پانی کے طرح طرح کے جھاڑ اُن میں اُگتے ہیں جیسے اخروٹ اور چروغی اور انجیر اور زیتون اور دوسرے بڑے بڑے درخت جیسے سال اور ساگوان خود رو یعنی آپ ہی آپ پیدا ہوتے ہیں اور دوائیں جیسے عقاقیر اور مصالح گرم جیسے لونگ اور الائچی وغیرہ اور جودار یعنی زربسی اور زہر اور لاکھوں بوٹیاں نقصان کرنے والی اور فائدہ بخشنے والی نمودار ہوتی ہیں اور جانور عجیب جیسے پہاڑی بکرے نہایت بڑے بڑے اور ہرن جس میں سے مشک نکلتا ہے اور مرغ زرین اور ان کے سوا اور بہت جانور عجیب و غریب وہاں پیدا ہوتے ہیں اور قسم کے معدنوں کی جیسے تلور اور لشیب اور بہت سی چیزیں اس قسم کی اُس میں پیدا ہوتی ہیں، پس جامعیت ایسے پہاڑ کی نہایت عالی مرتبہ میں ہے کہ نباتات بھی اُس میں موجود ہیں اور حیوانات بھی اور ارواح جناتی بھی مثل دیوپری کے ایسے پہاڑوں میں بہت ہوتی ہیں اور اُن چیزوں کے فائدے کی اُمید پر بہت سے آدمی بھی وہاں رہتے ہیں پس ایسا پہاڑ کہ ایسے ایسے عجائبات کا مجمع ہو رہا ہے کہ عشر عشر اُس کا کسی جائے پر معلوم نہیں ہوتا لیکن باوجود جمعیت کے ہر پہاڑ جھاڑ دار بجلی آبی سے خالی ہے جب ایسے پہاڑ میں بجلی

الہی بھی حاصل ہوئی تو جامعیت کامل اُس کے واسطے حاصل ہوئی سو اس قسم کا پہلا
جھاڑوں والا ایک پہاڑ ہے مدین اور مصر کی راہ میں کہ اُس پہاڑ کو فلسطین کہتے ہیں اور
حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس پہاڑ پر تجلی الہی نے سرفراز کیا اور آواز
انی انا اللہ رب العالمین کی اُن کے کانوں میں پہونچائی اور کلیمی کا مرتبہ اُس پہاڑ پر اُنکو
حاصل ہوا اور بعد اس قصے کے بھی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جا کر
اُس میں مناجاتیں کی ہیں اور چلتے کھینچے ہیں اور عبادتیں کی ہیں اور توریت کی تختیاں
بھی جناب الہی سے اُسی پہاڑ پر اُن کو عنایت ہوئی ہیں پس وہ پہاڑ باوجود ظاہر کی
جامعیت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحی اسراروں کا اور انہی عبادت کے نوروں
کا بھی جمع کرنے والا ہوا اور جس نور اور اسرار نے کہ اُس پہاڑ میں تجلی فرمائی تھی اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو یہوش کیا تھا اس قدر اُس جگہ پر اثر اُس کا مستقیم اور باقی رہا کہ
عَلٰی مَیْرَ الدُّهُوْیْہِ وَالْاَیْمَآنِ یعنی قرون اور زمانوں تک قرب حاصل کر نیکو حضرت
موسیٰ کے فرمانبرداروں کے اور احکام شرعی کی امداد ہونے میں کافی ہوا پس شروع اور
انتہا انوار موسوی کی کہ تمام بنی اسرائیل اُس سے نورانی اور آراستہ ہوئے وہی مبارک
پہاڑ تھا اُسی واسطے اس قسم میں پہلی قسم سے بھی ترقی فرمائی کہ جو نور زیتون میں ہے وہ نور
عنصری ہے اور جس نور نے اُس پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اُس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نور الہی تھا
کہ علی المرالد ہو والایام یعنی قرون اور مدتوں تک تاثیر اُس کی باقی رہی اور حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے کمالات کے جھاڑ کو ابدال آباد تک تر و تازہ رکھتا ہے دوسرے خشک پہاڑ کہ
اُن میں پانی نہ جھاڑ تو وہ موسیٰ آدمی کے جسم کے مانند ہیں کہ ظاہر میں آدمی نظر آتا ہے
اور باطن میں کوئی انسانی کیفیت نہیں رکھتا اس واسطے قابل قسم کے نہ تھے اس سے
بچنے کے واسطے لفظ سینین کا فرمایا ہر چند اصل لغت میں طور سینین ہریالی والے پہاڑ
کو بولتے ہیں لیکن عرف میں یہ لفظ خاص اسی پہاڑ کے واسطے ہے جس پر حضرت موسیٰ
کو تجلی الہی واقع ہوئی تھی اور لفظ سینین کا بنط کی قوم کی نعت ہے کہ شام کی تسلیم کے
کھیتی کرنے والے ہیں اور اس لفظ کو عرب کے لوگ کسی طرح تصرف سے استعمال کرتے ہیں

بھی سینین کہتے ہیں اور کبھی سینا سین کے زیر کے ساتھ چنانچہ پارہ قدالغ میں واقع ہے اور کبھی سینا سین کے زیر کے ساتھ چنانچہ ابو عمر وادرنافع اور ابن کثیر پڑھتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد انجیر سے اصحاب کف کی مسجد ہے کہ اُس کے گرد انجیر کے جھاڑ بہت ہیں اور مراد زیتون سے بیت المقدس کی مسجد ہے کہ گرد اُس کے یہ درخت کثرت سے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ زیتون سے مراد زیتا کا پہاڑ ہے کہ وہ بیت المقدس سے مشرق کی طرف واقع ہے بلند ہے مسجد اقصیٰ سے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ازواج مطہرات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں بیت المقدس کو تشریف لے گئیں اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو مسجد سے نکل کر طور زیتا پر تشریف فرما ہوئیں اور وہاں پر بھی نماز پڑھی پھر اس پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہو کر ارشاد کیا کہ اسی جگہ سے لوگ قیامت کے دن متفرق ہوں گے کچھ بہشت کو جائیں گے اور کچھ دوزخ کو اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہاں سے آسمان پر لے گئے ہیں اور اس مکان کی نصاریٰ بہت تعظیم کرتے تھے اور کرتے ہیں اور اس پہاڑ کے سر پر ایک فرنگن نے (کہ اُس کا نام ہیلانہ تھا) ایک کنیسہ بنایا تھا اور اُس کے اندر ایک قُبۃ بنایا تھا کہ اُس کو مصعد عیسیٰ علیہ السلام کا کہتے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے چڑھنے کی جگہ ہوتے ہوئے وہ کنیسہ ڈھے گیا لیکن بالفعل اُس پہاڑ میں خرنوب نبلی کا درخت ہے کہ قریب اُس کے ایک مسجد بنائی ہے اور اُس مسجد کی پائین میں ایک غار ہے صاف کہ بہت لوگ اُس مکان کی زیارت کے واسطے جاتے ہیں اور اُس درخت کو خرنوبۃ العشر کہتے ہیں اور جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فرنگیوں کے ہاتھ سے فتح کر لیا تمام زمین طور زیتا کی شیخ احمد حکامی اور شیخ علی حکامی کو برابر آدھوں آدھ تقسیم کر کے وقف کر دی اور یہ قصہ ستر تھویں ذیحجہ کو سال پانچ سو چوراسی میں واقع ہوا اور وہ زمین اب تک اُن دونوں شیخوں کی اولاد کے ہاتھ میں ہے پس اس سورۃ میں اول اُس جگہ کی قسم کھائی کہ اصحاب کف کی دلالت کے انوار کی جائے ہے اور وہ لوگ پہلے گردہ ہیں اولیاءوں کے کہ فنا کی راہ چلے ہیں بعد اس کے انوار نبوت عیسوی کے جائے کی قسم یا دفرمانی

بعد اس کے انوار موسوی کی جائے کی قسم کھائی بعد اس کے فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدُ
الْأَمِينُ اور اس شہر امانت والے کی یا امن والے کی اور مرد اس شہر سے مکہ معظمہ
کا شہر ہے کہ جامعیت میں نہایت کو پہونچا ہے اس لیے کہ ہر شہر قسم قسم کے لوگوں کو جیسے
سپاہی اور سوداگر اور پیشے والے اور غنی اور فقیر اور عورت اور مرد اور سوا اس کے
اور قسم قسم کی چیزوں کو جامع ہوتا ہے جیسے بادشاہ اور حاکم اور مکانات متبرکہ اور مقام
شہداء اور قبور اولیاء اور انبیاء اور عبادت خانے اور مسجدیں ان میں ہوتی ہیں اور طرح
طرح کی بوٹیاں اور قسم قسم کے جانور پرند اور چرند اس میں پرورش پاتے ہیں لیکن کسی
شہر میں بیت اللہ یعنی خدا کا گھر کہ ہمیشہ تخلی الہی اترنے کی جگہ ہو اور سب مخلوق کی عبادت
کی قبلہ ہوں نہیں ہے مگر یہی ایک شہر یعنی مکہ معظمہ کہ یہ بزرگی بھی اُس کو نصیب ہوئی ہے
اور اس سبب سے اُس کو جامعیت کامل حاصل ہوئی ہے اور ان سب وصفوں کے
ساتھ پیدا ہونے اور بنی ہونے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ہے پس جامع
ہے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کا اور اُس جناب کے نبوت اور ولایت کے
نور اُس میں ظاہر اور تاباں ہیں اور وہ نبوت اور ولایت نہایت جامع دوسری نبوتوں
اور ولایتوں سے ہے پس اس قسم میں بڑی ترقی ہو گئی جمعیت کی اگلی قسموں کے بہ نسبت
گو یا کہ یہ جمعیت ایسی جمعیت ہے کہ سب عالم اسفل کے اور عالم اعلیٰ کے اسراروں کو اور
بھیدوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور خالق اور خلق میں رلا ملا دیا ہے اور شہر مکہ ایک
شہر ہے لمبا کہ لمبا اُس کا زیادہ ہے چوڑاؤ سے اور پہاڑ گردا گرد اُس کے قلعے کے مانند
واقع ہوئے ہیں اور ان پہاڑوں کے ہونے کے ساتھ بعضے طرف دیوار شہر پناہ کے طور
پر بنائی ہے سو جو دیوار کہ مشرق کی طرف ہے وہ باب معلات کی دیوار کر کے مشہور ہے
کہ مقبرہ شریف اُس شہر کا ہے اور وہ دیوار کہ مغرب کی طرف اور کچھ شمال کی طرف مقابل
مدینہ مقدسہ نبویہ کے ہے اُس کو سور باب الشبکیہ کہتے ہیں اور جو دیوار کہ مین کی طرف ہے
اُس کو سور باب الیمین اور سور باب الماجن بھی کہتے ہیں اور تعمیر ان دیواروں کی سلاطین
آٹھ سو سولہ میں حکم سے وہاں کے شریف کے کہ سید حسن بن عجلان تھا واقع ہوئی اور طول

اور عرض اُس شہر کا اس قدر ہے کہ باب معلات سے باب ماجن تک چار ہزار چار سو بہتر گز ہے، باب معلات سے شبیکہ تک بھی اتنا ہی ہے مگر دو سو بیس گز زیادہ ہے اور گرداگرد اُس کے دو پہاڑ ہیں ایک کو ابوقبیس کہتے ہیں اور دوسرے کو کہ وہ سنگ سرخ کا ہے مقابل ابوقبیس کے قیقان کہتے ہیں اور ان دونوں پہاڑوں کو خشین مکہ کہتے ہیں ابوقبیس کو خشب شرقی اور قیقان کو خشب غربی کہتے ہیں اور مکہ معظمہ میں عمارتیں بہت ہیں اور بہتے پختے اور چشمہ دار کوئیں اور وقفی حوض اور حمام بہت سے ہیں چنانچہ ناگہی کے زمانے میں کہ اس مقام کا مورخ ہے سولہ حمام گرم ہوتے تھے اور اس شہر کو دو قسم ٹھہرایا ہے ایک معلات ایک مسفلہ اور ایک دارالخیران کہ نزدیک کوہ صفا کے داہنی طرف مکہ معظمہ کی حد سے معلات کی ہے اور دارالعجلہ کہ بائیں طرف مکہ معظمہ کے ہے نشانی حد مسفلہ کی ہے اور یہ شہر مکرم اور معظم حجاز کی ولایت میں داخل ہے اور وہ ولایت درمیان میں ولایت شام اور عراق اور مصر اور یمن کے واقع ہے اور اس ولایت میں کئی شہر داخل ہیں چنانچہ ایک اُن میں سے یہی شہر ہے اور ایک مدینہ منورہ اور ایک یمامہ اور بہت پرگنے ان تینوں شہروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور عمل مکہ معظمہ کا بعضی طرف سے دس منزل ہے خصوصاً جو سرحد کہ یمن کی طرف واقع ہے اُس کو ضنکان کہتے ہیں وہ مکہ معظمہ سے دس روز کی راہ ہے اور بعضی طرف سے کم ہے جیسے مدینہ مکرمہ کی طرف کہ سرحد اس طرف کی ایک گائوں ہے کہ اُس کو جنازہ بن صیفی کہتے ہیں اور ایک گائوں جو درمیان عسفان اور مکرہ کے ڈیڑھ منزل پر ہے اور عراق کی طرف ایک گائوں ہے کہ اُسکو عمیر کہتے ہیں وہ بھی اسی قدر ہے اور گرداگرد مکہ معظمہ کے حد حرم کی ہے کہ وہاں شکار کرنا اور درخت کاٹنا درست نہیں ہے اور اگر اتفاقاً کسی نے وہاں شکار مارا یا جھاڑ کاٹا تو اُس پر کفارہ آتا ہے اور حد حرم کی دروازے سے مسجد الحرام کے کہ مشہور باب بنی شیبہ ہے دو میناروں تک کہ عرفہ کی طرف حرم کی حد پر کھڑے ہیں سینتیس ہزار دو سو دس گز ہے اور باب معلات سے اُن ہی دونوں میناروں تک سینتیس ہزار تراسی گز ہے اور عراق کی طرف اُن دونوں میناروں تک کہ راہ پر داوی نخلہ کے بنائے ہیں ستائیس ہزار ایک سو باون گز ہے، اور

باب معلات سے اُن ہی دونوں میناروں تک پچیس ہزار پچیس گز ہے اور تنعیم کی طرف سے کہ مدینہ منورہ کی سمت کو واقع ہے حد حرم کی بارہ ہزار چار سو بیس گز ہے اور مین کی طرف سے یاب ابراہیم کی حرم کی حد کے نشان تک جو مین ہزار ۳۵۰۰ پانچ سو نو گز ہے اور دیوار سے باب الماحن کی حرم کی حد کی علامت تک اُسی طرف کو کہ وہ بھی مین کی طرف ہے بائیس ہزار آٹھ سو چتر گز ہے اور حساب کی رو سے حرم کے دور کو سینتیس گز کو س لکھا ہے واللہ اعلم اور خصوصیات سے حرم کے دے ہیں جو مذکور ہوئے یعنی شکاری جانوروں کا نہ وہاں شکار کرنا درست ہے اور نہ سایہ اور پانی سے ہانکنا اور نہ درخت اور سبزہ وہاں کا کاٹنا اور اُکھیرنا اور نہ پتے جھاڑنا یہ سب جائز نہیں مگر اذخراور سنا کہ دوا کی ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ اس جگہ آدمی ارادہ کرنے سے گناہ کے پکڑا جاتا ہے سوائے اور مکانوں کے اور عبادت اور بندگی وہاں کی بہت ثواب رکھتی ہے چنانچہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روزہ مکہ معظمہ کا برابر لاکھ روزوں کے ہے اور ایک درم دینا اس مکان مبارک میں برابر لاکھ درم کے ہے اور حاکم کی مستدرک میں ابن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ حَسَنَاتُ الْحَرَمِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ یعنی ہر نیکی کہ حرم میں کی جاتی ہے برابر لاکھ نیکی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو کوئی مکہ معظمہ میں مرجع شرف اور بزرگی اُس کو حاصل ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہے کہ مَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَمْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو مرا مکہ میں اُٹھا دیکھا اسکو اللہ تعالیٰ قیامت کو امن والوں میں اور یہ بھی حدیث شریف میں ابن عمرؓ سے واقع ہے کہ مَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا یعنی جو کوئی مرا مکہ معظمہ میں تو گویا کہ مراد دنیا کے آسمان پر اور نشانیاں عجیب و غریب وہاں نظر آتی ہیں کہ اگر درندہ جیسے بھیڑیا یا چیتا کسی جانور کے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ جانور جب حرم کی حد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ درندہ پھر جاتا ہے اور ہر گز حرم میں داخل نہیں ہوتا اور بہت لوگوں نے حرم کی حد میں ہرنوں کو اور درندے جانوروں کو ایک جگہ ملے دیکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ پرندے جب اُڑتے ہوئے بیت اللہ کے قریب آتے ہیں تو کچھ ادھر کچھ ادھر پھٹ جاتے ہیں

اور کعبے کے اوپر ہو کر نہیں جاتے یہ بات ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ پانی زمزم کے کوئیں کا شب برات کو جوش کرتا ہے اور یہ بھی ہے کہ زمزم کے پانی میں ایک خاصیت ہے کہ اس کے پینے سے سیری حاصل ہوتی ہے جیسے کھانا کھانے سے حاصل کلام کا یہ ہے کہ یہ شہر مبارک بسبب کمال جامعیت کے نہایت عالی مرتبہ کو پہونچا ہے ایسا سلسلہ اس سورہ میں اسی شہر کی قسم پر ختم فرما کر مطلب کو ارشاد کرتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی قسم ان چاروں چیزوں کی اس بات پر ہے کہ مقرر ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی صورت اور ترکیب میں اس واسطے کہ اگر ظاہر اس کا دیکھے تو کمال حُسن اور جمال کے ساتھ موصوف ہے قد اور قامت میں اور دوسرے انداموں کی خوبی اور برابری میں گردن اُس کی نہ ایسی لمبی ہے اونٹ کی سی نہ بہت چھوٹی ہے کچھوے کی سی ناک اُسکی نہ ایسی لمبی جیسے ہاتھی کی سونڈ نہ اور چوہا یوں کی طرح بے معلوم اس طرح سب اعضا میں فکر کیا جائیے اور خوبی اور حُسن اور جمال دریافت کیا جائیے ایسا واسطے امام شافعیؒ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا تھا کہ ان لم نکونی احسن من النفس فانت طالق یعنی اگر تو چاند سے اچھی نہ ہوگی تو تجھ کو میں نے طلاق دی سب علماء اسوقت کے حیران ہوئے اور طلاق پڑنے کا حکم دیا جب یہ استفاء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہونچا فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اس واسطے کہ اُس کی عورت انسان ہے اور انسان کو حق جل و علا نے فرمایا ہے کہ میں نے اچھی صورت میں اُس کو بنایا ہے اگرچاند کی صورت اس سے اچھی ہوتی تو احسن تقویم اُسکی تعریف میں کیوں فرماتا ولنعلم ما قیل الشعار ما انت مادحہا من ان یشبہا بالشمس والبدرا کابل انت ہاجبہا من این الشمس خال فوق وجنتہا + ومضار من نظام الدس فی فیہا + من این للبدرا جنان مکحلہ + بالسحر والفتح لبحری فی حواشیہا یعنی نہیں ہے تو تعریف کر نیوالا ہے وہ شخص جو تشبیہ دیتا ہے انسان کو آفتاب اور ماہتاب سے بلکہ تو بھوک کر نیوالا ہے اُس کا کہاں ہے آفتاب کے تیل رخسارے پر اور ہنسنے میں لڑی موتیوں کی مٹھ میں اُس کے کہاں ہے چاند کی پلکیں سرمہ والیاں جادو بھری اور فتح اور نصرت جاری ہے کناروں میں اُسکے

اور ظاہر بات ہے کہ چاند میں سوائے روشنی اور چمک کے کچھ اور نہیں ہے اور یہ نسخہ جامع ہے نقاشی کی نزاکتوں کا اور طرح طرح کی شکلوں کا چنانچہ کہا گیا ہے شعر سن ماہ ندیدہ ام کلمہ دار بن سر و ندیدہ ام قبا پوش یعنی میں نے چاند نہیں دیکھا ٹوپی دیے ہوئے۔ اور سر و کو نہیں دیکھا میں نے قبا پہنے ہوئے اور اس سبب سے بھی ہے کہ کوئی صورت دنیا میں لائق عبادتوں کثیرہ کے نہیں ہے جیسے آدمی کی صورت ہے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب اُس سے ہو سکتا ہے اور اگر اُس کے حُسن کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا جاوے جیسا کہ علم تشریح میں بیان ہے تو اُس کو دفتر کے دفتر چاہیں اس واسطے اس بیان سے خاموش ہونا اور زبان قلم کو روک رکھنا بہتر ہے اور اگر اس کے باطن کے معنی کو غور کریں تو چار عالم اس نسخہ جامعہ میں لپٹے ہیں عالم شہوت کا اور عالم غضب کا اور عالم وہم کا اور عالم خیال کا اور ان چاروں عالم کو غیبی حاکم کے حکم کا مسخر اور فرمانبردار کیا ہے اور اُس حاکم کو شرع کی نورانی مشعل سے آنکھوں کی روشنائی بخشی کہ بھلے اور بُرے کو اُس نور سے پہچان لے پھر جب حکم اس حاکم کا ان چاروں عالم پر غالب ہوتا ہے تو آدمی بڑے مرتبے کے کمال اور جامعیت کو پہنچتا ہے اور جو چیز کہ کسی سے عالم متفرق میں اُس کے حاصل ہونے کی توقع نہیں ہوتی ہے اس نسخہ جامعہ سے کہ انسان ہے حاصل ہوتی ہے جیسے جوجن مرکب کی خاصیت کہ کسی جزو میں اُس کے اجزائوں سے وہ خاصیت حاصل نہیں ہوتی لیکن غلبہ اُس حاکم کا محض غیبی مدد اور آسمانی توفیق سے ہوتا ہے اس واسطے ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا چنانچہ فرماتے ہیں شَمَّ زِدَّ ذَنَابَهُ پھر ڈال دیا منے ایسی عجیب مخلوق کو جس کو اس قدر نوازا تھا اُس کے قصور کرنے سے عقل کے اور اُسکی دوسری رعایا جیسے شہوت اور غصہ اور وہم اور خیال کے کارخانے کے انتظام میں اسْتَفْلَسَ فِلَیْنِ ۛ نیچے سے نیچے کہ چو پاویوں کے مرتبے سے بھی گزر جاتا ہے اور شہوت اور غصے کے جال میں ایسا پھنس جاتا ہے اور پھنسنے میں وہم اور خیال کے ایسا بندھ جاتا ہے کہ اُس کا مرتبہ سب نیچے اور ذلیل مخلوقوں سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے اس لئے کہ دوسری مخلوقات کو جو کمالات حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے تو پکڑ اور مار دھاڑ بھی نہیں ہے اور اس

مخلوق کو باوجود کمالات حاصل کرنے کی استعداد کے اگر کمالوں سے محروم اور بے نصیب رہا تو ہمیشگی کی پکڑ اور سدا رہنے والا عذاب درپیش ہے **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا** مگر جو لوگ ایمان لائے اور اپنی عقل کو اپنے وہم اور خیال پر غالب کیا **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** اور کام کیے اچھے اور اپنی عقل کو شہوت اور غصے پر غالب کیا اور بہت محنت اور کوشش کی **فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ** غیر مٹنے والا پھر ان کو مزدوری ہے بے انتہا اگرچہ ظاہر میں کوشش ان کی بیماری اور بڑھاپے اور موت کے سبب سے تمام ہو جاتی ہے لیکن جو کیفیت کہ ان کی روح میں بسبب خوف جم جانے جو بربند کے نیکوئی پر حاصل ہوئی ہے ہر روز زیادتی میں ہے اور ہر آن اور ہر لحظہ بے نہایت ثواب مقابلے میں اُس کے بڑھتے جاویں گے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو مسلمان بندہ اچھے دین کے چلن اور طریق پر ہوتا ہے اور وہ طریقہ اُس سے بڑھاپے یا مسافری یا بیماری کے سبب سے چھوٹ جاوے حق تعالیٰ کاتب الحسنات یعنی نیکی کے لکھنے والے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ نامہ اعمال میں اُس شخص کے ثواب ان طاعتوں اور نیکیوں کا کہ ہمیشہ کرتا تھا لکھ دو اور اُس کا ثواب اُس سے روکومت بلکہ بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد اُس کے فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اُس کی قبر کے پاس تسبیح اور تکبیر اور تحمید سے مشغول رہو اور وہ سب اس بندے کے نام لکھو یہاں تک کہ قیامت کے دن جب قبر سے اُٹھے تو ان بے انتہا خزانوں کو خرچ میں لاؤ اور بعض مفسروں نے **ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ** کی آیت کو بڑھاپے اور سٹھیا جانے کی حالت پر قیاس کیا ہے کہ اس حالت میں آدمی کی صورت بدل جاتی ہے اور جو بڑھند ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پیٹھ جھک کر کمان سی ہو جاتی ہے اور سپید ہاتھن قد کا برباد ہو جانا ہے اور سارا بدن اور سر کے بال سفید ہو کر مبروص یعنی سفید داغ والے کی صورت بن جاتا ہے اور جھجھکیاں اُس کے چہرے پر پڑ جاتی ہیں تو اُس کا چہرہ بدزیب معلوم ہوتا ہے اور دانستہ اُکھڑ کر منہ کھنڈر کی صورت بن جاتا ہے لیکن ان معنوں کو استثناء **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** کے مناسب نہیں ہے مگر جبکہ استثناء کو منقطع کہیں سو اُس میں بڑا تکلف ہے اور جو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حقیقت دین کی غالب کرنا عقل کا ہے تمام قوتوں پر چسپے

شہوت اور غصہ اور وہم اور خیال اور عقل کو نور سے شرع کے روشن کرنا پس دین کی تکذیب کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی اس واسطے کہ انسان کی معنوی خوبصورتی عین دین ہے اور وہ حسن ہر کسی کو مطلوب اور مرغوب ہے اس واسطے اس تکذیب کے رد کے مقام پر فرماتے ہیں فَمَا يَكِدُ تَبْلَاقَ بَعْدَ الْبَلَاءِ ۚ پھر کونسی چیز تیرے جھٹلانے کا باعث ہوئی ہے اے آدمی باوجود ظاہر ہونے ایسے ایسے دین کے مقتضات کے جو اوپر بیان ہو چکے حاصل یہ کہ جو حقیقت اپنی صورت معنوی کی معلوم کر لی تو نے اور جان لیا کہ حسن اس صورت معنوی کا موقوف اس بات پر ہے کہ اول عقل کو شرع کے نور سے روشن کر کے پھر اس کو اپنی قوتوں پر حاکم کرے پس کوئی وجہ دین کی تکذیب کی باقی نہ رہی کیونکہ وہ نور دین ہی کا ہے جس سے عقل راہ پاتی ہے اس واسطے کہ عقل مانند بینائی کے ہے اور نور دین کا جیسے آفتاب کی شعاع پھر اگر شعاع آفتاب کے درمیان میں نہ ہو تو بینائی سے اس کی کچھ کام نہیں نکلتا پس دین کا نور انسان کی صورت معنوی کے کمال حاصل کرنے کی واسطے ضروریات سے ہے اور جس طرح کہ انسان خلل پڑ جانے سے ظاہر کی صورت میں انسانیت سے نکل جاتا ہے اور حیوانوں کے مانند مسخ ہو جاتا ہے اسی طرح سے صورت معنوی میں خلل پڑ جانے سے اس حد سے نکل جاتا ہے اور مسخ معنوی میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ایسا کون نادان ہے کہ نکل جانے کو انسانیت سے اور داخل ہونے کو حیوانیت میں اپنے اوپر رور کھے اور اگر مزاج کے فساد کی راہ سے کوئی شخص حیوانی صورت کی طرف رغبت کرے تو اس کو اس مقدمے سے سمجھا دینا چاہیے کہ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۚ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں کا حاکم اور جو دوسرے حاکم اپنی رعیت کی واسطے یہ بات نہیں چاہتے ہیں کہ ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں جا ملیں یا اعلیٰ مرتبے سے ادنیٰ کی طرف جھکیں تو حق تعالیٰ کیونکر ایسی حرکت پسند کریگا کہ حکمت کے خلاف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کو جزا کے معنوں میں لیں تو اس صورت میں ربط ان آیتوں اور اگلی آیتوں کا یوں سمجھا چاہیے کہ جب قدرت حق تعالیٰ کی احوال بدل کرنے پر انسان کی خلقت کے شروع سے نقطہ تھا یہاں تک کہ خلقت میں کمال اعتدال کو اور صورت کی خوبی کو پہونچا اور زمین معنوی عقل

کے دینے سے اور روشن کرنے سے اُس کے شرع کے نور سے بھی اُس کو بخشی پھر کیا ایک بعضوں کو
 ان میں ایسا ظاہر میں گرا دیا کہ سب ذلیلوں کا ذلیل ہونا آدمی پر کھل گیا پھر جزا دینا قیامت
 کے دن اور مردوں کا زندہ کرنا اور احوال کا بدلنا کہ دنیا کے سرکشوں کو ذلیل کر دینا اور یہاں کے
 عاجزوں کا مرتبہ بلند کر دینا اُس کے نزدیک کیا بعید ہے اور اس قدر کہ بیان کیا گیا ثابت
 ہونے کو جزا کے باعتبار حق تعالیٰ کی قدرت کے بس ہے اور اگر نظر اسکی حکمت اور عدالت پر
 کریں اور معلوم کر لیں کہ بدلہ نیک کا اور بد کا پہنچانا اور فرق بدکار اور نیکو کاریں کرنا حکمت
 اور عدالت کی واسطے واجب ہے پس واجب ہونا جزا کا ثابت ہوا چنانچہ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ
 الْحَاكِمِيْنَ ہ میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے آب جاننا چاہیے کہ جزا کا ہونا باعتبار قدرت
 کے ممکن ہے اور حکمت اور عدالت کی راہ سے واجب ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو
 کوئی سورہ والٹین کو پڑھے اور اس آیت پر پہنچے کہ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ ہ تو
 چاہیے کہ کہے بَلٰی وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ یعنی سچ ہے کہ تو سب حاکموں کا حاکم ہے
 اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اس سورہ کو اکثر پڑھا ہے اور حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب
 رضی اللہ عنہ بھی اکثر اس سورہ کو کہے کے سامنے فرض نماز میں پڑھتے تھے کہ اشارہ ہوئے
 حرم کی بزرگی پر کہ اُس کی اس سورہ میں قسم کھائی ہے واللہ اعلم بالصواب

سورہ اقرار

یہ سورہ مکی ہے آمین اُنیس آیتیں اور بہتر کلمے اور ایک تنواری حروف ہیں اور اس سورہ کو سورہ علق
 بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ میں مذکور ہے کہ آدمی کو علقہ سے یعنی جے ہوئے لہو سے بنایا ہے اور
 یہ مذکور دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ذلیل کو عزیز کر دیتا ہے جیسے
 اس لہو کی بھٹکی کو کہ نہایت ذلت کے درجے میں تھی انسان کی صورت بنا کر اور اس میں روح
 پھونک کر کیا کچھ عزت بخشی آسید طرح سے آدمی کو باوجود کمال ذلت اور محتاجی کے اتارنے سے
 قرآن کے اور سکھانے سے وحی کے علموں کے عزت دیتا ہے اور جو شک اور شبہ کہ اس مقدمے

میں کافروں کے دلوں میں کھٹکا تھا سو انسان کی خلقت کی ابتدا کو دیکھنے سے کہ ایک سورہ کی پھٹکی سے بنا ہے دفع ہو جائے اور اس سورہ کو اکثر مفسروں نے اَوَّلُ مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ کہا ہے یعنی اول جو قرآن سے نازل ہوا ہے سو یہی آیتیں ہیں اور وہ جو حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اَوَّلُ مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ یعنی اول جو قرآن سے نازل ہوا ہے سو سورہ فاتحہ ہے اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ اول ما نزل سورۃ مدثر ہے سو یہ بات ظاہر ہیں تو ایک دوسرے سے مخالف معلوم ہوتی ہے لیکن مطابقت اور توفیق ان تینوں قولوں کی اس طور سے ہے کہ اول حقیقی یعنی سب سے پہلے نازل ہونے میں یہی پانچ آیتیں اس سورہ کی ہیں بعد اس کے نماز کی تعلیم کی واسطے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے پھر بعد بند ہونے وحی کے اول جو نازل ہوئی ہے سورہ مدثر ہے پھر بعد اس کے قرآن کا نازل ہونا پے درپے شروع ہو گیا پس جس شخص نے کہ سورہ مدثر کو اول ما نزل کہا ہے تو گویا اس نے متصل پے درپے نازل ہونا مراد لیا ہے اور نازل ہونے کو اس سورہ کے باقی قرآن کے نازل ہونے کی تہید ٹھہرایا ہے اور سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کو مناجات کی تعلیم کی واسطے قرار دیا ہے اور پہونچا نادین کے حکموں کا سورہ مدثر کے نازل ہونے سے شروع رکھا ہے اور جس نے کہ سورہ فاتحہ کو اول ما نزل کہا ہے سو اس راہ سے ہے کہ اول جو چیز کہ اُس کے سبب سے قرب اور نزدیکی حاصل ہوا اور اُس کا پڑھنا عبادت ہو وہ یہی سورہ فاتحہ ہے اور سورہ اقرآ فقط پڑھنے کا طریقہ سکھانے کو اور عادت ڈالنے کو نازل ہوئی تھی اور اس سورہ اقرآ کے نازل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز کہ علامتوں سے وحی کے اول نمودار ہوئی سچے خواب تھے کہ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہ بعینہ یعنی اُسی طرح دن کو ظہور میں آتا تھا بعد اُس کے محبت خلوت اور گوشہ نشینی کی آپ کی خاطر مبارک پر غالب ہوئی اور کوہ حرام میں جو مکہ معظمہ کے شہر سے متصل ہے تشریف فرما ہو کر ایک غار اپنی خلوت کے واسطے مقرر فرمایا کھانا پانی کئی روز کا اپنے ہمراہ لے کر اُس غار میں بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور تہلیل میں مشغول رہتے تھے جب کھانا دانا تمام ہو جاتا تھا تو دولت خانے کو تشریف فرما ہوتے

اور ایک دور وزرہ کراہل و عیال کا حق ادا کر کے پھر کھانا پانی ساتھ لیکر اُس غار میں جا بیٹھتے تھے اور آپ کے رہنے کی مدت اُس غار میں اکثر ایک مہینے سے کم ہوتی تھی اور کبھی اتفاقاً ایک مہینہ پورا بھی اُس غار میں رہے ہیں ایک روز اُسی خلوت کے دنوں میں اُس غار سے نکل کر ہاتھ پاؤں دھونے کے واسطے پانی کے کنارے کھڑے تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے آواز دی کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کو دیکھنے لگے لیکن کچھ نظر نہ آیا پھر دوسری بار اور تیسری بار بھی اسی قسم سے آواز آئی تو آپ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک ایک شخص نورانی چہرہ جیسے آفتاب ایک نور کا تاج سر پر دھرے سبز لہلہاتی پوشاک پہنے آدمی کی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ پڑھ اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اُس بزرگ کے ہاتھ میں ایک سبز ریشمی کپڑا تھا کہ اُس میں کچھ لکھا ہوا تھا اُس ٹکڑے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ پڑھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرف کی صورت نہیں پہچانتا اور پڑھا ہوا نہیں ہوں اُس بزرگ نے پھر کہا پڑھ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لگا کر ایسے زور سے بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف ہوئی اور بدن مبارک تمام پسینے پسینے ہو گیا اسی طرح سے تین مرتبے کیا اور چوتھے مرتبے کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اور یہ پانچوں آیتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیچھ گئیں اور آپ کو یاد ہو گئیں اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اسی بزرگ نے ان آیتوں کے سکھانے کے بعد اپنا پاؤں زمین پر مارا وہاں ایک چشمہ بتے پانی کا پیدا ہوا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ ہنار کا اور وضو کرنے کا اور استنجا کرنے کا سکھایا اور دو رکعت نماز پڑھائی اور سورہ فاتحہ بھی سکھائی کہ نماز میں پڑھا کریں بعد اس معاملے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے دولت خانے میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ اُس وقت آپ کے نکاح میں تھیں فرمایا کہ مجھ کو بالا پوش اڑھا دو کہ یہ تھر تھری موقوف ہو جائے

پھر جب تھوڑی دیر کے بعد وہ لرزہ موقوف ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا حال تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام احوال اُن کے سامنے بیان فرمایا کہ میں اپنی جان سے ڈرتا ہوں کہ اس صدرے میں ہلاک نہ ہو جاؤں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ ہرگز خوف نہ کریں کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کی ذات پاک میں اپنی رحمت کی صفتیں بہت ظاہر فرمائی ہیں چنانچہ ضعیفوں پر رحم کرتے ہو اور اپنے نامتے والوں سے احسان اور سلوک اور محبت کرتے ہو اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہو اور مہمانوں کے کاموں میں مددگاری کرتے ہو پھر جو شخص کہ اس قدر خلق اللہ پر رحم کرتا ہے وہ رحمت الہی کے سزاوار ہونے کے لائق ہوتا ہے نہ غصہ اور غضب کے بعد اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درقہ بن نوفل کے پاس کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور دین عیسوی رکھتے تھے اور عبرانی کتابوں سے اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھے بلکہ عربی زبان میں اُنکا ترجمہ بھی کرتے تھے لے گئیں اور کہا کہ بھائی ذرا سُنو تو یہ تمہارے بھتیجے کیا احوال بیان کرتے ہیں اَلقصۃ جب درقہ نے یہ تمام قصۃ سُنا تو کہا کہ یہ شخص ناموس اکبر تھا اور اہل کتاب کی اصطلاح میں ناموس اکبر جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا اب خوش ہو اور کچھ خوف نہ کرو لیکن تمہاری قوم اس نعمت کی قدر نہ جانے گی اور تم کو تکلیف پہنچا دیگی یہاں تک کہ تم کو اس شہر سے نکال دیگی سو کیا خوب بات ہو کہ میں اُسوقت تک زندہ رہوں اور تمہاری تائید اور مدد کروں اور دونوں جہان کی سعادت اس وسیلے سے حاصل کروں اَلقصۃ اس مقدمے سے چند روز کے بعد درقہ نے اس جہان فانی سے رحلت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو خواب میں سفید کپڑے پہنے دیکھا تو تعبیر فرمائی کہ یہ شخص ہستی تھا اور اس قصۃ میں کئی نکتے دریافت کرنا چاہیے اول تو یہ ہے کہ عادت بنی آدم کے پرورش کی اس بات کو چاہی ہوتی ہے کہ سچ سچ ہو پھر اگر اول ہی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے قرآن کی مشرف فرماتے تو اس کے اُٹھانے کی تاب نہ لاسکتے اس واسطے اول خواب میں کہ اس عالم سے غفلت کی حالت ہے دل میں ایک ایک چیز کے علم کا ڈالنا شروع

فرمایا کہ آہستہ آہستہ عادت علم سیکھنے کی عالم غیب سے پیدا ہوا اور رفتہ رفتہ اس تعلیم غیبی کے خور ہو جاویں بعد اس کے چاہا کہ ان کی بیداری اور ہوشیاری میں انقطاع اور بے پروائی جو رو بچوں اور گھربار سے حاصل ہوتا کہ بالکل غیب کے عالم کی طرف متوجہ ہو جاویں تو اُس وقت اُن کو محبت خلوت اور گوشہ گیری کی دل میں پیدا ہوئی اور ایک ایسا مکان اُن کو بتا دیا کہ وہاں کوئی آدم زاد نہ تھا تا کہ وحی اُترنے کی وقت کسی کے دل میں شبہ نہ پڑھنے اور سیکھنے کا نہ گزرے پھر وحی نازل ہونے کے وقت ایک بڑا صدمہ اور تھرا نا اور خوف آپ کے دل میں ڈالا تا کہ کسی کو خیال بناوٹ اور ملاوٹ کا نہ آوے دوسرے یہ کہ حضرت جبریلؑ کی تاثیر کو آپ کی روح میں بھیجے اور گلے لگانے کے سبب سے پرلے درجے پر کمال کے ثابت اور قائم کر دے اس واسطے کہ کاملوں کی تاثیر جو دوسرے کے اندر اثر پیدا کرتی ہے جسکو اہل طریقت کے عرف میں توجہ کہتے ہیں چار طرح سے ہوتی ہے اول تو تاثیر انعکاسی وہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص خوب عطر لگا کر مجلس میں آوے اور اُس عطر کی خوشبو سب ہنشینوں کے دماغ کو محطر کر دے پس یہ قسم سب قسموں میں توجہ کی ضعیف ہے کیونکہ اس کا اثر تب ہی تک ہے جب تک اُسکی صحبت ہے بعد اُسکے کچھ باقی نہیں رہتا دوسری تاثیر القائی وہ اس قسم کی ہے جیسے کوئی شخص بتی اور تیل سکورے میں ڈال کر لایا اور دوسرے شخص کے پاس آگ تھی اُس نے اُس کو روشن کر دیا پس چراغ تیار ہو گیا اس قسم کی تاثیر البتہ کچھ قوت رکھتی ہے کہ سیکھنے سیکھانے کی صحبت کے بعد بھی اُس کا اثر باقی رہتا ہے لیکن جب کوئی صدمہ پہونچا جیسے آندھی یا مینچہ یا کوئی اور آفت تو اُس کا اثر جاتا رہتا ہے اس واسطے کہ یہ تاثیر نفس اور لطیفوں کو درست نہیں کر سکتی ہے جیسے ناکارہ پن تیل اور بتی اور سکورے کو فقط شعلہ سنوار نہیں سکتا تیسری قسم تاثیر اصلاحی ہے وہ اس طور کی ہے جیسے کہ پانی کو دریا سے یا کوئیں سے لا کر خزانے میں جمع کریں اور خزانے کی راہ کو حوض کے فوارے تک کوڑے کرکٹ سے صاف کر دیں پھر خوب زور سے اُس میں پانی چھوڑ دیں کہ فوارہ خوب جوش اور خروش سے چھوٹنے لگے اس قسم کی تاثیر اُن اگلی تاثیروں سے بہت قوی ہے کہ نفس کی اصلاح اور ستھرائی لطیفوں کی بھی اُس میں ہوتی ہے لیکن خزانے کی استعداد اور

راہ کی مسافت کے موافق فیضان ہوتا ہے نہ کنوئیں اور دریا کے برابر اور ان سب باتوں کے ساتھ بھی اگر خزانے میں کچھ آفت یا فتور واقع ہو جاوے تو البتہ نقصان پڑ جاتا ہے چوتھی تاثیر اتحادی کہ شیخ اپنی روح با کمال کو طالب کی روح کے ساتھ خوب زور سے ملائے کہ شیخ کی روح کا کمال طالب کی روح میں اثر کر جاوے اور یہ مرتبہ سب قسم کی تاثیروں سے زیادہ ترقوت رکھتا ہے کیونکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہو جانے سے دونوں روحوں کے جو کچھ کہ شیخ کی روح میں ہے طالب کی روح میں سما جاتا ہے اور بار بار حاجت فائدہ لینے کی نہیں رہتی ہے سوا دلدار اللہ میں اس قسم کی تاثیر بہت کم پائی گئی ہے چنانچہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس اللہ سرہ سے منقول ہے کہ ایک روز آپ کے مکان پر کئی مہمان آگئے اور اُس روز آپ کے یہاں کچھ کھانے کی قسم سے موجود نہ تھا اس واسطے اُن کو کمال تشویش ہوئی اور اُن کے کھانے کی تلاش کرنے لگے اتفاقاً ایک نان والی کی دکان آپ کے مکان کے متصل تھی اُس نے اس بات کی خبر پا کے ایک خوان بھرا ہوا روٹیوں کا خوب مکلف مرغن نہاری کے ساتھ آپ کے سامنے لا کر حاضر کیا آپ اُس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے اُس نے عرض کی کہ مجھ کو اپنا سا کرو بیجی فرمایا کہ تو اس حالت کا تحمل نہ کر سکے گا کچھ اور مانگ دے اسی بات کا سوال کیے جاتا تھا اور خواجہ انکار کرتے تھے جب وہ بہت سی عاجزی کرنے لگا تو ناچار ہو کر اُس کو اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے اور تاثیر اتحادی اُس پر کی جب حجرے سے باہر نکلے تو خواجہ میں اور اُس نان والی کی صورت شکل میں کچھ فرق باقی نہ رہا تھا لوگوں کو پہچاننا مشکل پڑا تھا لیکن اس قدر تھا کہ خواجہ ہوشیار تھے اور وہ نان والی بیہوش اور سرشار العقصۃ اُس نان والی نے تین روز کے بعد اُسی شکر اور بیہوشی میں وفات کی رحمۃ اللہ علیہ حاصل کلام کا یہ ہے کہ تاثیر جبریل علیہ السلام کی اس بھیچے میں تاثیر اتحادی تھی کہ اپنی روح لطیف کو بدن کے مساموں کی راہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن میں داخل کر کے آپ کی روح مبارک سے ملا دی اور شیم و شکر کے مانند گھل مل گئیں تو ایک عجیب حالت ملکیت اور بشریت کے درمیان میں پیدا ہوئی کہ بیان میں نہیں آسکتی تیسرے یہ کہ درقہ بن نوفل کو کہ تسلی بخشے والا اُس

جناب کا ہوا تھا اور وحی کے نازل ہونے پر گواہی دی تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانا تھا اور آپ کی نصرت اور مدد کی واسطے کمر باندھی تھی جلد اس عالم سے اٹھالیا کہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ سب اگلے قصبے اور دوسرے کام شرع کے وہی ورقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتا اور یاد دلانا ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اس واقعہ کے صحبت بھی اُس سے ہمیشہ کی نہیں رہی اس واسطے گنجائش اس احتمال کی بالکل بند ہو گئی اور یہ بھی منظور تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے مقدمے میں اہل کتاب کی بلکہ کسی اگلے دین والے کی تائید اور مدد شامل نہ ہو جو کچھ کہ ہو سوا آپ کی ذات مبارک ہی سے ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ پڑھ اپنے پروردگار کا کلام مدد کے اپنے پروردگار کے نام سے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قدیم کو آدمی آپ ہی آپ پڑھ نہیں سکتا ہے اور خاص کرنے میں رب کے لفظ کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تیرے اوپر ظاہر اور کھلی ہوئی ہے اور تمام خلق سے تربیت میں تو ممتاز اور چٹا ہوا ہے پھر ان ہی ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے کہ تیری تربیت میں مصروف ہیں کلام قدیم کے پڑھنے میں مدد مانگ آد اگر تیرے خیال میں یہ شبہ گذرے کہ کلام قدیم کو کس طرح سے پڑھ سکو گا کیونکہ ہمارا پڑھنا حادث اور نو پیدا ہے اور وہ قدیم اور ازلی ہے تو ایک اور صفت کو اپنے پروردگار کی خیال کر کہ الَّذِیْ خَلَقَ وہ پروردگار جس نے پیدا کیا ہے چیزوں کو اپنے ناموں کی صورت پر پس اُس سے کیا در ہے کہ کلام قدیم کو حرفوں کے قالب میں لا کر دل تیرے خیال میں ڈال دے بعد اس کے تیری زبان پر جاری کر اوے اس واسطے کہ پیدائش سب چیزوں کی اسی طور پر ہے کہ اسماء قدیمہ کو حادث صورتوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور اگر تیرے دل میں شبہ گذرے کہ کلام الہی قدیم نہایت مرتبہ کو عزت والا ہے اور آدمی نہایت ذلیل سو اس قسم کی عزیز چیز کو ذلیل مقام میں اتارنا نہایت بعید معلوم ہوتا ہے تو ایک دوسری صفت کو اپنے پروردگار کی لحاظ کر کہ خَلَقَ اِلَّا نَسِیَان پیدا کیا ہے انسان کو اور کمال عزت دی ہے اُس کو ایسی روح سے کہ اٹھانیوالی اسرار الہی کی ہے اور جمع کیا ہے اُس کو مختلف

اعضاؤں سے کہ اسرار الہی اُن سے ظہور کرتے ہیں اور ربط دیا ہے اُسکی روح لطیف کو اُس کے جسم کثیف سے اس طرح پر کہ لطافتیں روح کی اپنے ٹھکانے میں اور کثافت جسم کی اپنے ٹھکانے ہے نہ روح جسم کی کثافت سے بگڑتی ہے نہ جسم روح کی لطافت سے بگھرتا ہے اور یہ سب روح اور جسم ایک ہی چیز سے بنے ہیں کہ اگر سر نجاست اور ذلت رکھتا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ مین علق ڈھجے ہوئے خون سے کہ شرع کے حکم میں اور حرکت کی رو سے بھی ذلیل اور نجس ہے پھر کیا عجب ہے کہ کلام پاک قدیم کو حادث لفظوں کے ساتھ جمع کر کے اور تربیت دے کے قوتوں خیالیہ اور بولنے کے آلات اور اسباب پر ڈال دے اور وہ کلام پاک جیسا کہ ہے ویسا ہی اپنی سُتھرائی اور پاکیزگی پر رہے اور اُس میں تغیر نہ آوے اب یہاں پر سمجھ لیا جائیے کہ آدمی کی پیدائش جمے ہوئے لہو سے تو والد کی صورت میں ظاہر ہے کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے تو قوت جاذبہ کے زور سے جو اُس کو عنایت ہوئی ہے بہت سالو ماں کے بدن سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور حملے والی قوت سے صنامن کے مانند اُس لہو کو جادیتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ صورت ہڈیوں اور گوشت اور پوست کی حاصل کرتا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مانند پیدا ہونے کی صورت میں پتس پیدا ہونا علق سے ان معنوں میں ہے کہ انسان کے اعضاء غذا میں سے بدلہ اُس چیز کا ہے جو اُن میں سے تحلیل اور فنا ہوتی رہتی ہیں اور غذا بعد طے ہونے مضغ کے مریوں کے جا ہوا لہو بن کے اعضاء کی صورت ہو جاتی ہے بلکہ تو والد کی صورت میں بھی بعد جُدا ہونے بچے کے ماں کے پیٹ سے اسی طور سے خلقت انسان کی واقع ہوتی ہے اور اسی واسطے انسان کی پیدائش کی سبب اصولوں میں سے علق کو مذکور فرمایا ہے کہ یہ مادہ ہر وقت میں اسی صورت سے درکار ہے برخلاف مٹی اور نطفہ اور سوائے ان دونوں کے کہ شروع پیدائش میں درکار ہوتے ہیں اور بقایا میں درکار نہیں اب فکر کیا جائیے کہ ایک ایسی چیز کہ وہ جا ہوا لہو ہے وہی روح کی صورت بن کے سمجھنے والی اور حرکت دینے والی قوتوں کا حامل ہوتا ہے اور وہی اعضاء کی صورت پکڑ کے ہڈی اور مغز اور گوشت و پوست بھی بن جاتا ہے اور روح لطیف مجر کو اعضاء کے ساتھ کہ لسی

نا پاک چیز سے پیدا ہوئے ہیں کیسا کچھ نیچا نکلیت اور اتحاد حاصل ہوتا ہے پس اس جگہ سے نازل ہونا ذات اور صفات کے معنوں کا خیال میں اور بولنے کے آلات میں بوجھا چاہئے اور یہ بھی سمجھ لیا جائے اقرأ کا لفظ کہ شروع کلام میں واقع ہوا ہے اکثر عوام کو شبہ میں ڈالتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ چاہیے تھا کہ یہ لفظ قرآن میں داخل نہ ہوتا کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف کے پڑھنے کی واسطے فرمایا ہے اس کو قرآن میں کس واسطے لکھنا چاہیے بلکہ قل کے لفظ میں بھی کہ سرے پر پانچ سورتوں کے واقع ہے قل اوحی اور قل یا ایہا الکفرہون اور قل ھو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں بھی یہی شہہ وارد کرتے ہیں اسی واسطے بعض صحابہؓ نے قل کے لفظ کو متو ذمین میں سے موقوف کر دیا تھا لیکن اس شبہ کو اس طور سے دفع کیا جائے کہ اقرأ کا لفظ اور اسی طرح قل کا لفظ پیغمبر علیہ السلام کی طرف خطاب ہے دوسرے امر و نہی کی طرح پر تو اس کا قرآن میں داخل ہونا ضرور ہوا جس طرح سے خط کی ابتداء میں لکھتے ہیں باید شناخت یا فرمان کی ابتدا میں لکھتے ہیں بلاندا اور بشناسند اسی طرح ان لفظوں کو سمجھنا چاہئے اور اگر کسی شخص کو سب قرآن سنانا دوسرے کو تبلیغ کے طور پر منظور ہو یا خط کا مضمون سمجھنا دوسرے کو منظور ہو تو ان لفظوں کا بولنا بھی اس پر ضرور ہو جاوے گا اب آئے ہم اس بات کی طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امتی محض تھے ان کو کہنا کہ پڑھا اس قسم سے جیسے اندھے کو دیکھنے کو اور دل کو دوڑنے کو کہیں کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے یعنی ایسی چیز کی تکلیف دینا ہے کہ ہونہ سکے اور تکلیف مالا یطاق ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا وَاَلًا وُسْعًا ہا جواب اس خدشے کا یہ ہے کہ یہ حکم تکلیفی نہیں ہے بلکہ تلقینی ہے جیسے بچے کو جو اول مکتب ہیں لیجاتے ہیں تو استاد کہتا ہے کہ پڑھا اگرچہ وہ بچہ اس وقت پڑھنا نہیں جانتا ہے لیکن استاد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تیس پڑھتا ہوں تو بھی اسی طور سے میرے پڑھنے کو مستحکم پڑھا اور یاد کر لے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب اس بات کا تھا کہ میں تو امتی محض ہوں مجھ سے کس طرح سے پڑھا جاوے گا تو تاکید کے واسطے پھر دوسری بار فرماتے ہیں اِکْرَأْ پڑھا اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اول بار جو اقرأ فرمایا اس سے مراد

یہ ہے کہ قرأت قرآن کی اپنے نفس کے ثواب کے واسطے کر اور دوسری بار جو اقرار فرمایا
اُس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو اور لوگوں پر پہونچا اور جس طرح سے اُمت کو پڑھنا اپنے
نفس کی واسطے ضرور ہے اُسی طرح نبی کو اُمت پر پہونچانے کے واسطے بھی ضرور ہے کیونکہ
اگر وہ نہ پہونچاویں تو اُمت کو پڑھنا قرآن کا کس طرح سے میسر ہو اور بعضوں نے کہا ہے
کہ پہلا اقرار نماز میں ہے اور دوسرا اقرار خارج نماز کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلا سیکھنے
کے واسطے ہے اور دوسرا سکھانے کے واسطے ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے سے مراد یہ
ہے کہ قاری ہو بغیر اس کے کہ کسی چیز کو قرأت کے واسطے معین کرے اور دوسرا متعلق ہے
اس بِرَیْک سے جو پہلے گزر چکا ہے یعنی اپنے پروردگار کے نام کو پڑھا آب اُمت
کے مانع کے دفع کرنے کے واسطے جو بار بار خاطر مبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی گذرتا تھا اور خیال فرماتے تھے کہ اُمّی کو علم حاصل کرنے کا طریقہ خصوصاً وہ علم
جو متعلق صفات الہی سے اور کلام قدسی سے اور اس کے ہر روز کے احکاموں سے ہو کیونکہ
حاصل ہو سکیگا اس واسطے ایک اور مقدمے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقدمے سے طریقہ
علم غیبی کے حاصل ہونے کا لوگوں پر واضح ہوتا ہے وَ تَرَاتِکَ الذِّکْرِ ۝ اور پروردگار تیرا
بڑا کریم ہے کہ اُمّی کو دانا کر دینا اور جاہل کو عالم بنا دینا اُس کے نزدیک بہت آسان کام
ہے کیونکہ اُمّی کو اگر مانع ہے تو یہی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے اسباب نہیں رکھتا ہے
اور اس قسم کے مانع سب آدمیوں کے واسطے بہ نسبت بعض علموں کے موجود ہیں پھر باوجود
ان موانعوں کے حق تعالیٰ اُن علموں کو بعض مخلوقات کی واسطے سوانکو پہونچا دیتا ہے چنانچہ
فرماتا ہے اَلَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ وہ ایسا پروردگار ہے کہ تعلیم فرمایا ہے آدمیوں کو قلم کے
واسطے سے وہ چیز جو حواس اور عقل اور خبر سے دریافت نہیں کر سکتے ہیں بسبب دور ہونے
زمانے کے جیسے اگلی اُمتوں کے اور گزری سنگتوں کے اور اگلے بادشاہوں کے اور انبیاء
اور اولیاء و متقدمین کے احوال یا بسبب بُعد مکان کے جیسے احوال دور دور کی ولایتوں
اور اقلیموں اور شہروں کے بلکہ عادت بادشاہوں کی اسی طور پر جاری ہے کہ اپنے
نوکر و اور رعیت کو اپنے دل کی باتوں پر قلم کے واسطے سے اطلاع کرتے ہیں اور

روبرو کسی کے کلام نہیں کرتے آدرو جو کارخانہ بادشاہت کا کہ لوہیت کے کارخانے کا
 اطل ہے تو اُس کارخانے سے اس کارخانے کو سمجھ لینا چاہیے جیسے تعداد محل کے اندر
 کے اسامیوں کی نظارت کے قلم کے واسطے سے دریافت کرنا چاہیے اور مکاتوں اور
 باغوں اور قلعوں کی تعداد بیوتات کے قلم سے معلوم ہوتی ہے اور نوکروں اور ملازموں
 کو اُن کے مواجبوں اور منصبوں کے ساتھ رکھتے ہیں بچہ گیری کے قلم سے پہچانا چاہیے اور
 مہتقوں کو اور وہوں کو خیرات اور روزنیوں کے کہ اُن کے واسطے مقرر کیے ہیں صدارت
 کے قلم سے معلوم کیا چاہیے اور عرض اور طول اپنے ملک کا اور گنتی جریہوں کی اور آبادی
 اور ویرانی گاؤں کی اور شمار دریا اور تالابوں کا جو اُس ملک میں واقع ہیں دفتر کے تقسیم
 کے قلم سے معلوم کیا چاہیے اور تعداد جاگیروں اور خالصہ کی وزارت کے دفتر سے دریافت
 کیا چاہیے اور بند یوانوں اور قیدیوں کی اور واجب القتلوں اور واجب التعمیر و بکی تعداد
 انکی سیاست کے مرتبوں کے ساتھ دفتر سے اطلاق کے کہ تعلق زندان خانے اور کو توالی
 سے رکھتے ہیں بوجھا چاہیے اور تعداد خزانوں اور دوسرے کارخانوں کی میر سامان کے دفتر
 سے جاننا چاہیے اور علی ہذا القیاس آدرو جو آدمیوں کو موافق انکی استعداد کے کارخانے
 پر لوہیت کے اطلاع دینا اور خبردار کرنا منظور تھا تو اُن کو لکھنے کی صنعت قلم کی واسطے
 سے سکھائی اور ہر فرقے کو اُن میں سے شوق مطلع ہونے کا ایک کارخانے پر اپنے بے انتہا
 کارخانوں سے دل میں ڈال دیا کہ اپنے قلم سے ضبط اُس کارخانے کا کریں تاکہ دوسرے فرقے
 اُن سے سیکھیں اور اسی طرح سے دوسرے فرقے کو شوق دوسرے کارخانے کی اطلاع کا
 خیال میں بسا دیا کہ انھوں نے قلم سے ضبط اُس کا کیا اور دوسروں کو اُن کے قلم کی واسطے
 سے اطلاع اُن کارخانوں پر حاصل ہوئی اور اس عجیب تدبیر سے ہر ہر فرد کو انسان کے
 اس اطلاع سے فائدہ مند کیا اور جس طرح سے معاش کے مقدمے میں مدد اور تائید ایک کو
 دوسرے کی کرنا انسان کا خاصہ ہے اسی طرح سے سمجھنے بوجھنے میں بھی مدد اور تائید کرنا اُس کا
 خاصہ ہے اور یہ مدد اور تائید بغیر قلم کے وسیلے کے ممکن نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ ایک زمانے
 میں پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ اُن سے سیکڑوں برس کے بعد پیدا ہوئے سو بچپوں کو

پہلوں کے علموں پر اطلاع نہیں ہوتی مگر قلم کے واسطے سے اور بس اسی طرح سے بعضے لوگ ایک ملک اور اقلیم میں رہتے ہیں اور دوسرے لوگ دوسری اقلیم میں ہیں تو اُن دور والوں کا مطلع ہونا اُن کے علوم اور معلومات پر بغیر قلم کی مدد کے ممکن نہ تھا اس واسطے جو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنوں سے سخن کی فضیلت سے پوچھا تو جنوں نے عرض کیا کہ یا حضرت سخن ایک ہوا ہے کہ منہ سے نکلا اور فنا ہو گیا پھر حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے باقی رہنے کی کیا تدبیر ہے انھوں نے عرض کی کہ اس کی تدبیر لکھنا ہے بس قلم صیتا ہے علموں کا اور حاصل کرنا والا ہے ہر بات کا اور مفہوم ایک نعمت ہے بہت بڑی اور نہایت بزرگ چنانچہ قتادہؓ نے کہا ہے کہ لَوْلَا الْقَلَمُ لَمْ يَقُمْ الدِّينُ وَلَا صَلَّيْهِ الْعَيْشُ یعنی اگر قلم نہ ہوتا تو دین قائم نہ رہتا اور نہ زندگی درست ہوتی اس واسطے کہ دین کی کتابوں کو قلم سے لکھتے ہیں اور حساب کی باریکیاں دریافت کرنا اور حق داروں کے حق قائم رہنے کے واسطے سبھوں کا لکھنا اور علموں کا اور مال کا محفوظ رکھنا یہ سب قلم سے متعلق ہیں اور اگر نظر کو کچھ تھوڑا سا بھی دوڑاویں اور غور کریں تو بوجھیں کہ بادشاہت حق تعالیٰ کی بہت سی ولایتیں رکھتی ہے اور ایک ولایت اُن میں سے جو سب سے چھوٹی ہے سو عالم شہادت کی ولایت ہے اور یہ ولایت بہت سے کارخانوں کو شامل ہے چنانچہ اُن ہی میں سے ہے کارخانہ عمارتوں اور باغات کا اور اس کو کئی علموں سے دریافت کیا جائیے اول تو علم ہیأت کا کہ اُس میں عدد و آسمانوں کے اور ہیأت اور ترتیب انکی مذکور ہوتی ہے دوسرا علم جغرافیہ کا کہ اُس میں ہیأت زمین کی اور صورتیں اقلیموں کی اور جو کچھ کہ اُن میں ہیں دریا اور پہاڑ وغیرہ مذکور ہوتے ہیں تیسرا علم مسالک اور ممالک کا کہ اُس میں راہیں اور شہر اور گائوں اور تفصیل پہاڑوں کی اور نہروں وغیرہ کی ذکر کیجاتی ہے چوتھا علم ابعاد اور اجرام کا کہ اُس میں طول اور عرض زمینی اور آسمانی ملکوں کا دلیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے اور اُن ہی سب میں سے ہے کارخانہ روشنی اور مشعل خانے کا اور وہ ستاروں کی صورتوں کے علم سے معلوم کیا جاتا ہے اور علم اشعہ کا یعنی شمعوں کے دریافت کرنے کا اُس میں دخل رکھتا ہے اور اُن ہی میں سے ہے کارخانہ

توشہ خانے کا اور اصطلح اور کبوتر خانہ اور بازدار خانہ اور تفصیل اس کارخانے کی علم سے
 حیوانات کے کہ کتاب حیوۃ الحیوان اس میں تصنیف ہوئی ہے دریافت کرنا چاہیے اور
 اُن ہی میں سے ہے دوائی خانہ کہ اُسکی تفصیل مفردات سے ابن بیطار کی اور جامع بغدادی
 اور بڑی بڑی قراہادیوں سے معلوم کرنا چاہیے اور اُن ہی میں سے ہے جواہر خانہ اور تفصیل
 اُسکی معادن اور احجار کے علم سے کہ بہت سی کتابیں اس فن میں بنی ہیں بوجھا چاہیے اور
 اُن ہی میں سے ٹکسال اور خزائن عامرہ ہیں اور اُن کو علم اجساد اور منظرہ اور علم صنعت سے
 حاصل کر سکتا ہے اور اُن ہی میں سے ہے کارخانہ روزینہ داروں اور جاگیر داروں اور ملکوں
 کا اُس کو ساتوں اقلیموں کے بادشاہوں کے وفروں سے پہچاننا چاہیے حاصل کلام کا یہ ہے
 کہ جتنا کچھ یہ مذکور ہوا ایک نمونہ ہے قلم کے علم کی وسعت کا اور یہاں سے اُن علموں کے
 فیض کو جو قلم کے وسیلے سے واقع ہوئے ہیں بوجھا چاہیے کہ قلم روایت کشوں اور مفتیوں کا
 احکام الہی کے دریافت کرنے کا سبب ہے معاملات اور عبادات میں اور قلم فرائض والوں کا
 ہر میت کے وارثوں کے حصے معلوم کرنے کا سبب ہے اور قلم تاریخ والوں کا گویا تمام اگلے
 زمانوں کا عرصہ حال ہے بلکہ اُس جناب والا کے وقائع نامہ کے مانند ہے اور اگر تقدیر کے
 قلم کو خیال کریں اور اُس کے علموں کے فیض کو جو اُس کے طفیل سے آسمانیوں اور زمینیوں
 کو پہنچا ہے غور کریں تو عقل خیرہ اور دہم حیران ہوتا ہے اور جو صورت تعلیم کی قلم کے وسیلے
 سے اس طور پر ہے کہ اول تو معنی ذہن میں متعین ہوتے ہیں بعد اُس کے خیال میں
 لباس الفاظ مناسب کا پہنتے ہیں بعد اس کے مدد سے قلم کے وہ الفاظ نقوش خطیہ کی
 صورت پر ظہور کرتے ہیں بعد اُس کے ہر خط کا پڑھنے والا اُس کو دریافت کر سکتا ہے اور یہ
 صورت کمال مشابہت وحی سے اور قرآن کے نازل ہونے سے رکھتی ہے کیونکہ اول
 کلام قدسی نے لوح محفوظ میں لفظوں کی صورت پہنی بعد اُس کے حضرت جبریل علیہ السلام
 کی معرفت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ خیال میں منقش ہوئی پھر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر خاص و عام کو پہنچی پس اس نعمت کو وحی کے
 ممکن ہونے کی اثبات میں لانے سے کمال مناسبت پیدا ہوئی اور جس طرح سے کہ سبب

قلم کے ان چیزوں کو کہ ہرگز کسب بشری کی قوت اُن کو حاصل کر نہیں سکتی ہے حاصل کر لیتا ہے اسی طرح سے بسبب وحی کے جو معلومات کہ اُن کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے حاصل ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا کیونکہ اسباب علم حاصل کرنے کے آدمی میں تین ہیں اول تو حواس صحیح سالم ظاہر اور باطن کے کہ اُن کے سبب سے جو کچھ اپنے میں اور اپنے پاس ہوتا ہے جیسے بھوک پیاس اور خوشی اور غصہ اور خوف اور امن اور رنگ اور بو اور مزہ اور آواز اور گرمی اور سردی اور سوا اس کے دوسری چیزوں کو معلوم کرتا ہے اور دوسری عقل کہ اُس کے سبب سے غائب کی چیزوں کو حواس ظاہری اور باطنی سے معلوم کرتا ہے اور طریقہ ادراک عقلی کا تین قسم سے باہر نہیں ہے کیونکہ جس چیز کو کہ معلوم کرنا اُس کا منظور رکھتا ہے یا تو اُس کے سبب کو حواس سے دریافت کیا ہے تو برہان الہی کو ترکیب دے گا مثلاً چاہتا ہے کہ گھر میں دھوئیں کا ہونا معلوم کرے اور اُس نے آگ جلنا اُس گھر میں معلوم کیا تو اس سبب سے دریافت کر لیگا البتہ اُس گھر میں دھواں ہوگا اس واسطے کہ آگ دھوئیں کا سبب ہے اور سبب بدوین سبب کے نہیں رہتا یا اُس کے سبب کو معلوم کر کے اُس کے ہونے پر حکم کرتا ہے اور ترکیب دلیل رانی کی کرتا ہے مثلاً دھوئیں کو دور سے دیکھ کر دریافت کیا کہ یہاں پر آگ بھی ہوگی کیونکہ ہونا دھوئیں کا بغیر آگ کے محال ہے یا ایک سبب سے دوسرے سبب کو دریافت کر لے گا اور اس برہان کو لم اور ان سے مرکب کر کے درست کرے گا کیونکہ وجود سبب کا بغیر سبب کے محال ہے اور سبب کا وجود دوسرے سبب کے وجود کا باعث ہے مثلاً ایک جگہ پر دھوئیں کو معلوم کیا اور آگ کی گرمی کو کہ اُس مکان میں ہے قیاس کر کے سمجھ لیا کہ وہ مکان یقینی گرم ہوگا کیونکہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا ہے اور جب آگ وہاں موجود ہوئی تو گرمی بھی موجود ہوگی لیکن ان دو سببوں میں ایک قصور ہے وہ یہ ہے کہ حواس ہر شخص کا ہر چیز کو نہیں پہنچتا اور عقل مختلف اور متفاوت ہے یعنی ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہے اور ان سبب باتوں کے ساتھ جو کچھ اسباب اور مسببات کہ عقل کی نظر سے چھپ جاتے ہیں تو ان کا دریافت کرنا ممکن نہیں ہوتا اس واسطے ایک اور سبب بھی اُس کے معلوم کرنے کے واسطے دیا ہے

اور وہ تیسرا ہے یعنی سچی خبر کہ اپنے جلس کے لوگوں کی دیکھی ہوئی اور دریافت کی ہوئی اُسے
 سُکر یقین کرے اور اپنے مطلبوں کے دریافت کرنے کے کام میں لاوے اور جو خبر دینے والا
 اسی کا بنی نوع ہے اور وہ بھی اُسی شخص کی طرح سے حواس اور عقل کے دام میں گرفتار
 ہے پھر جو چیزیں کہ اُسکی نوع کے حواس اور عقل کی حد سے بلند ہیں وہ انسان کے دریافت
 کے احاطے سے باہر ہیں سو اُس کو نازل کرنے سے وحی کے تعلیم فرمایا کہ وحی علم الہی کے
 وسیلے سے بڑے درجوں والے فرشتوں کے ذریعے نوع انسان کو پہنچی اور کام میں آوے اور الہام
 اور کشف اور خبر دینا ہاتھ کا اور صورت پکڑنا غیب کے کاموں کا کہ عارفوں کو اور اولیاءوں
 کو انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے وسیلے سے اور اُنکی اقتدار اور پیروی کے طفیل سے حاصل
 ہوتا ہے یہ سب وحی کے توالج سے ہے اور جو معنی مَالَمْ یَعْلَمْ کے لیے ہیں کہ قوت بشری
 میں معلوم کرنا اُس کا ممکن نہ تھا پس شبہ لغو ہونے مَالَمْ یَعْلَمْ کے ذکر کا دفع ہو گیا نہیں تو
 ظاہر میں مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ تعلیم نہیں ہوتی مگر بے معلوم چیز کی پس ذکر مَالَمْ یَعْلَمْ
 کا کیا ضرور ہے کَلَّا سمجھ لیا جائے کہ کَلَّا کا حرف عرب کی لغت میں زجر اور توہین یعنی خفگی
 اور جھڑکی کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کلام کے بعد ایک کلام ایسا چاہیے کہ اُسکی
 طرف زجر اور توہین متوجہ ہو اور اس مقام پر ایسا کلام کہ رَدُّ اور باطل کرنے کے قابل ہو
 ظاہر میں ذکر نہیں کیا گیا اسی واسطے بعض علماء نے کہا ہے کہ کَلَّا اس جائے پر حقا کے معنی
 میں ہے کیونکہ زجر کی صورت میں بھی اُس کے خلاف کا اثبات تاکید اور تقریر کے ساتھ
 اس کلمے سے کیا جاتا ہے پس مفہوم اس کلمے کا مرکب ہے باطل کرنے سے ماسبق کے
 اور تحقیق کرنے سے بالحق کے ہے اور اگر تجرید کے سبب سے محض تحقیق کے لیے استعمال
 کریں تو بھی روا ہے لیکن حق تو یہ ہے کہ قبل اس کے ایک کلام ہے پوشیدہ کہ ہر شخص کا
 ذہن اُس کی طرف نہیں جاتا ہے اور منظور کَلَّا سے باطل کرنا اور رَدُّ کرنا اُس کلام پوشیدہ
 کا ہے اور توضیح اس ابہام کی یہ ہے کہ جو اگر مِیّت کو حق تعالیٰ کے بندوں کی طرف بیان
 فرمایا اور ارشاد کیا کہ بے نہایت کرم اُس ذات کا ہر نوع کی تکمیل اور تربیت کے واسطے
 متوجہ ہے یہاں تک کہ تعلیم اُن چیزوں کی جو اُن کے مقدور سے باہر تھیں قلم کے واسطے

سے اُن کو بتادیں اور اُو کو ہتیت کے کارخانوں پر اُس تدبیر سے اُن کو آگاہ کر دیا تاکہ خلافت کبریٰ کے حکم سے ربوبیت کے کاموں کی پیروی اور مخلوقات میں تصرف کریں اور تصرف الٰہی کا ظل ہونا اُن میں ثابت ہو جاوے اب یہ جگہ اس بات کی تھی کہ شاید اس کلام کے سننے والے کے خیال میں یہ شبہ گزرے اور کہے کہ جو انسان اس درجے کو جناب خداوندی میں عزیز اور مکرم ہے پھر کس واسطے اُس کو فقر اور احتیاج کے جال میں پھانس رکھا ہے اور ہر مخلوق کی طرف اُس کو محتاج کیا ہے بلکہ اس قدر اُس کو محتاجی ہر چیزِ عیون دی ہے کہ عشر عشر اُس کا دوسرے حیوانات اور مخلوقات کو نہیں دی ہے چنانچہ اپنے کھانے میں چکی کا اور آگ کا اور اسی طرح دوسری چیزوں کا محتاج ہے اور اپنی بیماری میں دوا کا اور حکیم کا اور عطار کا اور جراح کا اور فصاد کا اور کمال کا محتاج ہے اور اسی طرح اپنی پوشاک اور لباس میں اور گھبار میں اور چلنے پھرنے میں جو جو احتیاجیں کہ یہ رکھتا ہے ظاہر اور کھلی ہیں کہ دوسرے حیوانوں کو ان چیزوں میں سے ایک کی بھی احتیاج نہیں ہے اور بزرگی جو اُس کو عنایت ہوئی ہے وہ ہرگز ایسی چیزوں کو نہیں چاہتی ہے اگر بہت مکرم اور بزرگ کرنا اس مخلوق کو سب مخلوقات پر منظور تھا تو پہلے لازم تھا کہ اُس کو ایسی احتیاجوں سے دور رکھتے اور نزدیک والے فرشتوں کی طرح کسی چیز کا محتاج نہ کرتے اور اگر خلافت کے اسباب حاصل کرنے کے واسطے اور دوسری مخلوقات میں تصرف کرنے کے واسطے اس کو احتیاج ان چیزوں کی دی تھی تو لازم تھا کہ بہت سا مال اور بڑے بڑے خزانے اُس کو دیے ہوتے تاکہ اسکے لئے محتاج نہ ہوتا اور ہر ایک کے سامنے ذلیل نہ ہوتا سو اس شبہ اور اعتراض کے دفع اور رد کرنے کے واسطے کلام کی لفظ کو لائے ہیں اور اس لفظ کی کلام پاک پروردگار میں دو خاصیتیں ہیں ایک اُن میں سے یہ ہے کہ جس آیت میں یہ لفظ آئی ہے اُس کو یقین جاننا چاہیے کہ یہ آیت مکی ہے اور مدینہ منورہ کی آیتوں میں یہ لفظ ہرگز نازل نہیں ہوئی سو اس بات کا بعید یہ ہے کہ یہ لفظ غصہ اور غضب پر دلالت کرتی ہے اور مدینہ منورہ میں ایمان والے لوگ تھے اور اُن کے اعتقاد بہت درست تھے اگر کبھی اُن سے کوئی خطا یا گناہ ہو جاتا تھا تو اُس کا تدارک بہت جلد کرتے تھے اور پند اور نصیحت کو بہت رحمہلی اور

نرمی سے قبول کرتے تھے اور غصۃ اور غضب اور کینہ اور بغض ہرگز ان کے درمیان میں نہ تھا بخلاف مکے والوں کے کہ اکثر کافر اور جھگڑالو دشمن نافرمان تھے تو ان کے مقابلے کے کلام میں بھی غصۃ اور غضب درکار ہوا اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اول نصف میں قرآن شریف کے یہ کلمہ یعنی کَلَّا نہیں ہے اور آخر کے نصف میں خصوصاً پچھلے سیپاروں میں یہ لفظ بہت آئی ہے اس کا بھید یہ ہے کہ پہلے کلام میں سمجھانا اور راہ بتلانا نرمی سے منظور ہے اور جب آدھا قرآن شریف کوئی شخص پڑھ چکا اور اُس کے مضمون کے سمجھانے اور نبھانے سے ہرگز راہ پر نہ آیا تو غصۃ کرنے اور جھڑکنے کے لائق ہوا خصوصاً وہ شخص کہ جس نے قرآن کو تمام پڑھا اور اُس کے احکام اور نصیحتوں پر نہ چلا اور کچھ نہ چلتا تو جھڑکنے اور تنبیہ کرنے کے زیادہ تر لائق ہوا اس واسطے اس لفظ کا لانا آخر کے سیپاروں میں بہت ضرور ہوا اس واسطے کہ کسی سے اگر کوئی حرکت ناشائستہ اور بیجا ظہور میں آتی ہے تو پہلے اُس کو نصیحت کرتے ہیں اگر نصیحت سے راہ پر آیا اور بُرائی کو چھوڑا تو بہتر ہے اور اگر نصیحت سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو البتہ تعزیر دینے کے اور ذلیل کرنے کے لائق ہوتا ہے اور مفسرین نے ان دونوں خاصیتوں کے بیان کرنے کے واسطے ایک بیت کہی ہے وہ یہ ہے شَعْصَا وَمَا نَزَلَتْ كَلَامًا بِمِثْرَبِ فَاعْلَمَنَّ + وَكَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي نَصْفِهِ الْاَعْلَى + یعنی اور نہیں تری لفظ کَلَّا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدیۃ منورہ میں سو جان رکھو اس کو اور نہیں آیا ہے کَلَّا قرآن شریف کے نصف پہلے میں جب یہ تمہید معلوم ہو چکی تو اب آیت کی تفسیر شروع کیجاتی ہے سو فرماتے ہیں کَلَّا یعنی ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو کہ آدمی کا محتاج اور فقیر ہونا کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے قصور سے ہے بلکہ اس محتاجی اور فقری کا سبب دوسرا ہے اس واسطے کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِكَبْلُغَىٰ حَقِيقٍ اَدَمٰی نَافِرَمَآیٰی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور سرکشی کرتا ہے اُس کے بندوں پر اَنْ سَرَّاهُ اسْتَغْنٰی جب دیکھتا ہے اپنے تئیں تو انگریز پر واہ مال اور جاہ سے اور تندرستی اور قوت سے اور جو دوسرے اسباب ہیں بے نیازی اور بے پروائی کے پھر اگر آدمی اس طرح کا محتاج سب چیزوں کا نہ ہو تو اُس کی سرکشی اور نافرمانی بہت بڑھ جائے اور اصلاح کی صورت مشکل ہو جائے سو یہ نہایت کرم اور فضل اُس کریم کار ساز کا اُس کے

حال کو شامل ہے کہ ہر طرح کی احتیاج میں اُس کو گرفتار کر کے سرکشی اور نافرمانی سے روک رکھا ہے چنانچہ حق تعالیٰ خود دوسری جگہ پر اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ یعنی اگر کشادہ کر دیتا اللہ تعالیٰ رزق کے سببوں کو اپنے بندوں پر تو البتہ ظلم کرتے اور اپنے خدا اور اندازے سے بڑھ چلتے اور بڑا فساد مچاتے زمین میں سوا اس طرح کا اعتقاد کرنا آدمی کو سرسری غلطی ہے اور بالکل پوچھ کیونکہ اس کو کسی حالت میں اپنے پروردگار سے بے پروائی حاصل نہیں ہے بلکہ إِنَّ إِلَىٰ تَرْبَاتِكَ الرَّجْعُ یعنی تحقیق اسے پروردگار کی طرف رجوع اور پھر نہا ہے ہر حال میں اب اس مقدمے کو ایک ایسی مثال میں واضح کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہر کسی طرح کی پوشیدگی نہ رہے جیسے ایک شخص ہے کہ اُسکو اچھا مرغوب کھانا میسر آیا اور اُس نے یہ سمجھا کہ آج کے روز مجھ کو بھوک سے بے پروائی حاصل ہوئی اب اُس سے پوچھا چاہئے کہ تجھ کو کھانے کی اور چبانے کی قوت کون دیگا پھر بعد کھانا کھانے کے تے ہو جانے اور اُلٹ آنے سے کون روکے گا پھر مضمون کی قوت دیکھ غذا کو روک کر سب جو بندگان میں تقسیم کون کرتا ہے اور اُس کے فضلات کو پیشاب اور پاخانے کی راہ سے نکال کر کون دور کرتا ہے پھر غذا کو اس بات سے کون بچاتا ہے کہ نہ ہر ہو کے بدن کو خراب کرے یا بد مصفیٰ سے کوئی فساد بدن میں پیدا کرے اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ باوجود نعمت کے اور حاصل ہونے غنا کے اُنکی طرف محتاج ہے اور بعد خراب ہونے بدن کے اور جُہل ہونے روح کے جس سے پھر جانا آخرت کی طرف ہوگا اور سرکشی اور نافرمانی کی وجہ پوچھی جائے گی اور اس کا عوض لیا جائیگا تو اُسوقت کی محتاجگی ایسی ہے کہ اُس کی انتہا نہیں ہے بلکہ اگر عقل والے انصاف کریں اور اپنے دل میں خوب طرح سے تامل کریں تو اپنے شیئیں تو انگری کی حالت میں زیادہ تر حق تعالیٰ کا محتاج پاؤینگے اس واسطے کہ فقیر کو یہی آرزو ہوتی ہے کہ جان اُس کی سلامت رہے اور بدن اُس کا صحیح اور ایکدن کا کھانا پانی مل جاوے اور دولت مند کو کہ جان اور مال اور مرتبہ اور اہل و عیال سب کی سلامتی درکار ہے تو انگری کی محتاجگی کی نسبت زیادہ ہوئی فقیر سے اور اس جگہ پر ایک شبہ اکثر لوگوں کی خاطر میں گذرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مال سرکشی اور نافرمانی کا سبب ہوتا تو

بڑے بڑے صحابہؓ کہ بہت مالدار تھے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت امیر المومنین عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہما دے کس واسطے اس سرکشی کے سبب میں گرفتار نہ ہوئے بلکہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو کس واسطے اس قدر کشادگی اور مرتبے دُنیا کے مال میں دیے کہ بیت المقدس کے درو دیوار کو سونے اور جواہرات سے جڑوا دیا اور بہت سے اسباب اور ہتھیار جمع کیے اور اس شبہ کا دفع اس طور سے بوجھا چاہئے کہ اس آیت میں مال کو بالکل سرکشی کا سبب نہیں فرمایا ہے بلکہ اپنے تئیں مال کے سبب سے بے پروا سمجھنا اور اس احتیاج سے کہ بندے کو حق تعالیٰ کی درگاہ میں ہر وقت اور ہر آن موجود ہے غافل ہونا اور مال کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے نہ جانتا بلکہ اپنی محنت اور کوشش کی طرف نسبت کرنا سرکشی اور نافرمانی کا سبب ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور اصحاب کبار کو اگرچہ مال کی زیادتی تھی لیکن اعتقاد بد سے بری تھے بلکہ جو شخص کہ ان بزرگوں کے احوال کو دیکھے تو یقینی معلوم کر لے گا کہ محتاجوں کی خدمت اور خبر گیری اور خاطر داری جس قدر ان بزرگوں سے ہوئی ہے دوسروں سے نہیں ہوئی ہے گویا مال کی کثرت کو زہر قاتل سمجھ کر لٹا دینے کو تریاق جانتے تھے اسی واسطے اس کام میں زیادہ کوشش کرتے تھے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح یعنی کیا اچھا مال نیک ہے جو نیکخت آدمی کے پاس ہے کہ وہ نیک کام میں خرچ کرتا ہے اور جب ثابت کیا کہ آدمی کی ہر بات میں محتاج ہونے کی یہی وجہ ہے کہ بے احتیاجی کی صورت میں سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے اور اپنے منہم حقیقی سے غافل ہو کے نعمت ہی کے دیکھنے میں ریچھ رہتا ہے اور یہاں گمان اس بات کا تھا کہ شاید کوئی تمثیل کے طور پر ان بے پرواؤں کا حال پوچھ بیٹھے کہ ان کو غنا سرکشی کا سبب کیونکر ہوئی تو اس کی مثال کو بیان فرماتے ہیں اِنَّ اٰیٰتِ الدِّیْنِیِّیْنِھِیْ کیا دیکھا تو نے اُس شخص کو جو منع کرتا ہے اور روکتا ہے عَنِ الدِّیْنِ اِذَا صَلَّیْۤہُ بِنَدَے کو جب چاہتا ہے کہ نماز پڑھے اور حق بندے کا بھی یہی ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت ہاتھ اور پاؤں سے اور زبان اور دل سے بجا لاوے اور ایسی عبادت جو ان سب باتوں کو جامع ہو سوائے نماز کے نہیں ہے اور حق خدا کا یہ ہے کہ معبود ہو ہر عبادت میں

پھر اُس منع کرنے والے نے بندے کا حق بھی تلف کیا اور خدا کا حق بھی تلف کیا تو اُس کی سرکشی اور نافرمانی خدا سے اور اُس کے بندوں سے بھی ثابت ہوئی اور یہ شخص ابو جہل تھا کہ کئی مرتبے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر میں کبھی تجھ کو دیکھوں گا کہ اپنے متھے کو زمین پر رکھا ہے تو نے تو تیری گردن کاٹ ڈالوں گا اور ہر چند کہ یہ آیت اُس لعین کے حق میں نازل ہوئی لیکن اب بھی جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکے اور منع کرے وہ بھی اسی وعید اور بُرائی میں شامل ہے اور وہ جو فقہانے لکھا ہے کہ غضب کی زمین پر نماز پڑھنے سے منع کیا جائیے اور مکروہ و قتل میں بھی نماز سے منع کیا جائیے اور مکروہ وقت پانچ ہیں ایک آفتاب نکلنے کا وقت دوسرا اُس کے ڈوبنے کا تیسرا دوپہر کو اُس کے ٹھہرنے کا وقت چوتھا نماز عصر کے بعد مغرب تک پانچواں طلوع فجر سے آفتاب نکلنے تک سوائے نماز فجر کے اور لونڈی یا غلام کو اُس کا مالک تجھ کی نماز پڑھنے سے منع کرے اس سبب سے کہ اگر رات کو جگے گا تو فجر کو اُس کی خدمت میں قصور کرے گا تو اُس کو بھی منع کرنا ہو پختا ہے اور اسی طرح خاوند کو منع کرنا اپنی جو رد کو نماز نفل سے اور اعتکاف سے ہو پختا ہے اس واسطے کہ اس حالت میں بہت سی منفعتیں اُس کی جاتی رہیں گی جیسے جماع کرنا اور دوسری لذتیں سوان سب باتوں میں جو ذکر کی گئی ہیں منع کرنا نماز سے دوسری مصلحت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو حقیقت میں منع نہ ہوا بلکہ ایک عبادت سے دوسری عبادت میں پہنچا دینا ہوا اور بعضے دین کے بزرگوں نے ادب کی رعایت کے واسطے ان چیزوں کے منع کرنے سے بھی احتراز کیا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید گاہ میں تشریف لے گئے چند آدمیوں کو دیکھا کہ عید کی نماز کے پہلے نفلیں پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان سے کہدو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی عید گاہ میں اس وقت نفل پڑھتے نہیں دیکھا ان لوگوں نے آپ کے حکم کو نہ سنا اور اپنے کام سے باز نہ آئے بعضے لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اگر حکم ہو تو ان کو زبردستی منع کر دیں اور اگر نہ مانیں تو سزا کو پہنچیں آپ نے فرمایا

کہ میں اس آیت یعنی اَلَّذِي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى عَنْهُ سے ڈرتا ہوں اور اس طرح سخت حکم نہیں کر سکتا لیکن ادب کی رعایت اُسی جگہ ہوتی ہے جہاں مانعت کا حکم صریح اور ظاہر نہ ہو جیسے یہ مقام تھا کہ یہاں صریح مانعت وارد نہیں ہوئی والا یہ موجب اس قول کے الامر فوق اکادب یعنی حکم کا مان لینا ضروری ہے ادب کی رعایت سے اور اچھی بات کا بتلا دینا اور بُری بات سے حتی المقدور روکنا واجب ہے اور جب آدمیوں کی سرکشی کی مثال جو استغنا اور بے پروائی کے سبب سے ہوتی ہے بیان فرما چکے تو اس علت کے علاج کا طور بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۙ کیا دیکھا تو نے اس سرکش نافرمان کو کہ اگر ہدایت پر ہوتا یا لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم کرتا یعنی اگر اپنی سرکشی کا علاج کرتا اور اپنی روح کو صحیح سالم رکھتا پھر اس مرتبے سے بھی آگے بڑھتا اور دوسروں کو نصیحت کر کے راہ پر لاتا اور نماز کے منع کرنے سے باز آتا اور لوگوں کو پرہیزگاری اور صلاحیت کا حکم کرتا اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰى ۙ کیا دیکھا تو نے اُسی سرکش کو کہ اگر جھٹلایا پیغمبر کے دین کو اور منہ موڑا اچھی راہ چلنے سے سو ان دونوں حالت میں اپنا بدلہ پاوے گا لیکن پہلی حالت میں جزائیک ہے اور دوسری حالت میں سزا بد اور جزا کا لحاظ رکھنا بھی سرکشی اور طغیان کا علاج ہے اور اگر اُس کو جزا کے واقع ہونے میں کچھ شک یا شبہ ہو تو اُس کے سمجھانے کو اس قدر کافی ہے کہ اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰۤى ۙ کیا نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ دیکھتا ہے اور دیکھنا ایسے کا جو بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور ہر ہر ذرے میں عالم کے اُسکی حکمتیں اور قدرتیں اظہر من الشمس ہیں یعنی آفتاب سے زیادہ روشن ہیں جزا کے ہونے اور یقین جاننے میں کافی ہے اس واسطے کہ قدرت اُسکی جزا کے جائز ہونے کو چاہتی ہے اور حکمت اور عدالت اُسکی جزا کے واجب ہونے کو چاہتی ہے اور اچھائی اور بُرائی کا دیکھ لینا امتیاز اور جدائی کرنے کو ہر نیک و بد میں کافی ہے پھر جو شخص دیدہ و دانستہ یا وجود قادر ہونے کے نیک اور بد میں فرق نہ کرے اور ہر شخص کو اپنے اپنے کیے کی جزا اور سزا دے ایسا شخص ایک گھر کی ریاست کے قابل نہیں ہوتا پھر خدائی کے قابل ہونے کا کون ذکر ہے اور قدرت اور حکمت اُس مالک ملک کی ہر کس و ناکس پر ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ

اللہ تعالیٰ کو خبردار جاننا سب نیک اور بد کاموں پر اپنے کہ شہوت اور غضب اور جہالت کے
 پر وے آدمی کی بینائی کی آنکھ کو بند کر کے اس کو اس خبر داری سے غافل کر دیتے ہیں ناچار
 اسی اطلاع کے ذکر پر کفایت کی گئی تھی یعنی مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سرکش مہمل چھوڑ دیا
 جائے گا اور اُسکی دنیا کی عزت اور مرتبے کے لحاظ سے اُسکی سرکشی اور نافرمانی پوچھی نہ جائیگی
 بلکہ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ اِذَا اس دھمکی اور جھڑپ کی سے اپنی سرکشی سے باز نہ آئیگا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
 البتہ گھسیٹیں گے ہم اُس کو چوٹی سے کہ اُس میں بڑی ذلت اور حقارت ہے اِس واسطے
 کہ پیشانی آدمی کی سب بدن میں بڑا شرف اور بزرگی رکھتی ہے اِسی واسطے کہ تعظیم کی جگہ پر
 بادشاہوں اور دوسرے امیروں کے سر مبارک کی قسم کھانا رائج اور معمول ہو گیا ہے اور
 جب اُس پیشانی کو اس طرح سے ذلیل اور خوار کیا تو کمال ذلت ہوئی اور خاص پیشانی
 کے ذکر کرنے میں ایک اشارہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی میں سرکشی اور نافرمانی کے سبب
 کو اسی عضو میں حوالہ کیا ہے اِس واسطے کہ جڑ تکبر اور غرور کی وہم اور خیال اور جو اس خمسہ
 یعنی باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور لامسہ اور ذائقہ ہیں سو یہ سب اسی عضو میں یا اس کے
 قریب سپرد کیے گئے ہیں اور سرکشی کا لفظ بھی اِس عضو کی شرارت پر گواہی دیتا ہے اِسی واسطے
 سیاست اور مزا دینا اُس کا اُسی عضو خاص سے ہوا چنانچہ چور کی سیاست ہاتھ کا کاٹنا ہے
 اِس واسطے کہ چور چوری نہیں کرتا مگر ہاتھ سے ناصیۃ کا ذبۃ خاطیۃ ایسی پیشانی جو
 جھوٹی اور گنہگار ہے یعنی سرکشی کی حالت میں پیشانی کے جڑوں اور ٹکڑوں سے اور اُس
 قوت سے جو پیشانی میں سپرد ہوئی ہے جھوٹی باتیں بڑھ بڑھ کے کہتا تھا اور گناہ کے کام
 لے پر دانی سے کرتا تھا کبھی مسکینوں اور غریبوں کی طرف حقارت کی آنکھ سے دیکھتا تھا
 اور کبھی اپنی مرضی کے مخالف اگر کوئی کام دیکھتا تھا تو پیشانی پر شکن ڈال کے ترش رہا ہو کے
 بیٹھتا تھا اور کبھی ہنسی اور سخرگی میں یا لوگوں کی حقارت میں سر ہلاتا تھا تو یہ پیشانی اِسی
 لائق ہے کہ اس کو اسی طرح سے ذلیل اور خوار کریں اور اس کی پیشانی اور چوٹی کے
 بال کو جن کو ہمیشہ دھوتا اور تیل ڈالتا اور کٹکھی کرتا رہتا تھا پکڑ کے کھینچیں اور خاک میں
 ملا دیں اور مفسروں نے لکھا ہے کہ خاطر بہت بُرا ہوتا ہے مخطی سے اِس واسطے کہ عرب کی

زبان میں خاٹی اُس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے قصد سے گناہ کرے اور مخطیٰ اُسے کہتے ہیں جس سے بے قصد نادانستہ گناہ ہو جاوے اسی واسطے خاٹی کو قرآن مجید میں سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے یعنی غسلین کا کھانا آاور غسلین کہتے ہیں پیپ امو کو دوزخیوں کے جو ان کا بدن جلنے کے سبب سے اُن کے گوشت پوست اور چرنی سے آؤٹ کے بہکا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ غَسَلَيْنِ لَا يَأْكُلُهُ الْخَاطِئُونَ یہ یعنی غسلین نہ کھا سینگے اُس کو مگر قصد سے گناہ کرنے والا اور مخطیٰ کے واسطے بخشش اور معافی کا وعدہ فرمایا ہے رَبَّاتُ لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو کہ اے رب ہمارے نہ پکڑ ہمکو ہماری بھول اور چوک پر آور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن لوگوں کے سامنے پڑھا تو رفتہ رفتہ یہ خبر ابو جہل کو بھی پہونچی وہ ملعون نہایت غصّے میں ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر سخت گفتگو بے ادبانہ کرنے لگا اور کہا کہ اے نادان کچھ بھی تم کو سمجھ رہے کس کو تو ڈراتا ہے اگر میں چاہوں تو ابھی اس میدان کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں لیکن یہ کیس واسطے کروں کہ تجھ کو اور تیری قوم کو تو وہ لوگ جو صبح اور شام کو میرے دربار اور مجلس میں حاضر رہتے ہیں کفایت کرتے ہیں اگر اُن کو پکاروں تو ابھی تیری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے سو اُس ملعون کے تکبر کے جواب میں حق تعالیٰ نے ایک آیت دوسری نازل فرمائی کہ فَلْيَذْغُرْ نَادِيَهُ پھر چاہیے کہ پکارے اپنے مجلس والوں کو یعنی اُن لوگوں کو جو اُسکی مجلس میں صبح اور شام حاضر رہتے ہیں اپنی موت کے دفع کرنے کے واسطے اور قالبن الارواح کے مقابل میں بلکہ تمام فوج اور سپاہ کو اپنی مدد کے واسطے بلاوے ہم بھی اُس کے مقابل میں اپنے ادنیٰ اور حقیر بندوں کو بھیجیں گے چنانچہ فرماتے ہیں سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ؕ قریب ہے کہ بتلاتے ہیں ہم زبانیہ کو اور زبانیہ اصل عرب کی زبان میں بندی خانے پیادوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مشکلیں باندھ کر کے قید خانے میں بند کرتے ہیں اور یہاں پر وہ فرشتے مُرَاد ہیں جو دوزخ پر مقرر ہیں اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے دوزخ میں ڈالیں گے سو اُس ابو جہل مردود کا یہی حال ہوا یعنی بدر کے روز مارا گیا اور صحابہؓ بوجوب حکم آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُس ملعون کے کان میں سوراخ کر کے اُس میں رستی ڈال کر مارے جانے کے مقام سے اُس کی لاش کو ایک ناپاک کو میں تک گھسیٹتے لیگئے پھر اُسکی چوٹی کے بالوں سے کھینچ کر کوئیں میں ڈالا اور اُس کی روح کو بدن سے جدا ہوتے ہی دوزخ کے نگہبانوں نے جہنم کے عذاب میں گرفتار کیا پھر اُس کے رفیق اور اُس کی مجلس کے بیٹھنے والے کوئی اس سخت مصیبت میں کام نہ آئے اور زبانیہ کے عددوں کا شمار جو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بیان ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے واسطے اُنیس فرشتے مقرر ہیں جو اُن کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالیں گے اور اُنیس کے مقرر ہونے کی وجہ سورہ مدثر کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اُن فرشتوں کا قدرتنا الملبا اور چوڑا ہے کہ پیر اُن کا زمین میں اور سر آسمان میں لگتا ہے اور اُن کے سردار کا نام مالک ہے اور اٹھارہ دوسرے اُس کے تابع ہیں انھیں انکی بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور دانت اُن کے بارہ سٹکے کے سینک کی طرح اُنٹھے ہوئے ہیں اور بال اُن کے اتنے لمبے ہیں کہ زمین پر گھسٹتے جاتے ہیں اور آگ کے شعلے اُن کے منھوں سے نکلتے ہیں اور ایک کندھے سے اُن کے دوسرے کندھے تک ایک برس کی راہ ہے اور اُن کے ہاتھ کی تھیلی تترتر ہزار آدمی کی گنجائش رکھتی ہے اور اس زبانیہ کے لفظ کی تحقیق میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسی جمع ہے کہ جن کا مفرد نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مفرد زبیت عنفیت کے وزن پر نکالا گیا ہے زب کے لفظ سے جس کے معنی دفع کرنے کے ہیں اور زبیت ہر متمرود و مشرک کو کہتے ہیں جن سے ہو خواہ آدمیوں سے اور جب ان کافروں کے حال اور آئندہ کے بیان سے فراغت پائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس کی مخالفت پر دیکر کیا اور فرمایا کَلَّا یعنی مٹ ڈر اُس سے اور اُس کے ڈرانے کو کچھ بھی دل میں مت لگن کَلَّا تَطْغٰہُ اُس کے کہنے کو مٹ مان وَاَسْجُدْ وَاَقْرَبْ ؕ اور سجدہ کر اپنے پروردگار کو اور نزدیکی حاصل کر اُس جناب کی سجدے کی عبادت سے ہر چند کہ اُس مردود نے ناپڑھنے سے بالکل منع کیا تھا لیکن زیادہ غصہ اُس کا سجدہ کرنے پر تھا اس واسطے کہ نازکے رکنوں میں سجدہ کرنا تکبر اور غرور کے بہت منافی ہے اور اُس کو تکبر اور غرور پر لے درجے کا تھا

اسی واسطے یہ فعل اُس کو بہت بُرا معلوم ہوتا تھا اپنے سر جھکالے کا تو کیا ذکر ہے دوسرے
 کا سر جھکانا دیکھ نہ سکتا تھا اسی واسطے اُس کے مقابلے میں سجدے کا حکم ہوا تاکہ رُغمِ اُفت
 اُس کی ہو یعنی اُس کی ناک گھسی جائے اور جو اس سرکش کو تکبر کے بدلے میں چوٹی پرٹکے
 گھسیٹنے سے خوف دلایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس کے مقابلے میں حکم ہوا کہ اپنی
 پیشانی کو عاجزی سے ہمارے واسطے زمین پر رکھو شکر میں اس بات کے کہ ہم نے تمھارے
 دشمن کی پیشانی کو خاک میں ملا دیا اور یہ بھی ہے کہ جو سجدہ کرنا حق تعالیٰ کی نزدیکی کا سبب
 ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کو فرمایا اور حکم ہوا کہ تو سجدے میں مشغول
 ہوتا کہ تیرا قرب درگاہِ الہی میں کمال کے مرتبے کو پہنچے اور بڑا مرتبہ اور بزرگی تجھ کو حاصل
 ہووے اور تیرا دشمن خود بخود ذلیل اور خراب ہو جاوے اس واسطے کہ جب قدر تیرے قرب کے
 درجے جنابِ الہی میں بڑھیں گے اُسی قدر تیرے دشمن کو دوری اور مقہوری اس درگاہ سے
 ہوگی اور سجدے کی حالت میں آدمی کو زیادہ تقرب جنابِ باری سے حاصل ہونے کی وجہ
 یہ ہے کہ اس وقت میں آدمی اپنی اصل کی طرف توجہ ہو تا ہے اور جس قدر اسکی
 توجہ اپنی اصل کی طرف زیادہ ہوگی اُسی قدر حق تعالیٰ کا قرب اُس کو زیادہ حاصل ہوگا اس واسطے
 کہ فیضانِ وجود کا اُس جناب سے اسی راہ سے اس کو پہنچا ہے سو جب اُس نے اپنے تئیں
 پھر اُسی دروازے پر جہاں سے آیا تھا پہنچایا اور اُسی دروازے کو ٹھونکا تو رجوع الی اللہ
 ثابت ہو گیا اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اقرب ما یكون العبد من ربہ
 وهو ساجد فاکثر وافیہ من الدعاء یعنی بندے کو سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار
 سے بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہے سو اس حالت میں اُس کو چاہیے کہ دعا بہت مانگے تاکہ
 جلد قبول ہووے اور یہ آیت تلاوت کی سجدے کی آیتوں سے ہے اس آیت کے پڑھنے
 سے پڑھنے والے اور سُنے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ابوہل
 نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ
 کرتے ہوں اُس وقت مجھے خبر دینا کہ میں اُنکی گردن پر اپنا پیر رکھوں گا اور گردن کو توڑ دوں گا
 چنانچہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے نماز پڑھتے تھے

بعض لوگوں نے اُس مردود کو خبر ہو چائی وہ ملعون موافق اپنے وعدے کے آیا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پہنچ کے چاہا کہ بے ادبی کرے کہ خود بخود اپنے دونوں
ہاتھ سپر کی طرح مٹھنے کے سامنے کیے ہوئے پیچھے ہٹا جس طرح سے کسی چیز سے کوئی ڈر کے اپنے
تئیں بچا کر ہے دو تین مرتبے اس طرح قصد کیا اور اس طرح پیچھے ہٹا لوگ یہ متاثر ہو گئے کہ جمع
ہوئے تھے یہ بات دیکھ کے حیران ہوئے اور اُس سے پوچھا کہ ماجر کیا تھا کہ تو اس طرح سے پھرا
اُس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق آگ سے بھری
ہوئی ظاہر ہوئی اور اُس کے کناروں پر فرشتوں کے پر مجھے معلوم ہوئے اور ایک بڑا اثر وہاں
میری طرف لپکا اُس سے مجھ کو نہایت دہشت معلوم ہوئی اور میں ہرگز وہاں ٹھہر نہ سکا اگر
ذرا بھی ٹھہرتا تو جل ہی جاتا اور اثر وہاں مجھ کو نگل لیتا لوگوں نے پوچھا کہ پھر یہ کیا بات ہے
اُس کا فرازی نے کہا کہ یہ شخص بڑا زبردست جادوگر ہے میں اس سے جیت نہیں پاتا ہوں
اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سُننے فرمایا کہ اگر
یہ مردود میرے نزدیک آتا تو فرشتے اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہرگز جیتا نہ پھرتا اب
جو فائدے اور باریکیاں کہ اس سورۃ سے تعلق رکھتی ہیں کچھ بیان ہوتی ہیں چنانچہ اُن میں
سے ایک یہ ہے کہ پانچ آیتیں اس سورۃ کی قرآن نازل ہوئی ہیں ابتدا میں نازل ہوئی تھیں اور
باقی ابوہل کے حق میں بہت دنوں کے بعد نازل ہوئیں لیکن بوجہ حکم پروردگار کے
ان آیتوں کو اُن کے ساتھ ملا دیا اور مناسبت کی وجہ تفسیر میں پہلے بیان ہو چکی اور یہ بھی
ہے کہ اس سورۃ میں سمعی علموں کا ثابت کرنا منظور ہے کہ نقل کرانے اور لکھنے پر موقوف ہیں
اور یہ بھی ایک نکتہ عجیب اس سورۃ میں ہے کہ اول اس سورۃ کا علم کی فضیلت پر دلالت کرتا
ہے اور باقی مال کی مذمت پر تو اس جگہ سے بوجھ لیا چاہیے کہ علم ایک چیز ہے نہایت مرغوب
اور پسندیدہ اور دنیا کا مال نفرت اور بے رغبتی کے سزاوار ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سورۃ میں
علم اور خط کی تعلیم کی نعمت جو مذکور ہوئی تو حق تعالیٰ نے اپنے تئیں اکرم کی صفت سے یاد
فرمایا یعنی وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ اور سورۃ انفطار میں اعتدال خلقت اور ظاہری اور باطنی اعضا
کی برابری کی نعمت جو مذکور ہوئی ہے تو وہاں اپنے تئیں کریم کی صفت سے یاد فرمایا ہے یعنی

مَا تَنَزَّلَتْ بِرَبِّكَ إِلَّا كَرِيمٌ الَّذِي خَلَقَكَ لَا تَنْتَوِيكَ فَعَدَلَ لَكَ فِي آتِي صُورَةٍ مَا تَشَاءُ رَكْبَتَهُ
 اور یہ بات ظاہر ہے کہ اکرم بڑے کریم کو کہتے ہیں اور کریم فقط کرم پر دلالت کرتا ہے تو یہاں سے
 معلوم ہوا کہ علم کی نعمت صحت اور حسن اور جمال کی نعمتوں سے بڑھ کے ہے اور یہ بھی ہے کہ
 اس سورۃ میں ابوہل کے حق میں جو اس اُمت کا فرعون تھا لَطِغٰی فرمایا کہ لام تاکید سے
 نو کہ ہے اور اس کا صیغہ بھی استمرار اور تجدید پر دلالت کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے فرعون کے حق میں باوجود اُسکی بادشاہی اور عزت اور مرتبے کے طغی کا لفظ فرمایا ہے
 نیز تاکید اور بے صیغہ استمرار کے تو یہ تفسیر اسلوب کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون
 باوجود اس قوت اور مرتبے کے حضرت موسیٰؑ کو رنج نہیں دیتا تھا مگر بات کہنے میں آدراں مردود
 نے باوجود کمزوری اور بے حکمی کے بارہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماریکا قصد کیا اور اُسکی
 ہلاکی کے پیچھے پڑا تھا اور یہ بھی ہے کہ فرعون نے بچپن میں حضرت موسیٰؑ سے اچھے سلوک کیے تھے
 اور آخر کو بھی اُسکی زبان سے یہ کلمہ نکلا تھا یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ ۚ اور تھوڑا
 تکبر سا گھٹ گیا تھا بخلاف ابوہل کے کہ آنحضرتؐ کی جناب میں بچپن کی عمر سے حذر رکھتا تھا اور
 آخر میں ایسا کلمہ اکر مر جس سے تکبر بوجھا جاتا ہے یعنی لَوْ غَيْرَ أَتَيْنَا بِرَبِّكَ لَكُنَّا بِرَبِّكَ تَبَتَّلْنَا
 کہ مدینے کے کسانوں کے ہاتھ سے مارا جاؤں اور جبوقت حضرت عبداللہ بن مسعود اُس کا سر کاٹنے کو
 اُس کے سینے پر چڑھے تو بطور تکبر کے کہا کہ یا راعی الغنم لقد اسرافت مع تفعی صعباً یعنی اے بکری
 چرائیو اے بڑے مقام پر بیٹھا تو اور یہ بھی کہا تھا کہ هل اعد من رجل قتلتهو یعنی کیا ہے کوئی
 دُنیا میں عمدہ اور بڑا مرتبہ میں اُس شخص سے جس کو تم نے قتل کیا ہے پس ان دجھول سے
 سرکشی اور تکبر اس مردود کا فرعون کے تکبر اور غرور سے بھی بڑھ گیا تھا اسی واسطے اُس کے
 حق میں ایسی لفظیں تاکید کی ارشاد ہوئیں واللہ اعلم

سورۃ القدر

مشہور تو یوں ہے کہ یہ سورۃ کئی ہے لیکن اسکے نازل ہونیکے سبب میں جو حالات بیان کیے جاتے
 ہیں اُن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مدنی ہوگی اسواسطے کہ قصۃ بنی اسرائیل کے مدنیہ منورہ میں
 مذکور ہوتے تھے اور ممبر بھی اُسی شہر مبارک میں بنایا گیا ہے آدراں سورۃ میں پانچ آیتیں اور

پہلیس کلمے اور ایک سو بارہ حرف ہیں اور اُسکے نازل ہونیکے کئی سبب ہیں اول یہ ہے کہ
 ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کا احوال صحابہ کرام کیسا منے بیان فرماتے
 تھے اس عرصے میں احوال شمعون یا سمعون کا کہ ایک زاہد کا نام ہے جو بنی اسرائیل میں گذرا ہے
 اور کثرت عبادت میں ضرب المثل ہے بیان فرماتے لگے کہ اُس نے ہزار مہینے عبادت کی ہر روز
 روزہ رکھتا تھا اور کافروں کیساتھ جھاڑتا تھا اور رات بھر نماز پڑھتا تھا صحابہ کرام نے عرض کی کہ
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح سے ایسے شخص کے ثواب کو پہنچ سکیں گے کہ انتہا ہمای
 عمر کی شاٹھ یا ستر برس ہیں سو اُس میں تہائی کی قدر تو سونے میں جاتی ہے اور کچھ معاش کی تلاش
 میں اور دوسری حاجتوں میں صرف ہوتی ہے اور کچھ اُس میں سے مرض اور سستی میں ضائع ہوتی
 ہے پھر عبادت کی واسطے کیا باقی رہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سنکر نہایت دلگیر
 اور غمگین ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ طال کیواسطے یہ سورۃ نازل فرمائی کہ اگرچہ تھاری اُمت
 کی عمریں کوتاہ ہیں لیکن ہم نے تمکو ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے کہ اُس ایک رات کی عبادت
 ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے وہ سہ ماہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز انہی اُمت کی
 عمر میں دکھائیں تو اکثر درمیان میں شاٹھ اور ستر برس کے تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے
 کہ اتنی سی عمر میں میری اُمت کیا کام کرے گی اور اُن سے کیا ہو سکیگا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اگلی
 اُمتوں والے بڑی بڑی عمروں کا ثواب پاویں اور میری اُمت تھوڑی عبادت کیواسطے شرمندہ ہو
 حق تعالیٰ نے آپکی خاطر مبارک کی تسلی کیواسطے یہ سورۃ بھیجی تیسرے یہ کہ حضرت امام حسن بصری
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ بنی اُمیہ کے ظالم
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر ایک کے بعد دوسرے بندروں کی طرح سے کود کود کر بیٹھے ہیں اور رعیت پر
 ظلم اور ستم کرتے ہیں یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گذری تو آپکی تشفی کیواسطے یہ سورۃ نازل
 ہوئی اور مراد ہزار مہینے سے بنی اُمیہ کی سلطنت کی مدت ہے کہ انہی بادشاہت کا زمانہ اسقدر تھا اور
 اس سورۃ کو سورۃ قدر اسواسطے کہتے ہیں کہ اُس میں مذکور لیلۃ القدر کا ہے اور لیلۃ القدر کو جلیلۃ القدر
 کہتے ہیں اُسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ قدر مقدار اور رُتبے کو کہتے ہیں اور اس رات میں مقدار اور
 رُتبہ بنی آدم کے صلحاء اور عابدوں کا ظاہر ہوتا ہے اور مراتب کسوبہ یعنی مرتبے کما کئے ہوئے اُنکے

قرب اور منزلت میں عند الشرائع ثابت ہوتے ہیں گو یا کہ تمام سال کی عبادت کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اور فرشتے اور ارواحیں قدر اور منصب سے ہر ایک کے مطلع ہو جاتے ہیں دوسرے یہ کہ قدر بزرگی کے معنوں میں بھی آتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ فلانا نہایت عالی قدر یا ذوالقدر ہے یعنی شرف اور بزرگی رکھتا ہے اور یہ رات کئی طور سے دوسری راتوں پر شرف اور برتری رکھتی ہے اول یہ کہ تجلی الہی شام سے صبح تک اس رات میں متوجہ بندوں کے حال کی طرف ہوتی ہے اور انکو قرب منوی حق تعالیٰ کی جناب میں پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ فرشتوں کا عالم اور ارواح کا عالم ملاقات کو صلحا اور عابدوں کی آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور انکے نزدیک ہونیکے سبب سے عباد تو انکی کیفیت اور طاعتوں کی حلاوت دوسری راتوں کی عبادت کی کیفیت اور حلاوت سے ہزاروں درجے بڑھ جاتی ہے تیسرے یہ کہ قرآن مجید بھی اسی رات کو نازل ہوا ہے یعنی لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اور یہ ایسا شرف ہے کہ نہایت نہیں رکھتا چوتھے یہ کہ پیدائش فرشتوں کی بھی اسی رات میں ہے پانچویں یہ کہ ہشتوں کا راستہ کرنا بھی اسی شب کو ہے چھٹے یہ کہ حضرت آدم کی پیدائش کا مادہ بھی اسی شب کی جمع ہوا ہے اور صحیح روایت میں آیا ہے کہ عثمان بن ابی العاص کا ایک غلام تھا کہ سالہا سال ہمارو کی ملاجی کی تھی ایک روز ان سے کہنے لگا کہ دریا کے عجائبات سے ایک چیز میرے تجربے میں ہے کہ میری عقل اُس سے حیران ہے وہ یہ ہے کہ دریا کے شور کا پانی سال میں ایک رات میٹھا ہو جاتا ہے عثمان بن ابی العاص نے اُس سے کہا کہ جب وہ رات آوے تو تو مجھ کو خبر کرنا دیکھوں تو وہ کوئی رات ہے اور کیا بزرگی رکھتی ہے اُس غلام نے ستائیسویں کو رمضان المبارک کی اُنسے کہا کہ یہ رات وہی ہے غرض کہ مضمون سے اس سورۃ کے معلوم ہوتا ہے کہ عبادتیں اور طاعتیں دنیا کی نیکیوں اور کائنات کی بزرگی اور اجتماع اور حضوری صالحوں کے سبب سے ایجاب میں ثواب کے اور برکت میں برکات اور انوار کے بڑا مرتبہ رکھتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طاعتوں اور عبادتوں کی مشقت اور رنج کے موافق اُسوقت ثواب دیا جاتا ہے تاکہ اس طور کا کوئی سبب فرمایا میں نہ ہو جیسے کہ فرمایا ہے کہ أَجْرُكَ عَلَىٰ قَدَرٍ نَّصِيبِكَ یعنی ثواب تیرا تیری محنت کی قدر ہے لیکن جو ان زیادتیوں سے تفاد حاصل ہوتا ہے تو ثواب طاعتوں کا رنج اور مشقت کے اندازے پر نہ ہوا اس واسطے کہ بہت ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت جمعیت خاطر سے مہرک وقت

یا مکان میں بہت سی طاعت سے بہتر اور منور ہو جاتی ہے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہیے کہ لیلیۃ القدر کو باوجود اس عظمت اور شرف کے لوگوں کی دریافت سے پوشیدہ رکھا ہے جیسے دعا قبول ہونے کی گھڑی کو جمعہ کے دن میں اور صلوٰۃ وسطیٰ کو پانچوں نمازوں میں اور اسم اعظم کو اسماء الہی میں اور مقبول طاعت کو دوسری طاعتوں میں اور اولیاء اللہ کو دوسرے لوگوں میں تاکہ تمام لوگ ہمیشہ ان چیزوں کی جستجو میں رہیں اور سب راتوں کی اور سب ساعتوں کی اور سب نمازوں کی اور سب اسماء الہی کی اور سب طاعتوں کی اور سب نیک لوگوں کی رعایت کریں اور اس متبرک رات کے چھپانے میں بھی ایک حکمت ہے جیسے مرنے کے اور قیامت کے دن کے چھپانے میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ مکلفین جنت اور کوشش میں تصور نہ کریں اور نگہیہ اور بھر دسہ ایک چیز معین پر نہ کر بیٹھیں اور غفلت اور سستی کو نہ اختیار کریں اور اس شب کے پوشیدہ رکھنے کی وجہوں میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر شب قدر عام لوگوں پر ظاہر ہوتی تو بعض لوگ اس رات میں عبادت کر کے ثواب ہزار مہینے کا کماتے اور بعض لوگ شہوت اور ہوا اور ہوس کی گرفتاری کے سبب سے اس رات کو لغویات اور حصیات میں گزارنے سے عذاب ہزار مہینے کا حاصل کرتے پس رحمت الہی نے اس بات کو چاہا کہ لوگ اس رات کو یقینی نہ جانیں کہ دیدہ و دانستہ اس رات میں گناہ کریں اور عذاب عظیم میں گرفتار ہوں ہر چند کہ بعضوں کو اس رات میں عظیم ثواب حاصل ہوتا لیکن دفع ضرر کا بہتر ہے منفعت کے حاصل کرنے سے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہیے کہ بعض مفسرین نے قدر کو تقدیر کے معنی میں لیا ہے اور کہا ہے کہ روزیاں اور موتیں اور دکھ اور بیماریاں اور عمل اور سوا اس کے دوسرے حادثے جو دنیا میں ہونیوالے ہیں اسی رات کو مقدر ہوتے ہیں اور فرشتوں کو فروین اُن کا مونہ کی جو اُن سے متعلق ہیں لوح محفوظ سے نقل کر کے سپرد کرتے ہیں تاکہ مطابق اُس نوشتے کے تمام سال عمل کریں لیکن صحیح یہ بات ہے کہ یہ تقدیر شعبان کی سندرھویں رات کو ہوتی ہے چھکوشب برات کہتے ہیں اگرچہ تابعین میں سے بعضوں نے کہا ہے کہ نقل نویسی اُس رات کو ہوتی ہے اور تصدیق کے حوالے اس رات میں کرتے ہیں تو ابتدا تقدیر کی شب برات میں ہوئی اور اسکی انتہا اس رات میں لیکن تحقیق وہی بات ہے جو ذکر کی گئی اور شب قدر کی تعیین میں بہت اختلاف ہے جو کچھ کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے سوا سيقدر ہے کہ وہ مبارک رات رمضان کے مہینے میں ہے

اس واسطے کہ اس سورۃ میں قرآن کا نازل ہونا اسی رات میں فرمایا ہے اور اس رات میں عبادتیں اور طاعتیں اور منصب اور مرتبے ہر مقرب الی اللہ کے عالم ملائکہ اور عالم ارواح پر ظاہر ہوتے ہیں اسی سبب اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اور سورۃ بقرہ میں دوسرے سیدے میں فرمایا ہے کہ نزول قرآن شریف کا رمضان کے مہینے میں ہے پس جمع کر نیسے ان دونوں فرمانوں کے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر تمام سال میں دائر ہوا اور جس سال میں قرآن نازل ہوا تھا اُس سال میں رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی ہو لیکن یہ قول نہایت بعید ہے اور از روے حدیث صحیح مشہور کے ثابت ہوا ہے کہ وہ رات رمضان کے مہینے کے اخیر دے کی طاق راتوں میں ہے پس تمام سال میں یہ پانچ راتیں اس بات کا احتمال رکھتی ہیں کہ شب قدر ہوں اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں اونیسویں اور اسیں یہ بات ہے کہ ایک رات ان راتوں میں سے شب قدر ہوتی ہے بے تعیین کے کسی سال اکیسویں کسی سال تیسویں اور کسی میں پچیسویں اور کبھی ستائیسویں اور کبھی اونیسویں اور یہ بات جو مشہور ہے کہ ستائیسویں رات ہے سو اس سبب سے ہے کہ وہ اکثر ستائیسویں شب کو واقع ہوتی ہے اس واسطے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میں نو حرف ہیں اور یہ لفظ اس سورۃ میں تین بار مذکور ہے اور جب تین کو نو میں ضرب دیں تو ستائیس ہوتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سورۃ میں تیس کلمے ہیں اور ستائیس سوال ان میں سے ہی کا لفظ ہے کہ شب قدر کی طرف پھرتا ہے اور یہ اشارہ ستائیس کے عدد کی طرف ہے واللہ اعلم بالصواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَسِعَتْ مَقَرُّهُمِنْ نَازِلٍ كَيَا قُرْآنٌ كَوْ لَوْحٍ مُخْفُوطٍ سَمَاءِ اِسْمَانٍ وَنَسِيٍّ
شَبِّ قَدَرٍ مِثْلٍ يَعْطَى دَهْرَاتٍ كَمَا تُسَمَّى قَدَرًا وَّ رَتْبُهُ عِبَادَةٌ كَرِيمُوَالُوں کا ظاہر ہوتا ہے اور مرتبے
انجی دلائیل سے عالم ملکوت اور عالم ارواح پر ظاہر ہوتے ہیں اور منصب قطبیت اور غوثیت اور
ابدالیت اور امامت کے ان مرتبوں کے مستحقوں کی واسطے اس رات کو معین اور مقرر کرتے ہیں
اور اس معاملے کو رات کیساتھ اس واسطے مخصوص کیا کہ دن ظہور کا وقت ہے تو مشابہ ہے عالم
شہادت سے اور رات پر وہ پوششی کا وقت ہے پس عالم غیب سے کمال مشابہت رکھتی ہے

آور بھید اس رات کا وہ جو بعضے عارفوں کو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رات وصل کا وقت ہے اور
 صورت وصل کی اس شب میں اس طور سے جلوہ فرماتی ہے کہ جمال الہی کی تجلی اپنے مشتاق
 بندوں کے حال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور مدارک اور اذہان یعنی بوجھوں اور ذہنوں میں اُن کے
 ایک فراخی پیدا ہوتی ہے اور قوت خیالیہ قوت مدرکہ کی خدمت کرتی ہے اور وہ تجلی ایک عالم کو
 ملائکہ اور ارواح سے کہ عالم قدس کے رہنے والے ہیں اپنے ہمراہ لاتی ہے اور ملاقات کرنا غیب کے
 عالم کا عالم ظاہری سے اور ملنا آسمان کے کمال والوں کا زمین کے کمال والوں سے اور در آنا
 انوار اور روشنیاں ایک کی دوسرے میں اور فائدہ حاصل کرنا ایک عالم کا دوسرے عالم کے اشعہ
 اور لمعات یعنی کمالات کی روشنیوں سے اس رات کو بخوبی ہوتا ہے اور عالم روحانی میں ایک
 عجیب حالت پیدا ہوتی ہے کہ اُسکی شرح بیان کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک ناقص مثال سے
 اس قدر سمجھنے کی واسطے بیان کیا جاتا ہے کہ موسم بہار کے آنیکے طور پر بوجھ لینا چاہیے کہ آسمان سے
 پانی برسنے کے سبب سے اور آفتاب کی گرمی کی تیزی سے جو زمین کی ابھارنی والی قوت میں
 تاثیر کرتی ہے اور ہر ہر دانے اور گٹھلی میں جو جو شکل چھپی اور پوشیدہ ہے وہ سب طرح طرح کے
 گل بوٹے اور رنگ رنگ کے سبزے لہلہاتے ظاہر ہوتے ہیں اور بڑی رونق اور کمال ہر نیت
 عالم میں حاصل ہوتی ہے باقی رہا یہاں پر ایک شبہ اور وہ یہ ہے کہ نزول قرآن تیس برس
 تک ہے اور شروع اُس کے نزول کا ربیع الاول کے مہینے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی عمر شریف کے چالیسویں برس کا شروع تھا اور قرآن مجید میں قرآن کے نازل ہونیکا اشارہ
 تین معین وقتوں کی طرف فرمایا ہے ایک تو رمضان شریف اور دوسرے شب قدر اور تیسرے
 شب مبارک کہ اکثر علما کے نزدیک شب برات ہے یعنی پندرھویں رات شعبان کی پھر مطابقت
 اور موافقت اس امر واقعی میں اور ان مخالف تعبیروں میں کیونکر درست آوے گی تو اس کا جواب
 روایتوں میں تامل کرنے کے بعد جو معلوم ہوا ہے سو یہ ہے کہ نزول قرآن کا لوح محفوظ سے
 بیت العزت میں کہ وہ ایک جائے ہے آسمان دنیا پر گھری ہوئی ہے ملائکہ ذلیقہ سے شب
 قدر میں ہے جو رمضان کے مہینے میں واقع ہے اور اندازہ اُسکے نزول کا اور حکم فرمانا لوح محفوظ
 کے نگہبانوں کو کہ اس کا نسخہ نقل کر کے آسمان دنیا پر پہنچا دیں اُسی سال کی شب برات میں تھا

آج اس صورت میں تینوں تعبیریں درست ہوئیں یعنی نزول حقیقی شب قدر کو رمضان کے مہینے میں واقع ہوا اور نزول تقدیری اُس سے پہلے شبِ برات میں اور نزول قرآن کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر سورجِ الاول کے مہینے میں چالیسویں برس کے شروع میں ہے اور تمام ہونا اُسکے نزول کا آخر عمر میں پس تعارض نہ رہا وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا بزرگی ہے شب قدر کی یعنی ہر چند کہ عارف وسیع المعرفت جلیل المرتبہ ہو لیکن اس تجلی الٰہی کی حقیقت کو کہ گونا گون عالم ہمراہ رکھتی ہے اور رنگارنگ تاثیریں ہر ایک کی استعداد کے موافق ظاہر کرتی ہے جیسا کہ چاہیے ویسا بیان کر نہیں سکتا اس واسطے کہ شرط اُسکے جاننے کی واقف ہونا اُن سب علموں اور اُن سب استعدادوں پر ہے اور یہ بات تفصیل سے حاصل ہونا بشر کے مقدور سے باہر ہے پس جس قدر کہ ظاہر کرنا اس شب کی عظمت کا ممکن ہے بیان کیا جاتا ہے کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے کہ اُن میں شب قدر نہ ہو اور مدعا یہ کہ ہر مہینہ شامل ہے دنوں کو اور راتوں کو اور ہر روز اور ہر شب موافق ان اللہ فی ایام دھڑ کم نفحات الافتتاح ضوالمہا شامل ہونیوالے تجلیات غیبیہ اور شہودیہ کے ہوتے ہیں لیکن یہ تجلی کہ اس شب میں واقع ہوتی ہے اُن تجلیوں کی نسبت سے ایسی ہے جیسا کہ دریا کی نسبت قطرے کے ساتھ ہوتی ہے عام ہونے اور شائع ہونے میں اور اسما الٰہی کی بلندی کے سبب کہ مادہ اس تجلی کے ہیں اور ہزار کے عدد کی تخصیص اس واسطے ہے کہ عرب کی زبان میں عدد کا نام نہیں تھا کہ ہے اور ہزار سے آگے اُنکی زبان میں نام نہیں ہے تو گویا کہ اشارہ فرمایا ہے عدد کی انتہا پر اور مہینوں کی تخصیص اس واسطے ہے کہ باوجود اس بات کے کہ سال میں رات اور دن زیادہ ہیں لیکن عرب کے سال کے قمر کے دور سے شمار کرتے ہیں فقط اُس مہینوں کی تکرار ہے اسی سال ایک پوشیدہ چیز ہے اور مخصوص دنوں کے ساتھ ہے برخلاف چاند کے کہ رات سے خصوصیت رکھتا ہے اور باوجود ان سب باتوں کے چاند کو زیادہ مناسبت اس مقام پر ثابت ہوئی ہے اس واسطے کہ چاند کا نکلتا پہلی شب سے چودھویں تک بلکہ ابتدا سے انتہا تک رات ہی میں واقع ہوتا ہے تو گویا کہ نور کی تجلی کا ظہور ہے دنیا کے ظلمت کے پیر اور جس وقت کہ تجلی الٰہی اس

رات کو اس عظمت اور بزرگی کے ساتھ واقع ہوتی ہے تو ثواب اس رات کی عبادت کا ہزار
 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو گیا آب آگے بیان اسکی عظمت کا فرماتے ہیں کہ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ
 وَالرُّوحِ فِيهَا أُنزِلَتْ ہیں فرشتے آسمان سے اور روحیں علیین کے مقام سے اس رات میں
 ملنے کو اہل کمال سے اور بنی آدم کے اعمال کے انوار حاصل کر نیکو اور لذتیں اٹھانیکو بسبب
 معلوم کرنے اُن کیفیتوں کے جو زمین والوں کی ذات میں اپنے محبوب اور معبود کی نسبت سے
 حاصل ہوئی ہیں اور یہ نازل ہونا اُنکا زمین والوں کے نور اور حضوری زیادہ ہونے کو بھی ہے
 اور اس واسطے بھی ہے کہ آسمان کو کیفیتیں زمینوں کی بطور انوکاس کے حاصل ہوں پس علوی
 کمالات اور سفلی کمالات دونوں گروہوں میں تو کس انوار کے طور پر جلوہ فرماویں اور ایک شکل
 دونوں نوعوں سے مرکب ہو کے کمال کی صورت پکڑے اور وہ جو ہر فرد میں کمالات مندرج
 تھے سو اجتماع کے اور حاصل ہونے ہیأت وجدانی کے سبب سے کہ مشابہ مزاج مرکب کے ہو دوسرا
 رنگ دکھادے جیسے مزاج معجون مرکب کا اجزائے مختلفہ الکلیفیات سے کہ ہر ہر فرد کی تاثیر سے
 علاوہ ایک دوسری تاثیر پیدا کرتی ہے اور یہ ایک طلسم ہے طلسمات الہی سے کہ ناقص کو اس
 طریقے سے کامل کے حساب میں داخل کر لیتے ہیں اور اسی کھید کے سبب سے جماعت کی نماز کو تنہا
 نماز سے افضل ٹھہرایا ہے اور جمعدہ جماعت کثیر ہوتی ہے اسقدر روشن ہونے میں دل کے اور
 مقبول ہونے میں عند اللہ کے تاثیر زیادہ کرتی ہے اور جو ملائکہ اور ارواح کا نازل ہونا کاموں
 کے جاری کرنے کی واسطے جو ملائکہ سے تعلق رکھتے ہیں یا حاصل ہونے کو اس مناسبت کے جو
 بعض اہل کمال کو ارواح علویہ کے ساتھ کبھی پائی جاتی ہے ہوتا ہے اس واسطے ایک کلمہ دوسرا
 ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نزول اس قسم سے نہیں ہے بلکہ یہ نزول بِإِذْنِ رَبِّهِمْ حکم سے اُنکے
 رب کے ہے غرض یہ ہے کہ تجلی واحد سب ملائکہ اور ارواح کو فرمانبرداری میں لیکر واسطے
 ایک کام کے کہ وہ حاصل ہونا ہیأت وجدانیہ کمالات مختلفہ المقدار کا ہے نیچے لائی ہے
 پس بے شبہ نازل ہونا ملائکہ اور ارواح کا سوائے اس وقت کے اس طور پر ہے جیسے کوئی
 مقصدی یا امیر بادشاہ کا کسی کے گھر اپنی آشنائی کے سبب سے یا کسی تقریب کے سبب سے
 آویں اور نازل ہونا ملائکہ اور ارواح کا اس وقت میں بلاشبہ اس طور پر ہے کہ حکم سے

بادشاہ کے یا ہمراہ بادشاہ کے اس شخص کے گھر میں جمع ہوں پس جو کچھ کہ تفاوت ان دونوں حالتوں میں ہے ظاہر اور روشن ہے میں نے اس پر بیان ملائکہ اور ارواح کا ہے یعنی ملائکہ ہر کام کے اور ارواح ہر کام کے کہ قرب اور کمال کے ساتھ متعلق ہے نزول فرماتے ہیں ہر چند کہ سب لوگ منزل علیہم یعنی جن پر نازل ہوئے ہیں استعداد اس قرب اور کمال کی نہیں رکھتے ہیں لیکن پیدا کرنا بیات و جدانیہ کا اور پورا کرنا ناقصوں کے نقصان کا منظور ہے اور جب اس شب مبارک کی عظمت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ایک خاصیت دوسری اس شب کے خواصوں میں سے بیان فرماتے ہیں سَلَامٌ مَّہِجِی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سلامتی ہے اس رات کو نفس اور شیطان کی شر سے کہ اکثر مل جانا ان کے شر و کاطاعتوں کے رد ہو جانیکا سبب پڑتا ہے سو اس رات کو نور تجلی کی چمک سے اور حاضر ہونے ملائکہ اور ارواح کے سبب سے نفسانی حادثوں کی تاثیر اور شیطانی خطرات بالکلیہ دفع ہو جاتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت سے صبح صادق کے نکلنے تک یکساں ان آفتوں سے امن اور اطمینان ہوتا ہے بخلاف اور راتوں کے کہ اول تہائی میں شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہے اور اُن کے خطرے اور وسوسے عبادت اور بندگی کرنیوالوں کی خاطر دل کو پریشان کر دیتے ہیں اسی واسطے اس ثلث میں فرض نماز مقرر فرمائی ہے اور دوسرے ثلث میں اکثر نیند غفلت کی اور بُرے بُرے خیال اور پریشان خوابیں اور نفسانی خواہش طبعیت کی عادت سے ظاہر ہوتے ہیں اور خراب کرتے ہیں اور دعا سے اور حضوری کی لذت حاصل کرنے سے غافل کر دیتے ہیں اور تیسرے حصہ یعنی پچھلی رات کہ ان دونوں خرابیوں سے بچی ہوئی ہے سو تہجد اور جناب الہی میں التجا اور زاری اور دعا کی واسطے مقرر ہوئی ہے اب اس جگہ چاہیے کہ عالموں کا اختلاف ہے اس بات میں کہ ملائکہ اور ارواح سے سب ملائکہ اور ارواحیں مراد ہیں جیسا کہ قرآن ظاہری لفظ اسی پر دلالت کرتے ہیں یا وہ ملائکہ اور ارواحیں مراد ہیں جو سورۃ المتقی میں ہے ہیں جیسا کہ بعضی حدیثوں میں مذکور ہے ہر طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے میں سب کا اتفاق ہے اور ان کا مقام سورۃ المتقی کے بیچ میں ہے اور ان کے ہمراہ سب ملائکہ اور ارواحیں نازل ہوئی ہیں اور ہر عبادت کرنیوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور اُن کے مصافحہ کرنے کا نشان یہ ہے کہ عین عبادت کی مشغولی میں بال بدن پر گھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں اور اس عبادت

میں نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور اس رات کے خواص سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو دعا قبول ہوتی ہے تو سب کو لازم ہے کہ ایسی دعا اس رات کو مانگیں جو سب بہرہ یوں کو دنیا اور آخرت کے شامل ہو اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي یعنی یا اللہ تیرا نام عفو ہے اور بخشش کو تو دوست رکھتا ہے سو بخش دے مجھ کو اپنے کرم سے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَ اِحْسَانًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ یعنی جو شخص زندہ رکھے شب قدر کو نماز اور عبادت سے ایمان کے ساتھ ثواب کی طلب کیواسطے تو اُس کے پچھلے گناہ سب بخش دیے جاتے ہیں اور بعض عالموں نے کہا ہے کہ سَلَامٌ مَّهِجِي حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اور روحیں اس رات کو سب مسلمانوں پر سلام کہتی ہیں اور صاحب کمالوں سے مصافحہ کرتی ہیں پس یہ آیت طاقبات کی کیفیت کے بیان میں ہے نزول کے بیان کے بعد واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں اور چورانوے کلمے اور تین سو چھیانوے حرف ہیں اور تین لغت میں ظاہر اور روشن چیز کو کہتے ہیں کہ اُس چیز کے دیکھنے کے بعد حقیقت کام کی ظاہر ہو جائے اور کچھ شک و شبہ اُس میں باقی نہ رہے جیسے گواہ معتبر دعویٰ میں اور اس سورۃ کا نام بینۃ اس واسطے رکھا ہے کہ یہ سورۃ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بخود اپنی نبوت پر ایک روشن نشانی ہے یہاں تک کہ کچھ احتیاج دوسری دلیل لانیکی نہیں ہے اور جو شخص ضلّوں اور احوالوں اور افعالوں اور اقوالوں اور اخلاقوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخوبی واقف اور خبردار ہو تو یقیناً سمجھ لے کہ اس قسم کی مقدس ذات بے شبہ و شک لیاقت پیغمبری کی رکھتی ہے اور جھوٹ اور بناوٹ کا یہاں ہرگز دخل نہیں ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی کے کہ باپ اور دادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچگی کی حالت میں گزر گئے تھے اور بھائی بنو ہاشم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہل مرکب میں گرفتار تھے مستحضر آداب اور نیک اور پسندیدہ و ضلّوں سے بالکل واقف نہ تھے اُنکے درمیان میں آپ کی

ذات بابرکات کمال حسن اخلاق اور نہایت آداب کی رعایت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور باوجود اس بات کے کہ آپ اُمّی محض تھے بلکہ مکتب میں بیٹھے بھی نہ تھے مشکل مشکل علموں کی باریکیاں واضح بیان سے ارشاد فرماتے تھے اور الفاظ کو کہ گویا وہ بھی معجزے تھے کمال فصاحت سے ادا کرتے تھے اور کبھی کوئی بات خلاف عقل اور مروّت کے آپ سے ظہور میں نہیں آئی اور ملکی تدبیریں اور جنگ و صلح کے مقدمے اور سوا ان کے ہر کام آپ کا حکمت کے قاعدے پر جاری تھا پھر باوجود نہ ہونے تعلیم اور تعلّم کے کمال کو اس مرتبے کے پہنچنا بغیر تائید غیبی کے اور بدون تعلیم اکی کے ممکن نہیں ہے یہی معنی پیغمبری کے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کہ یٰٰکُنُ الدِّیْنُ کُفْرًا وَاَمِنْ اَهْلُ الْکِیْطِ وَالْمُشْرِکِیْنَ مُنْفِکِیْنَ سَحٰی تَاٰیِہُمْ الْبَیِّنَۃُ نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں اہل کتاب اور مشرکین سے جدا ہو نیوالے اپنے آئین اور وضع سے جیتک کہ نہ آوے اُن کے پاس کھلی نشانی حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ قبل مبعوث ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ملک میں لوگ دو قسم کے تھے ایک قسم تو مشرک تھے کہ بھنے اُن میں سے صائین اور مجوس کی طرح سے روحانیت کو ستاروں اور آگ کی پوجتے تھے اور بعضوں نے صلی اور بزرگوں کی صورتوں کو معبود ٹھہرایا تھا اور انکو بہت مقرب و نگاہ انہی کا سمجھ کر وسیلہ دین اور دنیا کا سمجھتے تھے جیسے قریش اور دوسرے وہاں کے جاہل لوگ اور دوسری قسم اہل کتاب کہ اپنے کوتاہج کتاب آئی کا جانتے تھے اور بعضے توریت اور زبور کو اپنا پیشوا قرار دیتے تھے اور بعضے انجیل کو بھی مانتے تھے اور یہ سب فرقے قبیح بدعتوں میں اور بُری رسموں میں اور باطل اعتقادوں میں ایسے جم گئے تھے اور مضبوط ہو گئے تھے کہ پناہ اور نصیحت اور وعظ اور ارشاد اُن کے دلوں میں اثر نہیں کرتا تھا اور قائم کرنے سے دلائل عقلی کے اور سمجھانی سے قرائن اور حکموں کے ہرگز صلاحیت پر نہیں آتے تھے اور سب یہی کہتے تھے کہ ہم اپنی قدیمی وضعوں کو اور اپنے موروثی دینوں کو ہرگز نہ چھوڑینگے جیتک کہ کوئی دلیل ظاہر اور کھلا معجزہ نہ دیکھ لیں اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جنکی تعریف آسمانی کتابوں میں جا بجا دیکھی ہے اور اگلے انبیاءوں سے سُنّی ہے ظاہر نہ ہوں اور ہکو ہمارے کاموں پر آگاہی نہ دیوں ہم اپنی وضع اور آئین ہرگز نہ چھوڑینگے اور یہ حالت اُنکی بعینہ ایسی تھی جیسے اس اُمت کے بعض گمراہ فرقوں کی

اس زمانے میں ہے کہ ایک گروہ اپنے کو صوفی ٹھہرا کر بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک طائفہ
 محدول کا اور ایک بے قید و لکاکو تارک دنیا مقرر کیا ہے اور انسانیت کی حد سے باہر نکل گئے
 ہیں اور ایک گروہ نے اپنا نام شیعہ اہل بیت رکھا ہے اور باطل عقیدہ نہیں گرفتار ہیں اور کثرتوں
 نے اپنے تئیں علمائے زمرے میں قرار دیکر ٹھکنی اور مکر شروع کیا ہے اور حیلے شرعی نکال کر ایک عالم
 کی راہ ماری ہے اور روایتیں نادر اور غریب جن کی اصل نہیں ہے اور بالکل مخالف اصول کے
 ہیں دنیا کی طمع کی واسطے لوگوں کو بتاتے ہیں اور راہ حق سے پھرتے ہیں پھر ان سب طائفوں کو اگر
 عقلی اور نقلی دلیلوں سے سمجھایا جاوے کہ سیدھے محمدی راستے پر قائم ہو جاؤ اور اپنی موروثی بدعتوں کو
 چھوڑ دو تو ہرگز نہیں سننے میں آدر ان سب گمراہ فرقوں کا جواب مقابلے میں وعظ اور نصیحت اور
 آیات کے یہ ہے کہ ہم اس قدیم وضع اور آئین اپنے کو بغیر کوئی دلیل ظاہر کے اور بدون حضرت
 امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظاہر ہونیکے اور ان کے بیان شافی کے ہرگز نہ چھوڑینگے پس اسی حالت
 کی طرح یعنی جیسے اب ہے قبل ظاہر ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم میں تھے تو حکمت
 انی نے چاہا کہ ایک پیغمبر آوے کہ خود بھی ایک ظاہر حجت ہو اور اسکا بیان شافی سب کو بحالت کے
 مرض سے نجات بخشنے چنانچہ اسکا بیان فرماتے ہیں رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً هَـذِهِمَّا
 كُتُبٌ قَيِّمَةٌ هَـؤُلَاءِ اَيُّكُمْ يَخْبِرُكَ بِرُحْمَةِ رَبِّكَ فَلا يُخْلِبْ کہ انہیں لکھا ہے مضبوط اور تفصیل اس جمال کی یہ ہے
 کہ تین چیزیں ارشاد اور نصیحت میں نہایت مرتبہ عالی رکھتی ہیں پہلی یہ کہ ایک شخص بھیجا ہوا خدا کا
 ہوئے اور مجرّد نہ دھکھلانے اور انسانی کمالات کے جمع ہونیسے اسکی رسالت خدا کی طرف سے ثابت ہو
 سو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کما حقہ ثابت تھی اس واسطے کہ رسالت کی شرطیں اور انسانیت
 کے کمالات کی انتہا کو پہنچنا باوجود اتمی ہونیکے انہیں ظاہر نظر آتی تھیں دوسرا کلام اتم ہوا غیب کا
 کہ معجزوں کے نور میں روشن ہوں اور برکتیں اور نور اسکی تملات میں نیک لوگوں کو نظر آویں اور
 کلام کے عیسوں سے کہ نہرل اور کذب اور تناقض ہے پاک ہو اور یہ بات قرآن مجید میں کہ ہمارے
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتمی ہونیکے اس کو تملات فرماتے تھے ظاہر اور روشن ہے تیسرے یہ
 بات کہ ایسی کتاب کہ اس میں گلی کتابیں مندرج ہوں اور مضمون ان کے اس کتاب کی مختصر عبارت میں
 لپٹے ہوں اور وہ معنی اور مضمون کہ معلوم تھا الصدق ہیں یعنی سچے سمجھے ہوئے ہیں اور واضح تقریریں

وہن نشیں عبارتوں میں ادا کی گئی ہوں سو یہ چیز بھی اس کلام مجید میں بھرپور موجود ہے بلکہ خلاصہ تمام اولین اور آخرین کا اُسمیں صاف صاف یا اشارۃً مذکور ہے اسی واسطے اس کلام شریف کے نازل ہونیکے وقت سے آج تک کہ بارہ سو برس سے زیادہ گزرے ہیں بڑے بڑے علماء طرح طرح کے علوم کے زور سے اُسکی عبارتوں اور معنوں میں غور کر کے نکتے باریک باریک اپنی استعداد اور حوصلے کے موافق نکالتے ہیں لغزِ اقبل شعری وَكُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاعَوْا عَنْهُ أَفْتَمَّ السَّجَالُ یعنی سب علم موجود ہیں قرآن میں لیکن قاصر ہوئی ہیں اُس سے جو ہمیں آدمیوں کی اور حبیبیتوں چیزیں ایک جائے پر جمع ہوں تو ارشاد اور ہدایت میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اب سزاوار یہ بات تھی کہ سب مخالف طائفے بعدِ مبعوث ہونے ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور نازل ہونے ایسے کلام پاک کے اپنی دفع اور اُٹھنے کو چھوڑ کر ایک رو اور ایک ہمت ہو کر متابعت اس مبین کی قبول کرتے اور کسی طرح کا اختلاف اور تفرقہ جائز نہ رکھتے لیکن نفس اور شیطان کے غلبے کے سبب سے پھر اُسی اختلاف اور تفرقے کے مرض میں گرفتار ہوئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَقَّاهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ اور متفرق نہیں ہوئے جن کو گو کھوٹی تھی کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ مگر بعد اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکو نشانی روشن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی یہودی بُری بُری بدعتیں اور خراب خراب اعتقاد اور جھوٹی جھوٹی باتیں اور خبریں بے اصل بنا کر اور انکو حق قائل کی طرح نسبت کر کے اس طرح شیطان کے پھندے میں گرفتار تھے جناب باری نے اُنکی ہدایت کی واسطے کھلے کھلے معجزوں کے ساتھ جیسے مردوں کا جلانا اور مادر زاد اندھوں کا اچھا کرنا اور کوڑھیوں کا تندرست کر دینا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انکی طرف بھیجا اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ایک بڑا اختلاف ڈال دیا یعنی ایک گروہ نے آپ کو فرمانبردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھہرا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت شروع کی اور اُنکے قتل اور ایذا کے درپے ہوئے اور ایک گروہ نے اپنا لقب نصاریٰ ٹھہرا کر اپنے رُعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مددگاری اختیار کی اور آپس میں مار کٹائی اور لوٹ مار اور لعن طعن ہونے لگا اور قرون تک اسی طور سے خون خرابی میں گزری اور مدعا اس آیت سے یہ ہے کہ انا پیغمبر کا اور نازل ہونا کتاب الہی کا بغیر حضرت حق کی توفیق کے اور ارادے کے ہدایت اور اصلاح اور ارشاد کی واسطے کافی نہیں ہوتا چاہیے تھا کہ اُس کو

مستقل اسباب ہدایت کا گمان نہ کرتے اور اس واسطے محققوں نے کہا ہے کہ قرآن اور پیغمبر اچھی غذا کے مانند ہیں کہ تندرست بدن کو کمال قوت اور طبعی اور حیوانی اور نفسانی کاموں میں درستی پیدا کرتی ہے اور مریض کیواسطے وہی غذا امراض اور عارضوں کی زیادتی کا سبب ہو جاتی ہے پس اول روح کے مزاج کی درستی میں کوشش کرنا چاہیئے اور تعصب کی فاسد غلطوں سے اور جہالت کی رسومات اور خیالات کی قیدوں سے پاک صاف کرنا چاہیئے بعد اُسکے اُس غذائے لطیف سے تقویت حاصل کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں بیان اُس تفرقے اور اختلاف کا منظور ہو کہ بعد رسول ہونے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہوا اور وہ یہ ہے کہ ایک طاغوت ہو اور نصاریٰ کا انکار پراغضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اُن کے تابعوں سے قتال اور جدال کیواسطے اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے گروہ نے متابعت اختیار کی اور اُن کے دین کی تائید اور نصرت کیواسطے دل اور جان سے شریک ہوئے اور اس سورۃ میں اہل کتاب کے تفرقے کے ذکر پر اکتفا کرنا اور مشرکین کے تفرقے کا ذکر نہ کرنا اسواسطے ہے کہ یہ بات ہونا کتاب والوں سے جو اپنے کو عالم اور دانہ کہتے تھے اور انبیاءوں کے چال ڈھال سے اور کتب الٰہی کی شان سے خوب واقف اور آشنا تھے نہایت تعجب معلوم ہوا بخلاف مشرکین کے کہ ان چیزوں سے آگاہ نہ تھے اگر اختلاف کریں تو کچھ دور نہیں اور جب یہ ماجرا مفصل بیان ہو چکا تو یہاں گمان ایک شبہ کا تھا اسکو بھی دفع فرمایا اور تقریر اس شبہ کی یہ ہے کہ ہر چند کہ معجزے ظاہر اور علامتیں روشن حقیقت پر ایک شخص کی گواہی دیں لیکن جو یہ شخص برخلاف پہلی شریعتوں کے کہ اجماع انبیاء علیہم السلام کا اُن پر ہو چکا ہے امر دینی کرے اور اُن شریعتوں کو باطل کرے تو اُسکی بات مانتی نہ چاہیئے اور اُن سب معجزوں اور علامتوں کو اقبال دنیوی پر یا اتفاق پر یا استدراج پر قیاس کرنا چاہیئے اور تقریر اس شبہ کے دفع کرنیکی اس آیت میں ہے وَمَا أَوْسَدُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ اور حکم نہیں ہوا انکو پیغمبر کی شریعت میں مگر یہی کہ عبادت کریں اللہ کی خالص کے اُسکے واسطے دین کو پھر جو خصوصیت اور کیفیت کہ عبادتوں میں یہ پیغمبر بیان کرتا ہے گو پہلی شریعتوں میں وہ خصوصیت اور کیفیت نہ ہو لیکن یہ سب توطیہ اور تہید ہے اللہ تعالیٰ کے قُرب حاصل کرنے کیواسطے اور اخلاص کی تاکید اور حجاب کے دور ہونے کیواسطے اُس ذات پاک سے اور یہ کہ حنیف ہو جاویں اور حنیف عرب کی زبان میں اُس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف توجہ نہ کرے اور ہر

کام میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور یہ کہ قائم کریں نماز کو اور دیوس زکوٰۃ کو اگرچہ کیفیت نماز کی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی مختلف ہووے یہی ہے دین اور مذہب مضبوط کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک انبیاء اور علماء اور علمائے اسی کی شرح اور تفصیل میں اپنی عمر کو صرف کیا ہے اور اس شبہ کے دفع کرنے کا حاصل یہ ہے کہ مقصود اصلی اس شریعت کا اگلی شریعتوں سے نہایت مطابق ہے اگرچہ خصوصیات اور کیفیات میں موافق وقت اور حال کے تفاوت ہو لیکن حقیقت میں مقصود کا مطابق ہونا اصل کے ساتھ کفایت کرتا ہے چنانچہ ہر فن اور ہر صنعت میں اسی قسم سے واقع ہے مثلاً یونانی طب بقراط اور جالینوس کے زمانے سے بوعلی بن سینا اور محمد زکریا اور سیحی کے زمانے تک ایک ہی طور پر رہی اس معنی کر کہ اصول جو مقصود یونانی طبیبوں کے ہیں ہر زمانے میں محفوظ ہیں ان میں تغیر اور تبدل نہیں ہوا چنانچہ سب کہتے ہیں کہ سہل نفع کے بعد یعنی فاسد مادہ پاک جانے کے بعد دینا چاہیے اور بحران کے روز مرض کو چھڑنا چاہیے اور مرض کو اُسکی صند سے دفع کرنا چاہیے اور صحت کو اُسکی جنس سے محافظت اور نگاہ رکھنا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس آب جو شخص کہ متاخرین یعنی پچھلے طبیبوں کی کتابوں کو دیکھے اور ان کے مقصودوں کے اصول کو مطابق اصول مقاصد متقدمین کے دیکھے تو یقینی انکی طبابت کو درپست کرے گا کہ خصوصیتیں کیفیات زائدہ کی جو فی الجملہ اگلوں کی طبابت سے تفاوت رکھتی ہیں انکی کتابوں میں پائی جاتی ہیں بلکہ اگر تامل اور غور کو قرار واقعی کام میں لاوے اور حکمت کی باریکیوں کی رعایت کہ ان خصوصیتوں میں واقع ہوئی ہے دیکھے تو ضرور متاخرین کی فضیلت کا قائل ہوگا موافق مضمون اس قول کے کہ الصناعات تتکامل بتلاحق الا فکما ساری صفتیں کامل ہوتی ہیں ملنے سے فکروں کے اور جب حال اہل کتاب کے مخالفوں کا بیان کیا گیا تو اب تفصیل ان دونوں فرقوں کی اُن کے درجوں کے موافق جو عند اللہ ان کی واسطے ثابت ہے ثواب سے یا عذاب سے بیان فرماتے ہیں إِنَّ الدِّينَ كَهْفٌ ذَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُقَرَّرٌ جُلُودٌ كَافِرٌ ہوئے اہل کتاب سے اور مشرک کہ آخرت کے حکم میں مشرک ہیں اور اہل کتاب کی بزرگی اور عقلمندی یہاں کچھ کام نہیں آتی اس واسطے کہ سب کے سب فی تَارِجَتِهِمْ خُلِدُوا فِيهَا وَوُخِذُوا لِيَوْمٍ هُمْ فِيهِ مُكْتَبُونَ آسمیں آکر اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم انسان کے گروہ سے ہیں اور

انسان اشرف المخلوقات ہے اور کسی مخلوق کو سدا کا عذاب دُنیا اور آخرت میں نہیں ہے
 ہرگز اس واسطے دائمی عذاب میں گرفتار کرنا چاہیے اُسکے جواب میں ارشاد ہوتا ہے اُولَئِكَ هُم
 شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ یہ لوگ بھی سب مخلوقات سے بدتر ہیں اس واسطے کہ جب حکم الہی کا انکار کیا اور
 اُسکے رسولوں کے منکر ہوئے تو اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے حکموں پر غالب کر دیا اور یہ قہر
 اور خرابی کسی مخلوقات میں نہیں ہے اس واسطے سورہ فرقان میں فرمایا ہے اِنَّ هُمْ اِلَّا كَاۡلِفٰٓءُ
 بَلْ هُمْ اَصْلُ سَبِيۡلٍ ۝ یعنی نہیں ہیں یہ کافر مگر جیسے چار پائے بلکہ اُن سے بھی بدتر اَلَّذِيۡنَ
 اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۝ امقر جو لوگ کہ ایمان لائے سب پیغمبروں پر اپنے وقت کے پیغمبر تک
 اور کام کیے اچھے اُولَئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ یہ لوگ بھی سب مخلوقات سے بہتر ہیں اس واسطے
 کہ فرشتوں سے بھی بڑھ گئے ہیں اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بوجھے ہیں اور باوجود
 نفس کی خواہشوں کی کشمکش کے جناب باری کے حکموں کو اُس پر غالب کیا ہے اور وہم کی
 مخالفت کو دور کر کے عقل کو اُس پر متعین کیا ہے کہ شک اور شبہ درمیان میں نہ آجائیں اور
 یہ بات فرشتوں میں نہیں ہے کیونکہ وہ جزئی احکاموں کو جانتے ہیں اور وہم اور نفس نہیں رکھتے
 ہیں کہ عملوں میں یا عقیدوں میں اُنکے نقصان واقع ہو لیکن یہ بات عام ملائکہ کی نسبت سے ہے
 اور جو خاص فرشتے ہیں جیسے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہم السلام سو اُنکام تہ نہایت
 بلند ہے اور اُنکو کمال احتیاط حکمت الہی کے اسراروں پر غیر متناہی عالموں میں حاصل ہے اور
 بوجھ کامل رکھتے ہیں ہر چند کہ اُنہیں نفس اور وہم کا نہ ہونا ظاہر ہیں اُنکے ثوابوں کے نقصان کا
 سبب معلوم ہوتا ہے لیکن جو بنی آدم کے عمل کر نیوالوں کا ثواب ایک شاخ ہے اُنکے فیوض کی
 شاخوں سے اس واسطے یہ زیادتی اُس کے برابر نہیں ہو سکتی اور مولانا حافظ الدین نسفی کے
 عقیدے میں یہ عبارت واقع ہے و خواص بنی آدم و هم المرسلون افضل من جملة
 الملائكة و عوام بنی آدم و هم الاولياء والنهاد افضل من عوام الملائكة و خواص
 الملائكة افضل من عوام بنی آدم اور خاص لوگ بنی آدم کے یعنی رسول اور انبیاء افضل ہیں
 خاص فرشتوں سے اور عوام لوگ بنی آدم کے یعنی اولیاء اللہ اور زاہد لوگ افضل ہیں عام فرشتوں
 سے اور خاص فرشتے افضل ہیں عام بنی آدم سے اور وہ جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے

منقول ہے کہ المؤمن اکرم علی اللہ من بعض السلاسل الذین عندہ یعنی بندہ مؤمن اللہ کے
 کے نزدیک بزرگ ہے بعض فرشتوں سے جو اُسکی حضوری میں ہیں یہ محمول ہے خاص ملائکہ کے
 ماسوا پر جبرائیل علیہ السلام جنت عدن بدلہ انکا اُنکے رب کے پاس باغ ہیں سدا رہنے کو
 اسواسطے کہ اُنھوں نے بھی مختلف طوروں میں اور متفاوت شریعتوں میں حق تعالیٰ کے امر اور
 نہی کا اور اُسکی حکمتوں کا لحاظ کر کے سدا اُس پر قائم رہے تھے تجزیہ من تحتہا الا نھما
 ہستی ہیں اُن باغوں کے نیچے نہریں اس واسطے کہ اُنھوں نے اپنی معرفت اور عقائدوں سے
 عملوں کی نہریں اپنی جان اور جسم پر جاری کی تھیں اور نوران عملوں کے اُن کے خاندانی
 سلسلوں میں اور اُنکی اولاد اور توالیوں میں جاری رہے خالداً بین فیہما آبداء ہمیشہ رہنے
 والے ہیں اُن بہشتوں میں ابدالاً بادتک اسواسطے کہ اُنکے دلوں میں بھی نیت حق پر قائم
 رہنے کی ابدالاً بادتک بس گئی تھی گو کہ عمر تھوڑی پائی تھی رَحْمَۃُ اللہ عَنْہُمْ اللہ راضی ہوا اُنسے
 اسواسطے کہ اُنھوں نے کسی طور سے کسی نیک شان میں انکار اُس کا نہ کیا وَرَضُوا عَنْہُ ط اور
 وہ بھی راضی ہوئے اُس سے اسواسطے کہ ایمان لائیسے شریعتوں مختلفہ پر ثواب اُن سب کا پایا
 اور اُنکی طبیعت کا پیمانہ ایسا لبریز ہو گیا کہ گنجائش طلب کرنے کی نہ رہی ذٰلِكَ لِمَنْ یُحْسِنُ رَبَّکَ
 یہ بیان واضح اُس شخص کیواسطے ہے کہ ڈرے اپنے پروردگار سے اور کسی طور میں انکار اُس کی
 حکمت کا یا اُس کی شان کا نہ کرے اور اُس جناب پاک کے حکم کو اُس کے خوف سے اپنے
 نفس کی خواہشوں پر اور رسموں کی قیدوں پر مقدم رکھے اور اس سورۃ میں کافروں کے حال
 کے بیان میں اُنکی جزا کو مقدم فرمایا بعد اس کے ارشاد ہوا کہ اُولَئِکَ هُمُ شَرُّ الْبَرِیَّۃِ اور
 یہاں پر فقط مؤمنین کی جزا پر اکتفا کی اور کافروں کی جزا کا ذکر نہ فرمایا اسواسطے کہ عاقل کو
 شَرُّ الْبَرِیَّۃِ کے لفظ سے انجام اُنکے حال کا واضح ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ مؤمنین کی
 جزا بیان کرنے سے کافروں کی جزا کی تفصیل دریافت کر لینا چاہیے حدیث کے حکم سے وَالْعَمَلُ
 تَکْفِیہ الاشارة یعنی عاقل کو ایک اشارہ بس ہے بعد اس کے فرمایا اُولَئِکَ هُمُ شَرُّ الْبَرِیَّۃِ
 اور مؤمنین کے حال کے بیان میں اول فرمایا اُولَئِکَ هُمُ خَیْرُ الْبَرِیَّۃِ بعد اس کے جزا کو
 ذکر کیا اور نکتہ تفسیر میں اس اسلوب کے یہ ہے کہ کافروں نے بد جزا پائیکے بد منصب شَرُّ الْبَرِیَّۃِ

کا حاصل کیا اور نہیں تو دنیا میں اکثر مخلوقات سے اچھی طرح سے گزران کی ہے اور مسلمانوں نے معرفت الہی کے دروازے کے کھلتے ہی نیک کاموں سے اپنے نفس کو آراستہ کر نیکے سبب سے خیریت کا مرتبہ حاصل کیا ہے اور ان کو جزائے خیر کا ملنا ایک شاخ ہے ان کی خیریت کی شاخوں سے اور یہاں ایک اور شبہ بھی آتا ہے کہ اضافت اسم تفضیل کی چاہتی ہے کہ مضاف الیہ کو ایک حصہ اصل صفت سے ہووے گو کہ موصوف اسم تفضیل کا اس پر زائد ہووے اور اس جائے پر کہ صلح موثنین کو بہتر سبب مخلوق سے کہا ہے تو چاہیے کہ سبب مخلوق فی الجملہ کچھ بہتری رکھتے ہوں حالانکہ کافر اور شیطانوں نے بہتری کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے جو اب اس شبہ کا یہ ہے کہ یہ تقاضا اُس وقت ہوتا ہے کہ اضافت اسم تفضیل کی مضاف الیہ پر زیادتی کے واسطے ہو اور اس جائے پر مراد مطلق زیادتی ہے اور اضافت فقط توضیح کی واسطے ہے جیسا کہ یوسف احسن اختہ میں مقرر کیا ہے اور اس صورت میں اصل صفت کا وجود مضاف الیہ میں درکار نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب

سورۃ زلزلت

یہ سورۃ مکی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور تین کلمے اور ایک سو انچاس حرف ہیں اور نزول اس سورۃ کا قیامت کے منکروں کے جواب میں ہے جو پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی اور تفسیر میں مذکور ہے کہ پہر رات گئی تھی کہ یہ سورۃ نازل ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہ کیا اسی وقت محل سلسلے سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو سکھائی اور اس سورۃ میں ایک آیت ہے کہ گویا خلاصہ ہے تمام قرآن کا اور جامع ہے شریعت کے سب احکاموں کو اور وہ اس سورۃ کے اخیر کی آیت ہے کہ دلالت کرتی ہے ہر عمل کی جزا پر بد ہو خواہ نیک اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ یہ سورۃ چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور اس سورۃ کا نام زلزلت اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے زلزلہ عظیم کے واقع ہونے پر قیامت کے دن اور سبب اُس زلزلے کا تین چیزیں ہیں اول تو تجلی الہی کی بزرگی کہ زمین پر واقع ہوگی اور اُس تجلی کے سبب سے اجزاء زمین کے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے جیسا کہ نمونہ اُس کا کوہ طور پر واقع ہوا تھا قال اللہ

تعالیٰ دانش وقت الارض بنور ربہا و ایضاً قال اللہ تعالیٰ فلنأتجلی سربہ للجبل جعلہ
دکاً و دوسرے غضب آبی کا جوش میں آنا گنگاروں پر اور انتقام کی شان کا ظاہر ہونا مردوں
کے اٹھانے کی صورت پر آوریہ بات بغیر زمین کے ہلانے اور جھڑھانے کے تاکہ ہر مردے کے
اجزأ جذا معلوم ہو جاویں ممکن نہیں تیسرے آواز تند و سرے نفعی کا کہ ہواے شدید کے جھونکوں کا
سبب ہوگی آدراُس ہوا کا داخل ہونا کمال شدت سے مسام اور مخرج میں زمین کے اور اُس کے
سبب سے زلزلے کا پیدا ہونا اور ازلہ ایک عظیم واقعہ ہے جس کے روز کے واقفوں سے
اور مقدمہ ہے جزا کے کارخانے کا تو سورہ کا نام بھی وہی مقرر کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتْ اَرْضٌ مِّنْ اَرْضٍ اَلْهَآءُ جس وقت ہلائی جاوے زمین ایسا ہلانا کہ ممکن ہے اسی زمین
کو اور ہلانے میں زمین کے کمال مبالغہ کیا جاوے گا اس قدر کہ طاقت زمین کی تحمل اُس کا کر سکے
ہلائی جاوے گی اور زمین پر کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ یا جھاڑ باقی نہ رہے گا اور بلندیاں اولیستیاں
سب برابر ہو جاوے گی اور زمین کی شکل بدل جائیگی اور یہ معاملہ نفع نہانی کے نزدیک تھا آخر حجت
الارض اُنْقَلَبَتْ اور نکال ڈالی گی زمین بھاری بوجھ اپنے یعنی اُس بڑے بھونچال کے سبب سے
جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے جیسے مردے اور خزانے اور دانے اور گٹھلیاں باہر پھینک دیں گی اور
مردوں کے باہر نکل آئیے سبب سے علاقہ کہ ارواحوں کو زمین کے اندر سے تھما اس واسطے کہ اُن
ارواحوں کے جسموں کا ٹھکانا تھا ٹوٹ جائیگا و قَالَ الْاِنْسَانُ اور کہیگا آدمی یعنی ارواحیں دیوہکی
یا زندہ ہونے کے بعد اور اس زلزلے کے آثار دیکھنے کے بعد کہیگا اَلْهَآءُ کیا ہو گیا ہے اس
زمین کو یَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ اَخْبَارَہَا اُس دن باوجود زلزلے کی شدت کے اور نہایت بیتابی
اور بے قراری کے بولیگی زمین اپنی باتیں یعنی ابن آدم کے کاموں کو ظاہر کرے گی اور کہے گی کہ فلا نے
شخص نے مجھ پر نماز پڑھی تھی اور روزہ رکھا تھا اور نیک کام کیے تھے اور فلا نے نے مجھ پر ناحق
غول کیا تھا اور زنا کیا تھا اور چوری کی تھی اور یہ کہنا اس زمین کا دو حکمتوں کی واسطے ہے ایک
تو یہ کہ لوگوں پر گواہ ہو کہ ان لوگوں کو انکار کی جگہ نہ رہے اس واسطے آسمان اور دن اور رات اور
ستارے اور ہاتھ پاؤں اپنے سب اُس روز گواہی دیں گے اور اچھے بُرے کاموں کو سب کے ظاہر

کریں گے دوسرے یہ کہ بدکار لوگ زمین کے بیان کرنے سے مسواہوں گے اور نیک لوگوں کی تعریف اور اچھائی ثابت ہوگی اس جگہ پر بعض لوگوں کے دل میں شبہ گذرتا ہے کہ زمین تو ایک جادو اور بے عقل ہے یہ کیسے گواہی دیگی اور باتیں کریں گی سو تحقیق اس شبہ کی یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز ایک روح رکھتی ہے لیکن حیوانات کی رو میں اپنے بدن کی تدبیر اور تصرف کا بھی علاقہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ تغذیہ اور تنمیه یعنی کھانے اور بڑھنے میں اور جنبش اور حرکت میں مشغول ہیں اور دوسرے مخلوقات کی ارواح تدبیر اور تصرف کا علاقہ نہیں رکھتی ہیں اور جنبش کرنا اور حرکت اپنے اختیار سے دائمی نہیں ہے اس سبب سے اُن کی ارواح کا علاقہ عوام کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے اس پر بھی خرق عادت کے طور پر یہ باتیں کھی کھی اُن سے ظہور کرتی ہیں چنانچہ صحیح حدیث میں تو اتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے جیسے باتیں کرنا پتھر وں کا اور درختوں کا اور پکار پکار کے رونا حنائی ستون کا اور پکارنا ایک پہاڑ کا دوسرے پہاڑ کو **هَلْ مَرَّ بِكَ أَحَدٌ يَكْفُرُ بِاللَّهِ** یعنی کیا گذرنا تجھ پر کوئی شخص کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو یہ سب اسی قسم سے ہیں اور قرآن مجید میں سب مخلوقات کی ارواح کا ہونا سورہ یس میں مذکور ہے **فَسُبْحَانَ اللَّهِ نِي بَيْنَ مَا مَكَّوْنَتْ كُلُّ شَيْءٍ يَخْلَعُ أَوْ يُسْجَعُ أَوْ يُسْجَعُ أَوْ يُسْجَعُ** اور سورہ اسراء میں بھی مذکور ہے **وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا أَتَيْنَاهُ بِحَمْدٍ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** اور زمین کا اور نماز کی جگہ کا اور مسلمان کے مرنے پر حدیث میں ثابت ہے اور گواہی دینا زمین کا اور پتھر اور درخت کا اذان دینے والوں کی واسطے تاکہ اذان میں آواز کو بلند کریں یہ بھی سب ثابت ہے چنانچہ مولانا روم قدس سرہ اپنی شنوی میں فرماتے ہیں ابیات ہستی کو ہست مخفی از خرد ہستی بچوں خرد کے پے برد باد اگر چشم در بنیش نداد فرق چوں میکرد اندر قوم عاد آتش نمرود را اگر چشم نیست با خلیش چوں ترحم کردنی است اگر نبودی نیل را آل نور دید از چہ کا فسر راز مومن میگزید اگر نہ کوہ و سنگ با دیدار شد پس چرا او دورا و یار شد ایس زمین را اگر نبودے چشم جان از چہ قاروں را فرد خور و آبخناں اگر نبودی چشم دل حنائی را چوں بدیدے ہجر آں فرزانه را در قیامت ایس زمین از نیک و بد کہ زما دیدہ گواہی ہادہد آد و جو بیان فرمایا کہ زمین اُس دن لوگوں کے عملوں کو ظاہر کرے گی اور نیک اور بد کاموں پر گواہی دیگی

اور اظہار اور گواہی میں احتمال جھوٹ کا بھی ہوتا ہے سود فح کرنے کو اس احتمال کے ایک عبارت دوسری بھی ارشاد ہوئی کہ یَا نَبِیَّ رَبِّکَ لَا تَحْزَنْ عَلٰی مَا يَفْعَلُ الْاِنْسَانُ سَوَآءٌ مِّنْهُ سِرٌّ وَّاَعْلَانٌ سَوَآءٌ لَّدُنَّ الَّذِیْ یَخْتَصِمُ بَيْنَهُمْ وَرَبُّکُمُ الْعَزِیزُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ یہ بات کننا اس واسطے ہے کہ تیرے پروردگار نے حکم کیا ہے اُس کو یعنی یہ اظہار کسی عداوت کی واسطے نہیں ہے کہ بنی آدم سے رکھتی ہو یا احتمال جھوٹ کا اُس میں گنجائش رکھے اس واسطے کہ بنی آدم سب زمین کے نیچے ہیں اور عداوت اپنے پیچوں سے ممکن نہیں ہے اور نہ نفس کی خواہش سے ہے کیونکہ زمین نفس رکھتی ہی نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں ہے مگر حکم سے اللہ تعالیٰ کے آواز جو چیز کہ مالک کے حکم سے ہوتی ہے اُسیں جھوٹ کا دخل نہیں ہوتا اور جب اس قدر ظاہر ہو چکا کہ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال جو ایک دوسرے سے پھیلتے ہیں زمین کے ظاہر کر نیسے سب پر ظاہر ہو جائیں گے پھر نیکی کو نیا لے سر خروا ور بدکار رُسوا ہوں گے تو اب بیان فرماتے ہیں کہ اسی قدر پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ یَوْمَئِذٍ یَّبْصُرُ النَّاسُ اَسْمَاتًا اِنَّ اُسَ رُوزِ اَدِیسَ کے لوگ اپنی قبروں سے حشر کے میدان میں بھانت بھانت کے ایک گروہ شرابیوں کا اور ایک گروہ زانیوں کا اور ایک گروہ ظالموں کا اور ایک گروہ چوروں کا اور علیٰ ہذا القیاس لیستہ ذَا اَعْنَآکُمْ ؕ کہ دکھائے جاویں ان کے کام یعنی حشر گاہ میں ایک رسوائی بدکاروں کو اور سرخ روئی نیکو کاروں کو حاصل ہو اس طور پر کہ نامے ان کے اعمالوں کے کھولیں گے اور میزان کھڑی کریں گے اور ہرنیک اور بدعمل اُن کا گواہوں کے سامنے پڑھیں گے اور تولیں گے پس اُسوقت کماتھا ظہور حاصل ہو گا چنانچہ تفصیل اُسکی ان دو آیاتوں میں ہے فَتَنُّ یُعْضَلُ مِنْقَالٌ ذَرَارِۃٌ خَیْرًا اَوْ شَرًّا ؕ پھر جو کوئی کریگا ذرے کے برابر نیکی دیکھے گا اُس کی صحیفہ اعمال میں اور میزان میں اور ذرہ دو معنوں میں آتا ہے چھوٹی ٹپوٹی جو سُرخ ہوتی ہے اور جو ریت میں چمکتا ہے وَمِنْ یُعْضَلُ مِنْقَالٌ ذَرَّةً شَرًّا اَوْ ذَرَّةً اَوْ ذَرَّةً اَوْ ذَرَّةً کے برابر بدی کریگا اُس کو بھی دیکھ لے گا۔

اور یہاں ایک شبہ خیال میں گذرتا ہے کہ کافروں کی نیکی تو قابل جزا کے نہ ہوگی پھر دیکھنا اُسکا کیا فائدہ رکھتا ہے جواب اُس کا یہ ہے کہ کافر کی نیکی اگرچہ ہمیشہ کے عذاب سے بالکل رہائی کا سبب نہیں ہوتی لیکن اُسکی تاثیر سے عذاب کی تخفیف ہو جاوے گی پس دیکھنا اُس کا البتہ فائدہ رکھتا ہے اور اسی طرح سے بدی مومن کی اگرچہ معاف ہو گئی ہو پھر بھی تاثیر سے خالی نہیں ہے اگرچہ

درجے ہی میں نقصان ہو مگر وہ ہی بدی کہ اُس سے توبہ اور ندامت کی ہے سو وہ اعمال کے صحیفے سے نکل جاتی ہے اور کرنا کا تین کو اور گواہوں کو بھی بھول جاتی ہے پس مَنْ تَعَسَلَ کا لفظ اس کے سوا کے واسطے مخصوص ہو گیا یوں کہا جائے کہ جب توبہ اور ندامت اُس بدی پر واقع ہوئی اور توبہ اور ندامت ایک نیکی ہے عمدہ نیکیوں سے پس دیکھنا اُس بدی کا یا دیکھنا توبہ اور ندامت کا اُس بدی سے نقصان کا سبب نہ ہو گا اسی واسطے توبہ کرنے والوں کے حق میں فرمایا ہے قَدْ لَعَلَّكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيْتَ إِثْمِهِمْ حَسَنَاتٍ یعنی بدیوں کو توبہ کرنے والوں کی اُنکے توبہ کے ضمن میں اُن کو دکھا دینگا تو وہ بدیاں نیکی کی صورت پر ٹینگے واللہ اعلم اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو قرآن سکھاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اس کو قرآن سکھاؤ امیر المؤمنین نے سورہ افاززلت سکھائی جب اس آیت پر پہنچے تو وہ شخص بولا حسبی حبیبی لا ابالی ان لا اسمع غیرہا یعنی یہی آیت مجھ کو بس ہے پروا نہیں رکھتا ہوں میں کہ کچھ اور سیکھوں یعنی اور سیکھنے کی اب کچھ حاجت نہیں ہے امیر المؤمنین نے اس قصے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعه فقد فقه الرجل یعنی چھوڑ دے اس کو کہ وہ مرفقیہ اور دانا ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت سے دو شخصوں نے مدینے کے رہنے والوں سے عبرت پکڑ لی تھی ایک اُن میں سے وہ شخص تھا کہ صدقہ نہ دیتا تھا اور کتا تھا کہ میں زیادہ مقدور نہیں رکھتا ہوں اور تھوڑی چیز اللہ کے نام پر دینا مجھ کو بے ادبی معلوم ہوتی ہے دو سرا وہ شخص تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خیال میں نہ لاتا تھا جیسے یہودہ باتیں اور بیجا نظر کرنا اور گمان کرنا تھا کہ ایسی ایسی باتوں کی پکڑ نہ ہوگی اُن دونوں کے گمان کے رد کرنے کے واسطے یہ دونوں آیتیں کافی ہو گئیں۔

سورة العاديات

یہ سورہ کئی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو تریسٹھ حرف ہیں اور عادیات عرب کے لُخت میں دوڑتے گھوڑوں کو کہتے ہیں مُشَلَق ہے عدو سے جو دوڑنے کے معنوں میں ہے

اور اس سورۃ کا نام سورۃ عادیات اس واسطے رکھا ہے کہ غازیوں کے گھوڑے غضب الہی کی سرعت کی صورت میں کافروں کی ناشکری پر اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ظہور نافرمانیہ داروں پر دوڑتے گھوڑوں کی طرح سے دنیا میں ہوتا ہے پس گویا کہ نمونہ ہے حشر و نشر کا اس واسطے آئیے مخالف کی فوج کے اور شکست ہونے سے اپنے موافق فوج کے جو کچھ انقلاب شہر اور ملک میں واقع ہوتا ہے کہ عت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں اور پردہ نشیں بے پردہ اور مال اور متاع اور زر اور زیور اور کپڑا اور لٹا کہ سالہا سال میں جمع کیا ہوتا ہے ایک آن میں برباد ہو جاتا ہے یہ بھی گویا قیامت کا نمونہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جو یہ حالت یاد دلانے والی قیامت کی ہے تو اسکی قسم کھائی ہے اور اس سورۃ کا نام بھی وہی ٹھہرایا اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منذر بن عمرو انصاری کو ایک غول سواروں کا دیکر بنی کنانہ کے ایک قبیلے پر کہ اشد کافر تھے مقرر فرمایا اور ارشاد کیا کہ فلاں روز صبح کے وقت اُن پر چھاپہ مارنا اور خوب قرار واقعی ہڑا پہنچانا اور فلاں روز یہاں پہنچنا اتفاقاً راہ میں ایک ندی ملی وہ اُس روز چڑھی تھی لشکر اتر نہ سکا ناچار ہو کر مقام کر دیا جب دوسرے دن پانی کم ہو گیا تو لشکر اتر گیا اور حکم کے بموجب صبح ہوتے ہوئے شب خون مارا اور قرار واقعی سزا دے کے لوٹ مار کے صبح اور سالم پھر آئے لیکن وعدے پر پہنچنے میں مقام کر نیکیے سبب سے ایک روز کی تاخیر ہو گئی تو منافقوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ وہ لشکر سب تباہ ہو گیا اور ایک آدمی اُس میں کا نہ بچا جو اگر خبر دیتا مسلمانوں کو اس بات سے نہایت غم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی اور ذکر اُنکے گھوڑوں کا اور اُن کے دشمنوں کی جماعت میں گھس جانے کا اس سورۃ میں مذکور فرمایا کہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو لیکن اس شان نزول میں ایک خدشہ ہے اس واسطے کہ یہ سورۃ مکی ہے اور بھیجنا لشکر کا مدینے میں تھا پس یہ واقعہ اس کا شان نزول نہیں ہو سکتا اور صحیح یہ بات ہے کہ جناب باری نے جو چاہا کہ اس دین میں جہاد کی رسم مقرر فرما دے تو اس رسم کا اشارہ اس سورۃ میں منظور ہوا تاکہ خوشخبری ہو دے مسلمانوں کو اس بات کی کہ اُن کو طاقت جہاد کی اور گھوڑوں اور فوج اور لشکر کی عنایت ہو گی کہ پورا بدلہ اللہ کے دشمنوں سے لیں اور اُنکی جمعیت کو بکھیر دیں اور مال و ملک اُن کا اپنے تصرف میں لا دیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَدِیَّتِ صَبْحًا ۚ قِسْمٌ هُوَ دَوَّرْتِ گھوڑو کی کہ دوڑنے کی وقت پیٹ میں سے آواز نکالتے ہیں اور جانوروں کا قاعدہ ہے کہ بہت دوڑنے کے وقت پیٹ میں سے اُنکے آواز نکلتی ہے کہ ہندی لُٹ میں اُس کو ہانپنا کہتے ہیں فَاَلْوُیْرَیَّاتِ قَدْ حَآءُ پھر قسم ہے اُن گھوڑوں کی کہ آگ جھاڑتے ہیں حقائق سے یعنی پہاڑوں نہیں اور پتھر پلے زمین میں اُن کے نعل جو پتھروں پر لگتے ہیں تو شعلے نکلتے ہیں جیسے حقائق جھاڑنے سے آدر نمود آگ کی رات کو زیادہ ہوتی ہے اور دن کو روشنی اُسکی نظر نہیں آتی تو اس قسم میں اشارہ ہو گا اس بات کی طرف کہ گھوڑا غازیوں کے راتوں کو دوڑیں گے فَاَلْغِیْرَیَّاتِ صَبْحًا ۚ پھر قسم ہے اُن گھوڑوں کی کہ غارت کرتے ہیں صبح کے وقت یعنی راتوں رات دوڑ کر کے صبح ہوتے کہ عین غفلت کا وقت ہے دشمن پر پہنچتے ہیں اور مال اور اسباب اُن کا لوٹ لیتے ہیں فَاَثَرُنْ یَمْ نَقَعًا ۚ پھر اٹھائی صبح کے وقت اُن گھوڑوں نے گرد اور یہ معطوف اُس فعل پر ہے جو مغیرات سے بوجھا جاتا ہے اَثَرًا صَبْحًا ۚ اور وجہ عدول کی اسم سے فعل کی طرف یہ ہے کہ اٹھنا غبار کا دشمن سے نزدیک ہونے کے وقت ہے پس ایک ساعت رہا اور گزر گیا برخلاف دشمنوں کی لوٹ مار کے کہ یہ ہمیشہ ہے اور قید غبار اٹھانے کی صبح کے وقت اس واسطے ہے کہ ٹاپ مارنے کی قوت اُن گھوڑوں کی خوب ظاہر ہو اس واسطے کہ صبح کے وقت پھلی رات کی سردی سے اور شبنم کی رطوبت سے زمین دب جاتی ہے پھر اس وقت غبار کا اٹھانا بڑے زور سے ہوتا ہے بخلاف آخر کے دن کے کہ آفتاب کی حرارت اور اُسکی شعاع کی خشکی سے اجزاء زمین کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی حرکت میں غبار اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اس واسطے آندھیاں آخر دن کو بہت آتی ہیں فَوَسَطْنَ یَمْ جَمْعًا ۚ پھر قسم ہے گئے دے گھوڑے اُس وقت غول میں دشمنوں کے اور اٹھوہ کو اُن کے بکھیر دیا آب یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ قہر الہی کی صورت مقابلے میں گناہوں کے کمال مشابہت رکھتی ہے اُن گھوڑوں کی حرکت سے اس واسطے کہ شروع اُس کا متوجہ ہونا غضب کا ہے جس کا نمونہ یہاں پر گھوڑوں کا دوڑنا ہے ہانپتے ہوئے جیسے غصے کے وقت میں ہوتا ہے اور روشن کرنا آگ کا شعلوں سے نمونہ ہے دوزخ کے شعلے کا جو دوزخیوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے اور لوٹ مار

نمونہ ہے دوزخ کے پیادوں کے مارنے کا اور سانپ اور بچھوکوں کے کاٹنے اور پوست اور بدن اور گوشت اور چربیوں کے جلنے کا اور اٹھانا غبار کا نمونہ ہے ناشکر و نکی آنکھوں پر پردہ ڈال دینے کا کہ رحمت الہی اُس پر دے کے سبب سے پوشیدہ ہو جاوے گی اور گھس جانا دشمنوں کے غول میں نمونہ ہے غضب کی آگ کے گھس جانے کا دل اور جگر میں اور خراب کر دینا درستی کو بدن کی سوا اس تھرا الہی کے نمونے کی قسم کھائی اس پر کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ تحقیق آدمی اپنے رب کا البتہ ناشکر ہے یعنی اُسکی نعمتوں کا کفران کرتا ہے اور یہ کفران نعمت کئی طرح پر ہوتا ہے اول تو یہ کہ نعمت کو نعمت دینے والے سے نہ سمجھے بلکہ اُس کو دوسرے کی طرف نسبت کرے جیسے کہ اس زمانے کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہکو بیٹا پیر نے دیا ہمارا دُکھ درد فلانے بزرگ نے کھو دیا دوسرے یہ کہ اُس نعمت سے وہ فائدہ جس کے واسطے وہ نعمت دی گئی ہے نہ اٹھاوے بلکہ اُسکی ضد یعنی بُرائی کماوے تیسرے یہ کہ نعمت میں مشغول ہو جاوے اور منعم سے غافل اور اس قدر محبت نعمت کی اُس کے دل پر غالب ہو جاوے کہ اُس میں غرق ہو جاوے اور نعمت دینے والے کو بھول جاوے جیسے دنیا دار لوگ کہ دنیا کی محبت ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ دن رات اُسی میں پھنسے رہتے ہیں یہاں تک کہ اُس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں وَ اِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ اور مقرر آدمی اپنی ناشکری پر آپ گواہ ہے یعنی خود اقرار کرتا ہے کہ میں آپ ناشکر ہوں اور یہ اقرار عالم میں اس صورت سے واقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ فلا ناشکر اُس نعمت کا ادا نہیں کرتا اور حال یہ ہے کہ خود بھی شکر اُس نعمت کا ادا نہیں کرتا پس طعن کرنا اُس کا دوسروں پر بعینہ اپنی جان پر ہے، وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ اور مقرر وہ محبت پر مال کی بہت سخت اور مضبوط ہے یعنی اس قدر دوستی مال کی اُس کے دل میں بھر گئی ہے کہ منعم کی دوستی کی اُس کے دلیں گنجائش نہیں رہی اور اگر کوئی کہے کہ میں ناشکر نہیں ہوں اور مال کی محبت بھی میرے دل میں نہیں ہے سو یہ انکار اُس کا اللہ تعالیٰ کے آگے پیش نہیں جاتا چنانچہ فرماتے ہیں اَفَلَا يَعْلَمُوْا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ کیا پھر نہیں جانتا ہے جس وقت اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں یعنی مَرُوْے زندہ ہو جاویں گے اور جو کچھ کہ زمین ہے اُس کے اوپر آجاوے گا اور ابتدا

پوشیدہ چیزوں کے ظاہر ہونے کی نمودار ہو جاوے گی یہاں تک کہ انتہا ظاہر ہونے پر اخلاق اور نیات اور چھپے ہوئے عقیدوں کی پہونچے گی چنانچہ فرمایا ہے وَحِصْلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور ظاہر ہو جاوے گا جو سینوں میں ہے پھر اخلاق اور اعمال کو ظاہری صورت دیکر آگے لاویں گے کہ تمام خلق کو ایک دوسرے کے دلوں کے چھپے ہوئے بھید معلوم ہو جاویں اور اُس وقت ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ تَوْثِيقًا تَحِيْذًا تحقیق پروردگار اُس کا اُس کے حال پر اُس روز البتہ خبردار ہے اور انکار اُس کے حضور میں پیش نہیں جاتا اور ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت بندے کے ظاہر اور باطن پر محیط ہے لیکن اُس روز اُس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جاوے گا اور انکار کی جگہ نہ رہے گی اور یہ جملہ یعنی اِنَّ رَبَّهُمْ أَفْلَا يَعْلَمُ کے مفعول کے محل میں واقع ہوا ہے لیکن بسبب اس لام کے جو نخیر میں لائے ہیں لفظ میں عمل نہ کیا اور نہیں تو اُن کے ہمزہ کو فتح سے پڑھتے اور اس کو نحوئی تعلیق بلام کہتے ہیں اور افعال قلوب کے خصائص سے ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکنود کے معنی پوچھے فرمایا کہ جو شخص تنہا کھاوے اور غلام کو مارے اور اپنے عیال کو بھوکا رکھے

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

یہ سورہ کہتی ہے اسمیں آٹھ آیتیں اور چھتیس کلمے اور ڈیڑھ سحر حرف ہیں اور اس کا نام سورہ قارعہ اس واسطے رکھا ہے کہ دالالت کرتی ہے ایک سخت حادثے پر جو قیامت کے دن واقع ہوگا اور لوگوں کو بڑی کوفت پہونچا دیگا اور اُس حادثے کی تاثیر سے بھاری جسم ہلکے پڑ جاویں گے اور سخت جسم ریزہ ریزہ ہو جاویں گے اور ملاوٹ اور حادث اُن کے اجزائیں سے نکل جاویں گی پس کسی چیز میں بوجھ جو اُس چیز کے قائم رہنے کا اپنی جگہ پر سبب واقع ہوا ہے باقی نہ رہیگا اور نہ سختی کہ اُسکی اجزاء کے جمع ہونے کا باعث ہے پھر جیب بوجھ اور سُکی اور جمع ہونا اور بکھرنا کہ دنیا کے قاعدے کے موافق تھا درہم برہم ہو گیا پس بوجھ اور سُکی اور جمع ہونا اور بکھرنا اس عالم میں ایک اور ہی طرح سے ظہور کریگا پھر بوجھ بہشت کے درجات کی بلندی کا باعث ہو جاویگا اور سُکی دوزخ کی

میں گرنے کا سبب برخلاف اُس کے جو دنیا میں مقرر ہے کہ بوجھ نیچے ہونے کا سبب بنتا ہے اور نیچی بلندی کا سبب ہے اور اس قسم کے انقلاب عظیم سے ڈرانا بڑا مقصد ہے قرآن کے مقصدوں سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

القارعہ مَا الْقَارِعَةُ کھڑکھڑاتی کیا ہے وہ کھڑکھڑاتی یعنی قیامت کہ دلوں کو ایک بڑا صدمہ پہنچا دیگی اور بلند کو پست اور پست کو بلند کر دیگی حقیقت اُسکی کیا ہے اور یہ انقلاب اُس میں کس سبب سے ہوگا وَمَا آذْرٰکَ مَا الْقَارِعَةُ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا حقیقت ہے اُس کھڑکھڑاتے حادثے کی اور جو پہچانتا ہے چیز کا اُس کے سباب پہچاننے پر موقوف ہے اور اسباب قیامت کے قائم ہونے کے کہ عمدہ انکا قہر اُسی کی بجلی ہے تمام عالم پر کماحقہ کسی بشر کو معلوم نہیں ہوا سیوا اُس کے بیان کے مقام پر اُسکی بعض تاثیروں پر التفاف ماکر ارشاد کرتے ہیں یَوْمَ یَجْکُثُّ النَّاسُ کَالْفَارِشِ الْمَبْتُوثِ وہ حادثہ اُس دن ہوگا جس دن ہو جاوینگے لوگ جیسے پتنگے بچھے ہوئے کہ ہر ایک ایک طرف کو چلا جاتا ہے اور یہ تشبیہ چاروں وجہوں سے مرکب ہے اول ذلت دوسرے حرکت کا ضعف تیسرے حرکت کی بے انتظامی کہ کبھی تیز اور کبھی دھیمی ہوتی ہے چوتھے عین زہونا حرکت کی طرف کا کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی داہنے کبھی بائیں طرف ہوتی ہے اور یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ ثقل جسم میں دو قسم کا ہوتا ہے اول قسم کہ اعلیٰ اور ادنیٰ ہے سو وہ ثقل ہے جو وقار اور تکمین اور مضبوطی کے سبب سے ہوتا ہے اور یہ بات اُن جسموں کے ساتھ خاص ہے کہ روح کامل کا ثقل اُن کے ساتھ ہوا ہے اسی واسطے جن اور انس کا ثقلین نام رکھا ہے اور جو حادثہ کہ روح میں تاثیر عظیم کرتا ہے اور اُس کو حیران کر دیتا ہے تو اس ثقل کو دور کر دیتا ہے اسی واسطے بڑے بڑے وقار اور تکمین والوں سے خوف و اضطراب کے وقت بے اختیاری میں حرکتیں سُبک اور ہلکی ہونے لگتی ہیں اس واسطے کہ اُنکی روح حادثے کی دہشت کے سبب سے جسم کی محافظت سے عاجز ہو جاتی ہے اور رنگا رنگ ارادے اور خواہشیں اُسکی حرکتوں کی بے انتظامی کا سبب ہو جاتی ہیں اور اس آیت میں اسی ثقل کے انقلاب کا بیان ہے اور دوسرے قسم کو عوام الناس بھی جانتے ہیں ثقل طبعی ہے کہ سخت جسموں میں اُن کے اجزاء کی کثافت اور اجتماع کے سبب سے ہوتا ہے اور اس قسم کے

ثقل میں پہاڑ ضرب المثل ہیں اور اس قسم کے انقلاب کو دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ اور ہو جاویں گے پہاڑ جیسے رنگی اون دھنکی ہوئی کئی
رنگ کی کہ دھنیا اُس کو اپنی دھنکی سے دھنک کر پھا پھا کر کے اُڑا دے حاصل کلام کا یہ
ہے کہ تاثیر اُس حادثے کی بڑی سخت جسموں میں کہ پہاڑ ہیں اس حد کو پہنچے گی کہ اجزاء ان کے
سب علیحدہ علیحدہ ہو کے اور اپنے اپنے مکانون سے حرکت کر کے ہوا میں پراگندہ اور منتشر
ہو جاویں گے اور انکو رنگین اُون اس واسطے بیان فرمایا ہے کہ رنگین اُون بہت کمزور اور ملکی ہوتی
ہے اُس اُون سے جو رنگی نہیں گئی اور رنگوں کا اختلاف اس واسطے تشبیہ میں مذکور ہوا ہے کہ
پہاڑوں کے رنگ طرح طرح کے ہیں بعض سفید جیسے مرمر اور بعض سُرخ پھر انہیں بھی درجے
ہیں جیسے سنگ سُرخ اور سنگ باشتی اور بعض سیاہ وہ بھی اسی طرح سے ہیں جیسے سنگ ہونسی
اور سنگ خارا اور بعض سبزی کی طرف مائل ہیں پھر جب یہ سارے پتھر بکھر کے ہوا سے اُڑ جاویں گے
تو ان کے رنگوں کے اختلاف کے سبب سے ایک چیز بوقلمون یعنی رنگ برنگ ہوا میں نظر
آنے لگی گی اور جب اُس حادثے کی تاثیر اجمال کے طور پر بیان فرمائی تو اب تفصیل اُس
اجمال کی ارشاد ہوتی ہے فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ پھر مقرر جو شخص کہ بھاری ہوئیں
تولیں اُسکی آوریہ بوجھ پوشیدہ ثقالت کے سبب سے ہے کہ اُن عملوں میں چھپی ہوئی تھی اور
دُنیا میں ظاہر نہ تھی سو اُس روز ظاہر ہوگی اور حقیقت اس بوجھ کی اُن اعمالوں کی فوقیت ہے
الترتالے کے نزدیک اور اسی ثقل کے سبب سے اعمالوں کا محفوظ رہنا اور ٹھہرنا اعمال النامول
میں بندے کے صورت پکڑتا ہے آوریہ بھی ہے کہ ہر نیک عمل دُنیا میں انسان کے نفس پر
شاق اور ثقیل ہوتا ہے اور بندہ تحمل اُس کے ثقل اور مشقت کا حکم الہی کی فرمانبرداری کے
واسطے کرتا ہے سو یہ ثقل بھی اُس روز ظاہر ہو جائیگا اور اُس کے سبب سے بندے کو ترقی
حاصل ہوگی چنانچہ بیان فرمایا ہے فَهَوِّنِي عِيشَةً سَرًّا ۝ پس وہ بندہ من مانتے عیش
میں ہو گا وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ اور مقرر جو شخص کہ ملکی ہوئیں تولیں اُسکی آوریہ سبکی
اس سبب سے ہے کہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ قدر نہیں رکھتے تھے اور جو نفس کی
خواہش کے موافق تھے تو نفس پر بھی شاق اور گراں نہ ہوتے تھے پھر قیامت کے دن یہ سبکی

اس بات کا سبب ہوگی کہ وہ اعمال محفوظ نہ رہیں گے بلکہ درہم برہم اور ضائع ہو جائیں گے اور اس شخص کے واسطے دولت اور چاہ ظلمات میں گرنے کا سبب ہو گئے چنانچہ بیان فرماتے ہیں
 نَأْتُهُ هَآوِيَةً ۝ پس ماں اُسکی نیچے کا طبقہ دوزخ کا ہے اور ماں اس واسطے فرمایا کہ نیچے کو
 بے تکلفی اور طبعی کاموں کی حاجت کے وقت رجوع ماں کی طرف ہوتی ہے اور جو اُس روز تکلف
 اور بناوٹ کے دُنیا میں بے ایمان لوگ کرتے تھے بالکل جاتا رہیگا تو بے اختیار اس دوزخ کے
 طبقے کی طرف رجوع کرینگے گویا کہ اُسکی دلی محبت اور خواہش اُسکی طرف رکھتے تھے اور وہ طبقہ
 ماں کی طرح سے اپنی طرف اُنکو کھینچ لیگا اور لیجا دینگا وَمَا آذُرُ مَلَكٌ مَّاهِيَةً ۝ اور کیا بوجھا
 تو کہ کیا ہے وہ ہادی یعنی جو عذاب کہ اس طبقے میں ہے کچھ آدمی کی سمجھ میں نہیں آسکتا اور
 ہلے ساکن کہ ماہیہ کے آخر میں ہے سو وقت کے واسطے ہے اور اس کو عرب کے لغت میں
 سکتے کی ہے بولتے ہیں والا اصل کلمہ ماہی ہے بغیر ہے کے نَاسْرًا مَّيْمَةً ۝ ایک آگ ہے
 گرم یعنی جس طبقے کا نام ہادیہ ہے اُسکی گرمی کے بیان میں سوائے اس قدر کے ممکن نہیں ہے
 کہ ایک آگ نہایت گرم ہے کہ مقابلے میں اُس کے اور آگوں کو گرم کہنا نہ چاہیے اور دوسرے
 طبقوں کو دوزخ کے اُس کے روبرو گرم بولنا نہ چاہیے اِعَادَ نَالِلًا مِّنْ سَائِرِ وُجُوهِ
 الْعَذَابِ پناہ دے کہو اللہ تعالیٰ اس ہادیہ سے اور سارے سببوں سے عذاب کے۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

یہ سورۃ مکی ہے اسمیں آٹھ آیتیں اور اٹھائیس کلمے ہیں اور ایک تلو تیس حرف ہیں اور اس
 سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ قریش میں دو گروہ تھے ایک بنو عبد مناف کہ پیغمبر
 صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں پیدا ہوئے تھے اور دوسرے بنو سہم کہ عاص بن وائل سہمی سرگروہ
 اس جماعت کا تھا ایک روز آپس میں بڑا فخر اور بڑائیاں کرنے لگے اور ہر ایک کہنے لگا کہ ازر وے
 مال کے اور عمدہ کاموں کے اور شادیلوں اور ضیافتوں کے اور نام اور مرتبوں کے ہم تم سے زیادہ
 ہیں اور یہ بڑائی بڑھتے بڑھتے اس بات کو پہنچی کہ آدمی کس کے زیادہ ہیں جب بنو عبد مناف نے
 اپنے لوگوں کو گنا تو بنو سہم سے زیادہ ہوئے تب بنو سہم نے کہا کہ ہمارے لوگ لڑائیوں میں بہت
 مارے گئے ہیں سوزندے اور مردے ملا کر شمار کرو جب اس طور سے گنا تو بنو سہم زیادہ ہوئے

اور اس مقدمے میں مرد و نکی تحقیق کے واسطے قبرستان کو گئے اور قبروں کو شمار کیا اللہ تعالیٰ نے اُنکی اس بھالت کے اور غفلت کئی کے بیان میں جو اُن لوگوں سے ضروری چیزیں واقع ہوئی تھی یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ کا نام سورۃ نکاح اس واسطے رکھا ہے کہ اس سورۃ میں نکاح کی بُرائی مذکور ہے اور بیان اُس کا یہ ہے کہ نکاح سے ایسا ڈرا چاہیے جیسا کہ قیامت سے اس واسطے کہ نکاح ایک بڑا حجاب ہے بندے کے اور اس کے مطلوب کے درمیان میں اور جو حجاب ہے اُس کے پیچھے عذاب ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْکَافِرُ النَّکَاحُ غفلت میں رکھا تم کو بہتایت نے اور نکاح کے معنی زیادتی کا طلب کرنا ہے اور آدمی کی عادت ہے کہ اپنے آخر عمر میں مال کی اور اولاد کی اور نوکر چاکر و نکی اور خویش اور اقربا کی زیادتی چاہتا ہے تاکہ اُنکے سبب سے اُس کے نام اور مرتبے کا سلسلہ منقطع نہ ہو جاوے اور یہ بات اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اور اُسکے اسموں اور صفتوں اور فعلوں کے قائل کرنے سے جو اس پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اور آدمیوں کے اور اپنے نفس کے حقوق سے غافل کر دیتی ہے اور اس غفلت کے سبب سے صرف کر نیسے اُن نعمتوں کے کہ وہ نعمتیں اس چیز کی واسطے بنی ہیں محروم رہتا ہے پس نکاح کو یا آدمی کو آدمیت سے نکال دیتا ہے اور حیوانات کے مرتبے میں داخل کر دیتا ہے پھر یہ غفلت اگر ارشاد سے کسی مرشد کے اور تنبیہ سے کسی بزرگ کے جلد دفع ہو گئی تو پھر آدمیت کی حد میں گیا حق راہ چلنے کی استعداد پیدا کی اور اگر اسی غفلت میں سدا رہا اور ہرگز نہ چو کا اور اسی حالت میں مر گیا تو بڑا ٹوٹا کمایا اور اسکی مثال ایسی ہوئی جیسے ایک شخص کو کچھ پونجی دیکر بازار کو بھیجا کہ سوداگری کرے اور کچھ نفع کماوے اور یہ شخص بازار کو گیا اور خوب شراب پی اور بیہوش ہو گیا اور پونجی کو کھو بیٹھا یہاں تک کہ شام کے وقت اُس کو اٹھا کر اُسکے گھر پہنچا دیا اب نہ تو پونجی اُس کے ہاتھ میں ہے نہ نفع معاذ اللہ من ذلک اور اسی حالت کی طرف اشارہ ہے اس کلمے میں حَتّٰی مَرَرْتُمْ الْمَقَابِرَ یہاں تک کہ جاؤ کچھیں تنے قبریں یعنی اسی شغل میں تھے اور ہرگز خبردار نہ ہوئے جیت تک کہ گورستان کو نہ پہنچے کَلَّا بات یوں نہیں ہے جیسی تم نے سمجھی ہے یعنی گمان کیا ہے کہ بعد موت کے اگر کمال ہے تو یہی ہے کہ بہت سی

دولت اور کاربار می بیٹے اور اقربا جان نثار تمھارے بعد تمھارے نام کو قائم رکھیں اور حال یہ ہے کہ بعد موت کے ایک اور ہی چیز پیش آوے گی کہ یہ چیزیں اُس کے مقابلے میں بے حقیقت محض ہو جاؤ گی شعر حاصل دنیاز کُن تاینو ۛ چوں گز زندہ است نیز دہجو ۛ اور ہر عاقل کو ظاہر معلوم ہے کہ مال اور فرزند اور مرتبے اور قرابت سب فانی ہیں اور جو چیز کہ فانی ہے قابلِ فخر کرنے کے نہیں سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ آخر جان لو گے یعنی بعد مرنے کے تم کو معلوم ہو گا کہ وہ سب چیزیں جنہیں تم نے اپنی عمر گزارنی سب تمھارے واسطے مضر اور غل تھیں اس واسطے کہ وہ سب نعت ابدی کے فوت ہونے کا سبب اور قہر آئی کی طرف کھینچ لیجا نیک کا باعث ہوئیں شَرَّ کَلَّا پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بات یوں نہیں ہے جس طرح کہ تم اعتقاد رکھتے ہو سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ ۛ آخر سچے لوگ لبث اور حشر اور نشر اور دوزخ اور اُسکی سختیوں کے دیکھنے کے بعد کہ جو کچھ تم نے کیا سب ضرر اور خلل ہو چکا نیوا لاحتسا و اول جاننا برزخ میں ہے اور دوسرے قیامت کے دن کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۛ فخر نہ کرو بات یوں نہیں ہے اگر جانو تم جاننا جس میں کچھ شک اور شبہ نہ ہو اور بعضے حجاب ظلمانی تم سے کھل جا دیں تو البتہ جان لو گے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۛ البتہ دیکھو گے برزخ کو بعد موت کے برزخ میں گرم ہواؤں کے چلنے سے اور عذاب کی صورت دیکھنے سے اور مارنے سے آگ کے گرزوں کے شَرَّ لَتَرَوُنَّهَا عِیْنُ الْیَقِیْنِ ۛ پھر البتہ دیکھو گے تم اس دوزخ کو یقین کا دیکھنا کہ احتمال شبہ کا اور غلبہ خیال کا اور دریافت کی غلطی کا اٹھیں نہ ہو گا اور یہ دیکھنا قیامت کے روز ہو گا کہ دوزخیوں کو اُس کے کنارے پر کھڑا کریں گے اور ڈر اور سختیاں دہانگی اُن کو دکھاؤ گے شَرَّ لَتَسْعَیَنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۛ پھر البتہ سوال کیے جاؤ گے تم اُن نعمتوں سے جو دنیا میں تم کو دی تھیں اور اُن سب نے تم کو نیکی کما نیسے غفلت میں ڈالا اور سوال نعمتوں سے تین طرح پر ہو گا اول یہ کہ اُس نعمت کو تم نے کس طور سے کما یا حلال وجہ سے یا حرام سے دوسرا یہ کہ اُن نعمتوں کو کہاں صرف کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں یا نارضامندی میں تیسرا یہ کہ اُس نعمت کے شکر کے بدلے میں تم نے کیا کیا اور اس جائے پر سمجھا چاہیے کہ جو حق تعالیٰ نے بندے کو زیادہ قدر ضروری سے دیا ہے کہ معاش اور زندگی بندے کی اُس پر موقوف نہیں ہے سب اسی قسم سے ہے کہ اُس سے سوال کیا جاوے گا اور کوئی بندہ اس سے خالی نہیں گو کہ مفلس اور فقیر ہو

اس واسطے کہا ہے کہ ٹھنڈا پانی اور گرم روٹی اور ٹھنڈی چھانکوں اور نیند کی لذت اور تندرستی اور اسلام اور قرآن اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور تخفیف شریعت کی یہ سب باتیں ہیں کہ ہزار اہل اسلام غنی سے فقیر تک ان میں شریک ہیں اور قدر انکی نہیں جانتے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد ان نعمتوں سے جو پوچھی جاوینگی تین چیزیں ہیں صحت اور جوانی اور امن اور کوئی شخص اپنی عمر میں ان تین چیزوں سے خالی نہیں رہتا ہے گو ہمیشہ اُس سے فائدہ مند نہ ہو اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک فقیر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ کونسی نعمت مجھ کو دُنیا میں ملی ہو کہ اُس سے سوال کیا جاوے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹیاں اور ٹھنڈا پانی اور سایہ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین ابو بکر صدیقؓ اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطابؓ اور دوسرے بار رضی اللہ عنہم ابوالہیثمؓ کے گھر مہمان گئے تھے گرم روٹیاں کھجوروں کے ساتھ کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے سوال کیے جاوے گا واللہ اعلم بالصواب الیہ المرجع والمآب

سُورَةُ الْعَصْرِ

یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں تین آیتیں اور چودہ کلمے اور اڑسٹھ حرف ہیں اور اس سورۃ کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ کلدہ بن اُسید کہ اُس کو ابوالاسدین بھی کہتے تھے وہ ایک کافر تھا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ سے آیام جاہلیت میں مصحبت تھا سو آپ کے اسلام لانیکے بعد ایک روز اُن سے ملا اور بولا کہ اے ابو بکر ہمیشہ عقلمندی اور ہوشیاری سے تجارتوں اور سوداگریوں میں نفع اُٹھاتے تھے اب تم کو کیا ہو گیا اکیبارگی ایسے ٹوٹے میں پڑ گئے کہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا اور لات وعزائی کی عبادت سے محروم رہے اور انکی شفاعت سے ناامید ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُس نادان کے جواب میں فرمایا کہ جو شخص حق کو قبول کرتا ہے اور نیک کام اختیار کرتا ہے وہ ٹوٹے میں نہیں پڑتا حق تعالیٰ نے اس گفتگو کے بیان میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کی خوبی میں یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ کا نام سورۃ عصر اس واسطے رکھا ہے کہ اس کے شروع میں عصر کی قسم کھائی ہے

اور عصر کے دو معنی ہیں ایک تو زمانہ کہ انسان کی عمر بھی اسیں سے ہے اور عمر انسان کی ایک چیز ہے نہایت نفیس اور ایک پونجی ہے بہت عزیز کہ دینی اور دنیوی کمالات اسکے سبب سے حاصل ہوتے ہیں اور اُس کے راس المال اور پونجی کے مانند ہے لیکن اسیں عیب ہے تو اتنا ہی ہے کہ خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہے سو اگر اعتقادات معتد اور اعمال صالحہ احوال نیک کے حاصل کرنے میں صرف ہوئی تو ایک عمر ابدی اور لذت سرمدی حاصل کی اور اگر اسکے عکس میں گنوائی تو ظاہر بات ہے کہ نقصان اور خسارت اور ذلت اُس کے آگے رکھتی ہے پس انسان کو کہ اس عالم میں بھیجا ہے اور پونجی اور راس المال کی جگہ اُس کو عمر دی ہے سو وہ برف بیچنے والے کے مانند ہے کہ اُسکی تجارت کی پونجی خود بخود گھٹتی چلی جاتی ہے اگر اُس کے بدلے کوئی عزیز چیز حاصل کر لی تو بہتر ہوا نہیں تو خسارہ سر دست موجود ہے اور جو اس تجارت اور سوداگری میں ایک عجیب اور غریب بات ہے تو اُسکی قسم کھائی ہے دوسرے کچھ لادو کہ نماز عصر کا وقت ہے اور وہی نفع اور نقصان کے ظاہر ہونے کا وقت ہے اس واسطے کہ ہر شخص روزی کی فکر میں صبح سے اپنے دھندے میں مشغول ہوتا ہے اور سیکڑوں حیلے اور ہزاروں کما اور فریب روزی کے پیدا کرنے کے واسطے کرتا ہے پھر جب دن آخر ہوا تو وہ سب تدبیریں اور حیلے تمام ہوئے اور انتہا کو پہنچے پھر اُسوقت ہر شخص اپنے کام سے فراغت کرتا ہے اور ہر سوداگر اپنی دکان اٹھا کر گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے سو اس عرصے میں اگر کچھ کمالیا تو واہ واہ نہیں تو نقصان اور گھٹائے میں پڑا اور جو یہ وقت ٹوٹا ظاہر ہونے کا تھا تو اس وقت کی قسم یاد فرمائی بلکہ اگر آدمی فکر کرے تو دینی اور دنیوی سودا اور زریاں کے ظاہر ہونے کا وقت بھی یہی ہے اس واسطے کہ اعمال دن رات کے تمام ہو چکے اور جو چیزیں کمائی تھیں کمایا چکے اب روزنامے کے دیکھنے کا وقت ہے کہ کیا کیا اور کیا رہا پس یہ وقت بزرگی رکھتا ہے دُنیا کے طالبوں میں بھی اور آخرت کے طالبوں میں اور لائق اس بات کے ہے کہ اسکی قسم کھائیں اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو ایسا ہوا کہ گویا اُس کا گھر بار برباد ہو گیا اور بچوں نے کہا ہے کہ مُراد عصر سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر ہے کہ اُسکے پیغمبر ہونے کے سبب سے بازار سودا اور زریاں کا گرم ہو گیا جس نے کہ اطاعت اور فرمانبرداری اُن کی کی

تو سود حاصل کیا کہ ابد الابد تک باقی ہے اور جس نے کہ نافرمانی اُن کی کی تو ایسے ٹوٹے میں پڑا کہ اُس کی حد اور نہایت نہیں ہے پس وہ وقت انوار الہی کی کثرت سے اور علوم نامتناہی کے فیضان سے اور نزدیک ہونے زمانے کے اور بخشدینے میں گنہگاروں کے ایسی عظمت اور بزرگی رکھتا ہے کہ آدمی کی پیدائش کے وقت سے اب تک کسی زمانے میں عشرِ عشریں کا ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے شعر خوشاوقتے کہ مردم آدم بے سایہ را دیدند غریب است ایں زمان گر سایہ آدم شود پیدا یعنی کیا اچھا زمانہ تھا کہ لوگوں نے آدمی بے سایہ کو دیکھا اور مراد آدمی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے نادر ہے یہ زمانہ جو سایہ آدمی کا ظاہر ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۝ اَلْقَسْمُ ۝ زَمَانِ ۝ کِی کہ انسان کی عمر بھی اُسی میں داخل ہے جو اسکی پونجی کے مانند ہے اعتقادات حقہ اور اعمال صالحہ اور نیک حالات کے حاصل کریمیں یا قسم ہے نماز عصر کے وقت کی کہ سود اور زیاں کے ظہور کا وقت ہے رات دن کے عملوں میں یا قسم ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر کی نماز کی کہ زمانہ نور نبوت کے ظہور کا اور وقت ولایت نبوی شائیں پھوٹنے کا ہے اور اسوقت میں جو کوئی اِس نور سے منور ہوا تو ہمیشہ کا نفع اور فائدہ حاصل کیا اور جو کوئی اِس نور سے محروم رہا تو بالکل نقصان اور سدا کا ٹوٹا اس کو نصیب ہوا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اِخْسٰۤیۡۤۃً ۝ مَقْرٰۤءٰۤیۡۤۃً ۝ اَیْکَ طَرَحَ ۝ کَے ٹوٹے میں ہے اس واسطے کہ راس المال اُس کا کہ عمر ہے و مبدم کم ہوتی جاتی ہے اور سبب قرب الہی کی تحصیل کا اور رضا مندی اور ثواب اس کا ماتہ سے ظاہر ہوتا ہے اور اگر وہی عمر گناہوں کی اور شہوتوں فانی کے شغل میں گذاری جو حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور کر نیوالی اور اُس کے غضب اور عذاب کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں تو ٹوٹے پر ٹوٹا کیا یا اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوْۤا مَرۡجُوۡۤا اَیۡمٰنَ لَّاۤیۡۤۃً ۝ یعنی اپنی عمر سے فائدہ کما یا اس واسطے کہ ایمان بھی ایک طرح کی معرفت ہے اور وہ سعادت ابدی کا فائدہ دینے والا اور قرب الہی اور ملائکہ کے ملنے کا سبب ہے وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور کام کیے اچھے اس واسطے کہ نیک اعمال کے سبب سے اخلاق پسندیدہ اُن کو حاصل ہوئے اور احوال سنیہ اور مقامات عالیہ دُنیا میں اور

درجے بلند آخرت میں اُنکو نصیب ہوئے پس فائدے پر فائدہ اُن کو حاصل ہوا اور یہ سب مرتبے کمال کے ہیں اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ تکمیل اور ارشاد اور تعلیم کا بھی رتبہ حاصل کیا تو دونا سود کما پا چنانچہ اس آیت میں تکمیل کے مرتبے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو درست اعتقاد دینی اور بھلے کاموں کی اور نیک خلقوں کی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سہارنے کی یعنی نفس کو روکنے کی خواہشوں سے اور گھیر رکھنا طاعتوں کی مشقتوں پر اور روک رکھنا رخصا اور تسلیم پر سختی اور تکلیف کے غلبے کی وقت میں اور یہ تینوں قسمیں صبر کی تمام طاعتوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب گناہوں اور شہوتوں سے روکنے والی ہیں اور ان دونوں لفظوں کے لگانے میں یعنی حق اور صبر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرتبہ ارشاد اور تکمیل کا روحانی طبابت کے مانند ہے اور طبابت میں دو چیزیں ضرور ہیں اول دوا کی تجویز دوسرے پرہیز کرنا پس تواصوا بالحق دوا کرنے کی طرف اشارہ ہے اور تواصوا بالصبر کنایت پرہیز سے سو فیضان دونوں امر عظیم کے صحت روحانی کا حاصل ہونا محال ہے اور جب یہ دونوں باتیں سرانجام کو پہنچیں اور طبابت روحانی کا کام درست ہو گیا اور ارشاد اور تکمیل کا کارخانہ چم گیا اور جو فائدہ اور منفعت کہ اس کارخانہ میں حاصل ہوتا ہے اندازے سے حساب کے اور احاطے سے قیاس کے باہر ہے اس واسطے کہ جو شخص صاحب ارشاد یعنی مرشد کی وصیت کے موافق عمل کرتا ہے تو ثواب اس کے عمل کا اُس بتانے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے اور سلسلہ قیامت کے دن تک تمام نہ ہوگا اس واسطے صحابہ کرام کا ثواب کہ ان کے ارشاد اور تکمیل کے سبب تمام امت صلاحیت کی راہ چلتی ہیں اور اسی طرح بڑے مجتہد کہ اُن کے مذہبوں پر لوگ قیامت کے دن تک چلے جاویں گے اور اسی طرح طریقت کے خانوادے والے کہ اُن کی وصیتوں سے طالب اور مرید دنیا کی زندگی بھر نیک عمل کیے جاتے ہیں اور قرب کے مرتبوں کو پہنچتے ہیں کوئی ثواب اُس کے برابر نہیں ہو سکتا اور یہ مرتبہ کمال منفعت کا ہے کہ تھوڑی سی عمر میں ثواب قرون اور زمانوں کا حاصل ہوا ہر چند کہ وصیت کا لفظ عرف میں خاص اُس چیز کے واسطے ہے کہ مرنے کے بعد اُس کے واسطے فرماتے ہیں لیکن قرآن کے عرف میں تاکید امر کو بجا وصیت فرمایا ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ج اور وصیت کی ہے آدمی کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کی اور اس لفظ کے لانے میں اس مقام پر ایک نکتہ ہے نہایت باریک اور وہ یہ ہے کہ ارشاد اور تکمیل کے مرتبہ کا حاصل ہونا بعد فنا ہو جانے نفس کے اور دوسرے لطیفوں کے ہے اور فانی میت کا حکم رکھتا ہے تو جو کچھ کہ وہ فرماوے گویا کہ وصیت ہے کہ بعد مرنے کے فرمائی ہے

سورة الصمزة

یہ سورۃ مکی ہے اور اسمیں نو آیتیں اور تیس کھلے اور چھپاؤئے حرف ہیں اور اس کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ تین شخص کافروں میں سے ایک تو عاص بن دائل سہمی اور دوسرا ولید بن مغیرہ مخزومی اور تیسرا اُحس بن شذیق ثقفی ہر مجلس میں بدگوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی کرتے تھے اور اُن پر طعن اور تشنیع کرتے تھے اور انہیں سے جیسے اُحس بن شذیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بھی تکرار اور بحث بیفائدہ کیا کرتا تھا سو اُنکے حق میں یہ سورۃ نازل ہوئی اور اس سورۃ کا نام سورۃ ہمزہ اسواسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو کوئی کسی کی آبرو دیتا ہے اور لوگوں کا عیب ڈھونڈھتا ہے تو وہ شخص خرابی اور عذاب کا سزاوار ہوتا ہے پھر جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی ہمت کرے اور اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی تمکذیب اور اُس کے احکاموں سے عناد کرے تو اُس کا کیا حال ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّقُلُوبِهِمْ لَا تَعْلَمَ لَهُ مَا خَرَابِي هِيَ طَعْنٌ دِينَ دَالِ عَيْبٍ جُنُنٌ دَالِ كِي إِنْ دَوْلٌ لَفْظُونُ كِي
 كِي وَجْهٌ سَ تَفْسِيرُ كِي هِيَ اَوَّلُ تَوِيَهُ كِي إِنْ دَوْلٌ لَفْظِيَّوْنَ كِي اِيَكْ مَعْنِي هِي سِمْ تَكْرَارُ فَعْلًا تَاكِيدُ كِي
 دَا سَطِ هِيَ اَوْر اِسْ بَاتْ كِي طَرَفْ اِشَارَهْ هِيَ كِهْ وَهْ شَخْصٌ اُسْ بُرْ فَعْلٌ كَامِعْتَادِ هِيَ اَوْر بَارْ بَارْ
 اُسْ سَ دَاقِعْ هُو تَا هِيَ چَنا چَ صَيغَهْ فَعْلَهْ كَا اِسيْ بَاتْ پَر دِلَالَتْ كَر تَا هِيَ دُوسَرِ هِيَ كِهْ هَمْزَهْ اُسْ
 شَخْصٌ كُو كِهْتِ هِي كِهْ رُو بَر وُجُوهْ اُسْ كُو كِهْتِ هِي كِهْ بِيْطِهْ وِجْچِ بُرْ كِهْ تَپْتِلهْ كِهْ هَمْزَهْ وَهْ
 هِيَ كِهْ هَاتْهَا اَوْر سَر اَوْر اَنكْهْ اَوْر بَهْلُو سَ اِشَارَهْ لُو گُو كِي حَقَارَتْ كَا كَرِ اَوْر لَمْزَهْ وَهْ شَخْصٌ هِيَ
 كِهْ زَبَانْ سَ اُنْ بَاتُو كُو كِهْ غَرَضْ هَر طَوْر سَ يَهْ دَوْلٌ لَفْظِ مَعْنُو مِي اِيَكْ دُوسَرِ كِهْ

یعنی اس شخص کی پوری سزا ہے اس واسطے پہلے تسلط اور غلبہ آگ کا صورت پر ہے کہ جلنے کے بعد نہایت خراب ہو جاتی ہے بعد اُس کے نوبت گوشت اور پوست کو پہنچتی ہے بعد اُس کے ہڈیاں ٹوٹنے کی تو نہ ذات اُسکی قائم رہیگی اور نہ حُسن اور جمال پھر جو مال کہ نتیجہ اس کا یہ ہوا سکا سدا رہنے کا اسباب سمجھنا کمال نادانی ہے اور جو اسقدر تاثیر آگ کی کہ حطہ کے لفظ میں مذکور ہوئی مشترک ہے آتش کو کبھی اور آتش عنصری اور آتش مزاجی میں کہ تپ دق کے اندر ہوتی ہے اور تاثیر اُس وعدہ دیے گئے آگ کی ان سب سے زیادہ اور بڑھ کے ہے تو اس آگ کا احوال ظاہر ہونے کو اور تھوڑا سا اس کے معاملے کے بیان کرنے کو سوال اور جواب کے طور پر ایک اور عبارت فرمائی ہے وَمَا أَزْدِدُكَ مِمَّا تَحْطُمُتُ ۖ اور تو کیا جانتا ہے باوجود اس بات کے کہ علم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ کیا ہے وہ توڑنے والی یعنی وہ آگ عاقلوں کی اور اور حکیموں کی بوجھ سے بہت دُور ہے اس واسطے کہ اُنکے نزدیک حرارت تین قسم سے زیادہ نہیں ہوتی ایک تو عنصری ہے جیسے آگ کی گرمی یا کوکبی جیسے آفتاب کی گرمی یا مزاجی ہے جیسے تپ کی یا حرکت کی گرمی اور وہ آگ اس قبیل سے نہیں ہے کہ کسی کے قیاس میں آجائے بلکہ نَارُ اللَّهِ وہ خدائی آگ ہے یعنی اُس کے غضب اور قہر کی ہے الْمُوقَدَۃُ کہ شلگانی گئی ہے بندوں کے گناہ اور بے ادبیوں سے الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْآفِئِدَۃِ ۖ وہ آگ ہے کہ جھانک لیتی ہے دلوں کو اور حقیقت اس کلام کی یہ ہے کہ جو آگ کہ عالم میں ہے اول اُسکی تاثیر بدن پر ہوتی ہے بعد اُس کے اُن چیزوں کو جو بدن کے اندر ہیں درجہ بدرجہ جلاتی ہے یہاں تک کہ اخلاط اور ارواح اور اعضائے اصلیہ تک پہنچتی ہے اور وہ آگ قہر الہی کی آگ ہے کہ اول نفس ناطقہ کو صدمہ پہنچاتی ہے اور وہاں سے دل کو کہ در کے حق میں سب اعضا سے نازک ہے اور تھوڑے سے در دیں پر لیٹان ہو جاتا ہے دُکھ دیتی ہے پھر جو غلبہ اُس آگ کا پہلے دل پر ہوگا تو رنج اور دُکھ دینے میں بھی پہلے درجے کی ہوگی اور اس عالم میں جو آگ کہ اُس آگ سے مشابہ ہے سو وہ تپ کی آگ ہے ہر چند کہ گرمی اُسکی یعنی تپ کی پہلے خلطوں کو اور روحوں کو اور اصلی اعضا کو پہنچتی ہے لیکن دُکھ جو پہلے پہنچتا ہے سو دل ہی کو پہنچتا ہے اور دل سے تمام اعضا کو اسی واسطے

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مِنْ فِیْلِجِبَرْتَمَ یعنی تپ دوزخ کی بھاپ سے اور یہ بھی وارد ہوا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مِنْ التَّارِ یعنی تپ حصّہ سے سلمان کا دوزخ کی آگ سے لیکن یہ تپ کی آگ اُس موعود آگ سے دوراہ سے کم ہے اَدَل تو یہ کہ نفس ناطقہ میں کہ مجر داتوں سے ہے چنداں اثر نہیں کرتی ہے دوسرے یہ کہ بخارات اس تپ کی آگ کے اور جوش اس گرمی کا بدن کے مساموں کی راہ سے نکل جاتا ہے اور پسینہ نکل آتا ہے سودہ تخفیف کا سبب پڑتا ہے بخلاف آتش موعود کے کہ حال اُس کا یہ ہے اِنَّهَا عَلَیْہِمْ مُّوَصَّدَةٌ مَّقْرَرِہِ آگ اُن پر بند کی گئی ہے یعنی اُن کے اعضاؤں کے اندر بند کی گئی ہے کہ گرم سانس اندر سے باہر نہ آوے اور باہر کی ٹھنڈی سانس اندر نہ جاوے اس لیے کہ اسمیں بھی البستہ تھوڑی تسکین ہوتی ہے اور جو بعضے وقت ہاتھ پاؤں مارنے سے اور بدن کو ٹٹنے میں دیوار زمین سے کچھ مسام کھلتے ہیں اور ایک گونہ تخفیف ہوتی ہے سو اُس کو بھی اُس سے سلب کر لیا ہے اور فرمایا کہ فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ یعنی یہ سب لٹکتے ہوں گے لمبے ستونوں میں اور سیول سے ہاندھ کے جکڑ دیے جاویں گے تاکہ ہاتھ پاؤں نہ ہلا دیں اور گرمی اُنکے اندر کی کسی طور سے کم نہ ہو اور بعضے تفسیر والوں نے یوں نقل کیا ہے کہ دوزخ کی آگ کو سرپوش کر کے اوپر سے اُن سرپوشوں کے آگ کے ستون لمبے لمبے ڈال دیں گے کہ کسی طور سے ہوا کا جانا اُس کے اندر ممکن نہ ہو واللہ اعلم

سُورَةُ الْفِيلِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور ننانوے حرف ہیں اور اس سورۃ کا نام سورۃ فیل اس واسطے رکھا ہے کہ اسمیں اصحاب فیل کا قصہ مذکور ہے اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی علامتوں سے ایک علامت ہے کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ چھوٹے سے چھوٹے قہر آہی کے اسباب کو بڑے سے بڑا جانور جو ہاتھی ہے تحمل نہ کر سکا تو اُس کے قہر کے بڑے بڑے اسبابوں کو کون تحمل کر سکیگا اور اس بات پر بھی دلالت کرتا کہ اُس کے گھر کی بے حرمتی کرنا اس درجے کو قہر کا سبب ہوا تو اُس کے دین اور اُس کے پیغمبر کی

ہتک حرمت کیا کچھ کرے گی اور یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے قریب ہوا تھا پس گویا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اہمات یعنی علامات سے اُس قصے کو اس سورۃ میں یاد دلایا ہے تاکہ اس سے عبرت پکڑیں اور ہتک حرمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی برکت سے عالم غیب سے تائید انہی انکی مدد کیواسطے پہنچی پیش قدمی نہ کریں اور اس قصے کے واقع ہونیکا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نام ایک حبشی بخاشی کیطرف سے جو تمام حبش کے ملک کا بادشاہ تھا مین کا صوبہ دار ہو کر آیا اور مین کے لوگوں کو دیکھا کہ حج کے موسم میں ہر اطراف اور جانب سے نذر اور نیازیں لیکر مکہ معظمہ کو جاتے ہیں پوچھا کہ یہ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں اور کہاں کو جاتے ہیں لوگوں نے سارا احوال بیان کیا تو سخت اور سرکشی نے کفر کی اُس مردود کے دل میں جوش مارا اور حکم کیا کہ اُس گھر کے مقابلے میں اس شہر میں بھی ایک گھر تیار کرو پھر صنعان میں کہ مین کے ملک کا پائے تخت ہے اچھے خوش رنگ پتھر دل کا ایک کلیسہ بنایا اور اُس کا قلیس نام رکھا اور اُس کے در و دیوار کو زرد و جاہر سے مرصع اور مزین کیا اور بتوں کو اچھے اچھے لباس پہنا کر خوب زرد و زور سے آراستہ کر کے اُس گھر میں بٹھلایا اور عطر اور گلاب اُس کے در و دیوار پر چھڑکایا اور انگلیٹھیاں عود اور عنبر کی روشن کردائیں اور گردا گرد اُس کے مکانات بہت عمدہ مسافروں کیواسطے تیار کیے اور اپنے تمام ملکوں میں حکم کر دیا کہ سب لوگ اُس گھر کے طواف کیواسطے حاضر ہوا کریں یہ بات قریشیوں پر اور سب مکہ معظمہ کے رہنے والوں پر شاق گذری اسی عرصے میں ایک شخص بنی کنانہ کی قوم کا مین میں جا کر بادشاہ سے مل کر اُس گھر کی فراشی اور جاروب کشی کی خدمت پر معین ہوا جب چند روز گزرے تو بے تکلف ہر وقت آنے جانے لگا ایک رات اُس گھر میں جا بجا پانخانہ پھر کر بھاگ گیا صبح کو جو لوگ اُس ناپاک گھر کے طواف کیواسطے آئے اور یہ معاملہ دیکھا تو اُلٹے پھرے اور یہ خبر بادشاہ کو پہونچائی اس نے حکم کیا کہ اس کو تحقیق کرو کہ یہ کام کس نے کیا ہے آخر ثابت ہوا کہ یہ کام اُس نکمے کے رہنے والے نے کیا ہے اس بات سے وہ مردود نہایت غصے ہوا اور چاہا کہ اس کے عوض میں مکہ معظمہ کی ہتک حرمت کرے وہ اسی خیال میں تھا کہ ایک اور نیا شکوفہ کھلا کہ ایک قافلہ حرم کے رہنے والوں کا اُس گھر کے متصل شب بائش

ہوا صبح کو چلنے کے وقت آگ جلائی تھی کہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو نظر آ جاوے اتفاقاً اس وقت ہوا تیز چلنی شروع ہوئی اور آگ اڑ کر اُس گھر کے اسباب اور سامان میں جا لگی اور تمام فرش فروش اور زیور اور جواہر اُس گھر کا سب جل گیا اور درود یار اور نقش و نگار دھوئیں سے سب خاک سیاہ ہو گئے قافلے والوں نے جو یہ معاملہ دیکھا تو ڈر کر بھاگے بادشاہ نے پھر حکم کیا کہ اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ حرکت کس سے ہوئی ہے جب اس بات کی خوب چھان بین ہوئی تو آخر کو معلوم ہوا کہ یہ حرکت بھی مکے والوں سے ہوئی ہے یہ بات سنکر بادشاہ کمال غصے میں آیا اور بہت سی فوج اور بارہ ہاتھی کہ اُن میں ایک کا نام محمود تھا نہایت قد و قامت میں بڑا اور قوی تھا اور سب ہاتھیوں سے آگے آگے چلا کرتا تھا ساتھ لیکر خانہ کعبہ کے توڑنے کو چلا پھر راہ میں جو شہر اور جو قوم کہ ملتی تھی تو اُس شہر اور قوم کے لوگ عاجزی اور زاری کرتے تھے کہ اس گھر کو نہ چھڑ اور جو تجھ کو چاہیے بدلے میں اُس کے ہم سے لے اُس مردوں نے ہرگز قبول نہ کیا یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے متصل پہونچا اور مکے والے یہ خبر سنکر اپنے لڑکے بالے مال اسباب لیکر پہاڑوں پر چلے گئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب تنہا مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے جب یہ حال دیکھا تو وہ بھی حیران اور پریشان ہو کر مدغنی کے منظر تھے کہ یکایک سبز چڑیاں جدے کی طرف سے کہ دریا کے شور کا بندر ہے اور مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب کو واقع ہوئے کھول جمع ہو کر ابرہہ کے لشکر کی طرف متوجہ ہوئیں اور ہر چڑیا کے پاس اُن چڑیوں میں سے تین تین کنکریاں تھیں سور سے بڑی اور چنے سے چھوٹی ایک تو چوخی میں اور دو دو پنچوں میں پھر جب برابر اُس لشکر کے پہونچیں تو اُن کنکریوں کو ڈالنا شروع کیا اور خاصیت اُن کنکریوں کی یہ تھی کہ جس کے سر پر لگتی تھی تو اُس کے پانخانہ کی راہ سے نکلتی تھی اور اندر اُس کا قلب جلا دیتی تھی اور یہ حادثہ دادی محسر میں ہوا تھا جو مکہ معظمہ سے چھ کوس پر عرفات کے رستے میں ہے اور اس حالت میں وہ لشکر اُس جنگل میں تھا اور بڑا ہاتھی اُس کا جس کا نام محمود تھا اُس نے جنگل میں گھٹنے ٹیک دیے تھے اور ٹھٹھک رہا تھا اور ہرگز قدم آگے نہ رکھتا تھا دوسرے ہاتھی بھی ٹھٹھک رہے تھے اور جب ہاتھیوں کو مین کی طرف لے چلتے تھے تو جلد جلد چلتے تھے اور جب کعبہ شریف کی طرف کو ہانکتے تھے تو گھٹنے ٹیک کر

بیٹھ جاتے تھے اور قدم آگے نہ رکھتے تھے بادشاہ نے فیلبانوں کو دھکی دی اور غصہ کیا کہ سب
تھاری شرارت ہے تم چاہتے ہو کہ یہ اس گھر کا معتقد ہو جاوے سو میں ایسی باتوں پر اعتقاد
نہیں رکھتا یہ تو اسی گفتگو میں تھا کہ چڑیوں کے غول آپہنچے اور تمام لشکر کو ہاتھیوں سمیت
غضب آہی کا پائمال کر ڈالا اور مال اور متاع کہ اُن کے پاس تھا سب اسی جھٹل میں پڑا رہ گیا
مکے کے لوگوں نے جو پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے تباہی اور خرابی اُنھی دیکھی تو یکبارگی اُتر کر
لوٹنا شروع کر دیا اور خوب دولت دُنیا اور اسباب جمع کر لیا اور قریشوں میں جو دولت تھی تو
وہی دولت تھی آو رہ وہ کنکریاں نبوت کی وقت بلکہ بعد اس کے بھی لوگوں کے گھر میں تھیں عبرت
کی واسطے لوگوں نے رکھ چھوڑی تھیں اور صحابہؓ میں بہت لوگوں نے وہ کنکریاں دیکھی تھیں اور
ولادت باسعادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قصے کے پچپن روز کے بعد ہوئی سو اس
سورۃ میں اُس قصے کا بیان کرتے ہیں قریشوں کو نصیحت دینے کو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُ شَرَّكَفَتْ فَعَلَ سَمَٰثًا بِأَخْطَابِ الْفَضِيلِ ۝ کیا نہیں دیکھا تو نے کیا کیا تیرے رب نے
 ہاتھی والوں سے یعنی اُس لشکر سے جو کعبۃ اللہ کے ڈھانے کو آگے آگے ہاتھی لایا تھا اور دیکھنے کے
 لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بات تو اتر سے ثابت ہوتی ہے تو وہ دیکھنے کا
 حکم رکھتی ہے اس واسطے کہ اُس میں ہرگز شک نہیں ہوتا اور سبک کے لفظ میں اشارہ یہ ہے
 کہ یہ واقعہ عظیمہ تیری نبوت کا پایہ ہے اور اس کرشمے کے ظاہر کرنے سے تیری پیغمبری کا اثبات
 منظور ہے گویا کہ ربو بیت الہی جو تیری طرف مصروف ہے اس مدد غیبی کو آسمان سے لائی ہے
 اور یہی سبب ہے کہ جب تو نے لشکر ہمراہ لیکر مکے کی فتح کا ارادہ کیا تو کوئی مانع اور مزاحم غیب سے
 پیش نہ آیا اَللّٰهُ يَجْعَلْ لِّكِدْنَهُمْ فِيْ تَضْيِلٍ ۝ کیا نہیں کرویا اُن کا داؤ غلط اور بیکار یعنی
 بیت اللہ کے مقابلے میں جو دوسرا گھر بنایا تھا اور رعیت پر حکم کیا تھا کہ سب آکر اُس گھر کا
 طواف کیا کریں سو یہ ایک بڑی تدبیر تھی بیت اللہ کے حرمت کھونے کی سو وہ سب پر باد
 ہو گئی بلکہ ذلت پر ذلت ہوتی چلی گئی تہر چند کہ عاقلوں کو محنت طویل کے ضائع ہونے سے
 بہت عبرت و نصیحت حاصل ہوئی ہے لیکن اس گروہ کے واسطے اس قدر پر اکتفا نہ ہوا بلکہ

ایک عذاب آسمانی دوسرا اُن کو نصیب ہوا چنانچہ فرماتے ہیں **وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ** اور بھیجے اُن پر **طَيْرًا أَبَابِيلَ** اُڑتے جانور غول کے غول اور ابابیل کا لفظ اصل لغت میں جوق جوق کے معنوں میں ہے اداس کا واحد مستعمل نہیں ہے لیکن قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا واحد ابیل یا بول یا ابالہ ہے اور عرفت میں ابابیل اُن جانوروں مشہور کو کہتے ہیں اور غلبی جانور جو سنگریزے لیکر آئے تھے اسی صورت کے تھے اور جو اصحاب فیل بڑے بڑے جانوروں کو کہہ تھی ہے خاندان کعبہ کے گرانے کو لائے تھے تو اُن کے مقابلے میں ایک دلی ضعیف جانور کو چھوٹے سے چھوٹا سبب کہ کنکریاں ہیں دیکر اُن پر بھیجا تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ تائید الہی کے سبب سے ضعیف مخلوق بڑی قوی مخلوق کو زیر کرتی ہے اور بغیر اسکی مدد کے بڑی زبردست مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکتا **تَرْمِيذًا مِّنْ سَيْتَانٍ** مارتے تھے وہ جانور اُن لشکر والوں کو پتھروں سے جو کھنکر کے قسم سے تھے اور سجیل معرب ہے سنگل کا یعنی وہ مٹی کہ پاک کہ پتھر کی طرح پر ہو جاوے جس کو ہندی زبان میں کھنکر کہتے ہیں اور غول کے غول لانے میں اُن چڑیوں کے ایک حکمت تھی یعنی جب پتھر مارنا شروع ہوگا تو لوگ ہر طرف کو بھاگیں گے تو جانور بھی غول کے غول چاہیں کہ ہر طرف کے بھاگنے والوں کا کام تمام کرے اور تاثیر اُن کنکریوں کی جو کچھ اُن کے بدنوں پر ظاہر ہوئی تھی بیان اُس کا اس آیت میں ہے کہ **فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ تَأْثُتُ فِي الْهَاجِرِ** اُن کو جیسے گھاس کھائی ہوئی یعنی گھاس جو جانور کھا کے آخور چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اشارہ ہے اعصار کے ٹوٹ پھوٹ جانے کی طرف یعنی شکل اور صورت اور بدن سب بگڑ گیا اور یہ تاثیر بھی خوارق عادات سے ہے گویا کہ اُن پتھروں میں یہ کچھ زہر تھا کہ بدن پر لگتے ہی سارا بدن چکنا چور ہو جاتا تھا اور یہ سوست اور شکنی سرایت کر جاتی تھی اور جوڑ دست سارے اکٹھے پکھڑ جاتے تھے اور یہ قہقہہ عذاب الہی کا ایک نمونہ تھا اور کئی خرق عادت کو شامل تھا اول تو ٹھٹھک رہنا ہاتھیوں کا کہ بیٹھ بیٹھ جاتے تھے پر ایک قدم آگے نہ رکھ سکتے تھے دوسرے چڑیوں کا آنا اس کثرت اور ہجوم کے ساتھ دریائے شور کی طرف سے کہ ظاہر میں پرندوں کی بود و باش کی جائے نہیں ہے اور بعد اس واقعے کے بھی پھر اُن چڑیوں کو کسی نے نہیں دیکھا تیسرا یہ کہ اُن کنکریوں کا لانا کہ کہیں اُن کا ٹھکانا

معلوم نہیں ہے چوتھا یہ کہ کیا کچھ تاثیر قوی اُن کنکریوں میں رکھی تھی واللہ اعلم بالصواب

سورۃ القریش

یہ سورۃ کمی ہے اس میں چار آیتیں اور سترہ کلمے اور تترتخرف ہیں اور قریش نام ہے ایک قبیلے کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر اصحاب کبارؓ بھی اسی قبیلے سے تھے اور یہ قبیلہ رہنے والا مکہ معظمہ کا ہے اور بیت اللہ کی اور چاہ زمزم کی خدمت ہمیشہ سے اُن ہی کو سپرد ہے اسلوا سطر رہنے والے اور رئیس من اور شام کے اور دوسرے عرب کے شہروں کے بیت اللہ کی حرمت کے سبب سے اس قبیلے کو معظم اور مکرم جانے لگے تھے اور یہاں یہ جاتے تھے نذر اور نیاز اور مہانیاں اور قربانیاں انگوٹیاں تھیں اور تجارت کا مال کہ اُنکے ساتھ ہوتا تھا کوئی محصول اُس کا نہ لیتا تھا اور چوراہہ قطاع الطریق بھی خانہ کعبہ کے ادب سے اُن سے تعرض نہ کرتے تھے اور ہمیشہ اس قبیلے کی عادت تھی کہ سردی کے دنوں میں یمن کی طرف کہ گرم ملک ہے جاتے تھے اور طرح طرح کے فائدے تجارت کے اٹھاتے تھے بلکہ ندریں اور نیازیں بھی لاتے تھے اور گرمی کے موسم میں اسلوا طرح شام کو جاتے تھے اور ہمیشہ اسلوا طرح سے سفر کیا کرتے تھے اور دولت و نیا بہت سی کمالات تھے اور اسی وسیلے سے مکہ معظمہ میں بخوبی تمام گزران کرتے تھے اور باوجود اس بات کے کہ مکہ معظمہ کا شہر کوہستان اور گھٹیاں میں واقع ہے اور زمین وہاں کی کمال خشک ہے کہ زراعت اور درخت اُس میں سرسبز نہیں ہوتا حق تعالیٰ اس سورۃ میں اُن نعمتوں کی قریشوں کو یاد دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر کوئی نظری کرد اور باری تعالیٰ کی ذات پاک کے عمدہ کمالات کو اور اسکی بے انتہا نعمتوں کو کہ عرش سے فرش تک لبالب ہیں نہ جانو تو اس بڑی نعمت کو جو خانہ کعبہ کی برکت سے تمھارے حق میں امداد فرمائی ہے خود بخود سمجھ لو اور ادا کرنے میں اُس کے شکر کے بموجب عبادت کے قیام کرو اور اسی واسطے اس سورۃ کا نام سورۃ قریش رکھا ہے کہ اس سورۃ میں خاص قریشوں کے احسان کا ذکر ہے اور حقیقت میں قریشوں پر احسان کرنا تمام عالم پر احسان ہے اور اُن سے عبادت کی طلب کرنا گویا تمام بنی آدم سے عبادت کی طلب ہے اور مرتبہ اُن کا تبعوعیت میں مانند قرآن مجید

کے ہے بہ نسبت دوسری کتابوں کے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ عالم کی اصلاح اور شرک اور کفر کے دفع کرنے کی واسطے متعلق ہوا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کی واسطے اختیار فرمایا سو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ارادہ اور لوازمات اس ارادے کے اور علم اور معرفتیں کہ اس مہم عظیم سے تعلق رکھتی تھیں القا ہوئیں پس لازم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرنے میں اس مہم کے استعانت اپنے قبیلے کی طرف کریں اس واسطے کہ قبیلہ آدمی کا اخلاق اور اوصاف کے پہچاننے میں دوسروں کے بہ نسبت پیشقدمی رکھتا ہے اور جو اطلاع کہ اس شخص کے احوال پر ان کو ہوتی ہے دوسروں کو نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ فکر کی قوت اور ذہن کی صفائی اور استعداد کی نزویگی اور حمیت و اعمیہ کی قرابت والوں میں زیادہ ہوتی ہے غیر انکی نسبت سے پس گویا کہ قبیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد مشرف ہونے کے شرف اسلام سے ساری امت کے بہ نسبت حکم پیغمبر کا رکھتا ہے اور امتوں کی نسبت سے اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تعلمون من قریش ولا تعلموها یعنی سیکھو قریش سے اور نہ سکھاؤ ان کو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ الناس تبع فی هذا الشان بقریش یعنی سب آدمی اس بات میں تابع ہیں قریش کے اسی واسطے قرآن مجید ان ہی کی زبان میں نازل ہوا تاکہ وہ موافق اپنے پیدائشی سلیقہ کے اُس کی باریکیوں کو سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بتادیں یعنی معنی نبوت کے سب قریشوں میں پراگندہ اور منتشر ہیں اور ازل الازل میں مقدر تھا کہ ریاست دین کی اور سلطنت اسلام کی ابتداء ہجرت سے چھ سو چھپن سال کے آخر تک قریش میں رہے گی بعد اُس کے چنگیزی ترکوں کے ہاتھ سے خراب ہو گی اور ترک مسلط ہوں گے چنانچہ خوف کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے یعنی اس لفظ سے تاریخ بوجھی جاتی ہے یہ بات بنی آدم میں پیدائشی ہے کہ دین اور مذہب میں اکثر تابع رئیس کے ہوتے ہیں پس مقتضا حکمت کا یہی تھا کہ اول ان کی اصلاح کی واسطے کوشش کیا وے تاکہ اور لوگ چار و ناچار ان کی درستی سے درست ہو جاویں گے اور سبب اس سورۃ کے نازل ہونیکا

اسی تقریر سے واضح ہوتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لا یندیف قریشؑ یہاں پر لام قسمیہ ہے جیسے للہ لا یوحیٰ الّا جہل میں اللہ کی قسم ہے کہ وقت نہ طے گا یعنی قسم ہے قریش کے اُلفت دینے کی اور قریش نصر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں کہ تیرھویں دادا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اس واسطے کہ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ ہیں اور جو شخص کہ نصر بن کنانہ کی اولاد میں ہے وہ قریش میں داخل ہے اور اُس کو قریشی کہتے ہیں اور قریش لغت میں نام ہے ایک جانور کا دریائی جانوروں میں سے کہ سب جانوروں کو پکڑ کے کھا جاتا ہے اور سب پر غالب ہے اور اولاد نصر بن کنانہ کی گردش زمانہ کے سبب نکتے کے شہر سے متفرق ہو کر تمام ملکوں میں بکھر گئی تھی قصی نے کہ پانچویں دادا آنحضرت صلی اللہ علیہ کے ہیں اُن سب کو ادھر ادھر سے بلا کر پھر مکہ معظمہ میں بسایا اسی واسطے قصی کو مجمع کہتے ہیں اور اس قبیلے کو کہ اور قبیلوں سے زبان کی فصاحت میں اور شجاعت اور سخاوت اور ہمت کی بلندی میں اور نسب کی صحت میں غالب تھا اُس جانور کے نام پر نام رکھا اِنِیْلَ فِیْہُمْ مِنْ خَلْقِ الشَّیْءِ قَالِیْصِیْفَہُ ثَوْرٌ کَرِیْمٌ اُن کا سفر میں جاڑوں کے اور گرمی کے کہ مین اور شام کی طرف اُن کو اتفاق پڑتا تھا اور اس قسم کے کھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس صنف میں حق تعالیٰ کی تدبیر عجیب اُن کی معاش کے فراخی کی واسطے جلوہ گرہ ہوئی ہے اور اُس سبب الاسباب کے کمال حکمت پر دلالت کرتی ہے اس واسطے کہ جس شہر کے رہنے والے گرد و نواح سے اُس شہر کے اپنی معاش پیدا نہ کر سکیں زمین کی قحطناکی اور کوہستان کی سنگلاخی اور ہوا کی خشکی کے سبب سے تو کچھ عجیب نہیں کہ وہ شہر دیران ہو جاوے اور لوگ وہاں کے تلاش معاش کی واسطے ملک در ملک چلے جاویں پھر آبادی اُس شہر کی اس عجیب تدبیر کے ساتھ محفوظ رکھی کہ وہاں ایک گھراپنے نام کا تعمیر فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں اُس گھر کی عظمت ڈال دی اور اُس گھر کے مجادروں کو جاڑوں کے اور گرمیوں کے سفر کی واسطے مائل کیا کہ ہر ملک اور ضلع سے مناسب موسم کے مال اور اسباب لکڑیاں شہر میں لا دیں

اور اُن کے رہنے کا سبب اُس بقتہ الخیر سے منقطع نہ ہو جاوے آدر یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ سفر میں رہنا طال خاطر کا سبب ہے خصوصاً عین سرودی اور شدت گرمی میں لیکن اس قبیلے کو اصلاً اس تکلیف کا رنج نہ ہوتا تھا پس گویا خرق عادت ہو گیا اور اس بات کے لائق ہوا کہ اُس کی قسم کھائی جاوے آدر یہ بھی ہے کہ خوگر ہونا اُن کا سرودی اور گرمی کے سفر میں بعد نبی ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ترقی کا سبب ہوا کہ چھوڑنا وطن کا ہجرت میں اُن پر شاق نہ ہوا بعد اُس کے جہاد کی واسطے اور دور کے ملکوں پر جانا اُن کو آسان معلوم ہوتا تھا اسی واسطے مدینہ منورہ سے کابل تک اور قسطنطنیہ اور اندلس تک متفرق ہو کر دین حق کو پھیلا یا آدر یہ بھی ہے کہ اس ہمیشہ کے سفروں میں لوگوں کی خصلتوں اور عادتوں کا تجربہ بھی کما حقہ ہو گیا تھا پھر جس وقت کہ دینی اور دنیوی ریاست اُنکے ہاتھ میں آئی تو یہ بات خوب مفید پڑی اسی واسطے تھوڑے سے عرصے میں رواج دینا دین و ایمان کا اور شہروں اور ملکوں کا فتح کرنا اُن کے ہاتھ سے بہت آسانی سے سرانجام پایا تو یہ عادت سفر کی اُن کے حق میں ایک عجیب نعمت اور ایک عظیم دولت تھی کہ دونوں جہان کی سعادت اور دین و دنیا کی ریاست اُس کے سبب سے حاصل کی سرچند کہ سرگردانی اور صحرا نوردی کی صورت پر ہوا اور جب اس نعمت کو باوجود اس عظمت کے کہ رکھتی تھی ان کو یاد دلایا تو اس کے شکرانے میں عبادت طلب فرماتے ہیں فَيَعْبُدُونَا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ پھر چاہیے کہ عبادت کریں قریش اس گھر کے صاحب کی اس واسطے کہ عظمت اور بزرگی اُنکی لوگوں کے دلوں میں اور ان کے معاش کی فراخی اور ان کا بے غم ہونا دشمنوں سے یہ سب اسی گھر کی مجاوری اور آستانے کی درباری کی برکت سے ہے پھر جب دوسرے لوگ اس مکان سعادت نشان کے خادموں سے اس طور کی تعظیم اور تکریم سے پیش آویں تو ان خادموں کو لازم ہے کہ اس گھر کے صاحب کی کمال درجے کو تعظیم اور تکریم کریں اسی واسطے رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کا لفظ اس مقام پر لائے ہیں گویا اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ازراہ کوہ نظری کے ربوبیت حق تعالیٰ کی تمھاری نظروں سے محجوب ہے لیکن عظمت و بزرگی تو اس گھر کی ظاہر اور کھلی ہے اور اگر جناب الہی کو اس گھر کا صاحب سمجھ کر عبادت کر دو تو بھی سزاوار ہے الَّذِي اٰطَعْتَهُمْ مِنْ جُوج ۖ جس نے کھانا

دیا ہے اُنکو بھوک سے یعنی رہنے کی جگہ اُنکی زمین بے کھیتی کے اور جنگل بغیر گھاس کا ہے سو وہ تو قابل اس بات کے تھا کہ رہنے والے وہاں کے بھوک سے مر جاویں اگر تدبیر الہی آباد کر سکے بیت اللہ کے جلوہ گر نہ ہوتی تو لوگوں کو وہاں کے روٹی کا ٹکڑا ملنا مشکل پڑتا دَامَةُ قَوْمٍ مِّنْ خَوْفٍ ؕ اور امن دیا اُن کو ڈر سے باوجود اس بات کے کہ عرب کے قبیلوں میں قتل اور لوٹ اور بندی اس قدر مروج تھی جس کی حد و نہایت نہ تھی لیکن بیت اللہ کے گرد اگر حرم شریف کی حد تک کہ بعضی طرف دس کوس ہے اور بعضی طرف چھ کوس اور کسی طرف سے تین کوس ہے ہرگز تعرض و مزاحمت نہ کرتے تھے بلکہ اگر کوئی کسی کے باپ اور بیٹے کو مار کر حرم میں جا بیٹھتا تھا تو اُس کا پیچھا نہ کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان سب امنوں کے سوا ایک امن اور ہے کہ حرم کے رہنے والے کو جذام کا مرض ہرگز نہیں ہوتا چنانچہ یہ بات مدت دراز سے

تجربے میں آئی ہے واللہ اعلم

سُورَةُ الْمَاعُونِ

یہ سورۃ کئی ہے اس میں چھ آیتیں اور پچیس کلمے اور سوا سو حرف ہیں اور اس سورۃ کو سورۃ الماعون اس واسطے کہتے ہیں کہ منع کرنا ماعون کا جو احسان کا ادنیٰ مرتبہ ہے سبب ہے حجاب کا اور باعث ہے عقاب کا پھر جو حق کہ اپنے اوپر واجب ہیں خواہ حق اللہ ہوں خواہ حق العباد اُن کے ادا نہ کرنے سے ڈرا جائیے اور ڈرنا ان کاموں سے عین مقصد ہے قرآن کا اور نصف اس سورۃ کا کافروں کے حق میں ہے اور نصف منافقوں کے حق میں اور اسکے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل مروود کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو اُس کے پاس آکر بیٹھتا اور کہتا کہ اپنے یتیموں کو مجھ کو سپرد کر اور اُن کا حصہ میرے پاس امانت رکھ کہ میں خبر گیری اور خدشہ شکنجاری اُنکی بخونی ادا کروں گا اور دوسرے وارث اُن پر زیادتی نہ کر سکیں گے پھر جب اُن کا مال اپنے قبضے میں کر لیتا تو یتیموں کو اپنے دروازے سے ہانک دیتا پھر دے بیچارے ننگے جھوکے در بدر گلی کو چول میں روتے ہوئے مارے مارے پھرتے اسی طرح سے ایک یتیم ننگے سر و لٹ کا مارا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس

اگر اُس ملعون کی فریاد کرنے لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس یتیم کی رعایت کیواسطے اُس ملعون کے پاس تشریف لیکئے اور اُس کو پرسش سے قیامت کے دن کی ڈرایا اُس ملعون نے مقابلے میں اُس وعظ اور نصیحت کے جزاکے روز کا جھٹلانا اور انکار کرنا شروع کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر دولت خانے کو تشریف لائے پھر یہ سورۃ نازل ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ آيَاتِ الذِّنِّیْکَیْنِ بِالْاٰیٰتِیْنَہُ کیا دیکھا تو نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اور جھوٹ سمجھتا ہے دین کو یعنی ملت کو اور جزا کو اور دین ان دونوں معنوں میں آیا ہے اور یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں اسواسطے کہ ظلم کرنا یتیموں اور بیکیوں پر اور رحم نہ کرنا فقیروں اور محتاجوں پر ملت کے جھٹلانے کی علامت ہے اور جابجا دین میں تاکید اسی بات کی ہے اور جزا کے باور نہ کرنے کی بھی علامت ہے اس واسطے کہ جو شخص جزا کا معتقد ہے اور اس کو سچ جانتا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا اور اس قسم سے خطاب کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی چاہے دین کی تکذیب کر نیوالوں کو علامت سے دریافت کرے تو چاہیے کہ ان علامتوں کو خیال کرے فَاِنَّ الذِّنِّیْکَیْنِ یَبْدُغُ الْیَتِیْمَ پھر وہ جھٹلانے والا دین کا وہ شخص ہے کہ زور سے دھکیلتا ہے یتیم کو یعنی سینہ زوری سے یتیم کا حق کھاتا ہے اور یتیم سب ضعیفوں سے ضعیف ہے اور جو شخص کہ مقتدر جزا کا ہے سوائے خاص مال سے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے خصوصاً ضعیفوں پر علی الخصوص یتیموں پر کہ اسباب ضعف کا انہیں کما حقہ موجب ہے اسواسطے کہ خرد سال بھی ہوتے ہیں اور قوت کسب کی اور معاش کی تلاش کی نہیں رکھتے اور حیلہ اور تدبیر نہیں جانتے اور کوئی وارث اور والی بھی نہیں رکھتے کہ اُن کا حال پوچھے اور کام سنوارے سوا اگر احسان نہ کرے اور کچھ سلوک نہ ہو سکے پھر حق تلفی سے تو البتہ باز رہے اور بالفرض اگر حق تلفی بھی کرے تو ایسے کی کرے کہ قوت مقابلے کی رکھتا ہو نہ ضعیف کی خصوصاً بیکیں یتیم کی کہ وہ جناب الہی کے سوائے کوئی فریاد کا پونچنے والا نہیں رکھتا پس جو شخص کہ اس قسم کے مسکین اور ضعیف پر بیدھڑک ظلم کرتا ہے تو یقین ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا اور اعتقاد عملوں کی جزا کا نہیں رکھتا پھر بعد اس

علامت کے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے ہانک دینے کی علت اس ملعون کو کمال نخل اور محبت مال کی ہے یہاں تک کہ وَلَا يَخْشَى عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝ اور ناکید نہیں کرتا کسی کو کھانا کھلانے پر فقیر کے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اپنے مال سے فقیروں کو دینا تو کیا ممکن ہے دوسروں سے بھی کھانا کھلانا فقیروں کو روانہ نہیں رکھتا پس نخل اس شخص کا نہایت کوپہنچا ہے اور معلوم ہوا کہ ہانکنا یتیم کا نخل اور مال کی محبت کے سبب سے ہے نہ اس یتیم کی مصلحت اور اس کے مال کی کفایت کیواسطے اور جب معلوم ہوا کہ ہانکنا یتیم کا اور کھانا نہ دینا فقیروں کو باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں عمل دین کے بڑے مریوں سے نہیں ہیں تو بھی دین کی تکذیب کی علامت ہوئی پھر جو لوگ کہ بڑے کاموں میں دین کے جیسے نماز اور زکوٰۃ ہے نخل کرتے ہیں اور خلل ڈالتے ہیں اُنکا حال تو اور بھی خراب اور اُنکا جھٹلانا دین کو زیادہ تر ظاہر ہوگا اسیواسطے فرمایا ہے قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ پھر خرابی ہے اُن نمازیوں کی یعنی جو لوگ کہ مکلف نماز کے ہیں اور نماز ایک عمل سے فرق کر نیوالا اسلام اور کفر میں الدِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ وہ نمازی کہ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں یہ نہیں جانتے کہ نماز کس کی مناجات ہے اور مقصود نماز سے کیا ہے والا روبرو لوگوں کے نماز پڑھنا اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے نہ پڑھنا اور اسی طرح فراغت کے وقت نماز کو یاد رکھنا اور کچھ دنیا کے کام میں ہوئے تو بھلا دین اور بعضے ارکانوں کو حضوری سے ادا کرنا اور بعضے ارکانوں میں وسوسوں اور خیالات میں چلے جانا یہ سب بے ادبیاں اُن سے ظاہر نہ ہوتیں اسواسطے کہ حقیقت نماز کی مراقبہ حق کا ہے دل سے تعظیم کے طور پر اور کام میں رکھنا حواس اور قویٰ اور جوارح اور اعضا کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دل اور جان اور سب جو ٹہ بندوں کو عاجزی سے متوجہ کر دینا اور یہ بات ان تفرقہ کی گنجائش نہیں رکھتی یعنی دل کو ماسولے اللہ کی طرف لگانے سے اس طرح کی جمعیت حاصل نہیں ہوتی الدِّينَ هُمْ يَسْرَتُونَ ۝ وہ لوگ وہ ہیں کہ سب عبادتوں اور طاعتوں میں اپنی نمود کرتے ہیں یعنی فقط اپنی نماز ہی کو برباد نہیں کیا بلکہ تمام اعمال کو اپنے بسبب ریا اور سمعہ کے جھٹ کر ڈالتے ہیں یعنی کیا نہ کیا برابر ہوتا ہے اور ریا ایک شاخ ہے شرک کی چھپی ہوئی بلکہ شرک سے بھی قویٰ ہے دو وجہ سے اول تو یہ کہ ریا والا لوگوں کو خدا سے زیادہ عزیز رکھتا

ہے دوسرے یہ کہ شرک محض طاعت میں کرتا ہے کہ مقام توحید اور اخلاص کا ہے نہ استعانت اور استمداد میں کہ دنیا کے کاموں سے متعلق ہیں پس وہ حقیقت میں کفر کی سخت قسموں سے ہے **ع** **أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ**، **وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ** اور منع کرتے ہیں برتنے کی چیزوں سے اور تفسیر میں **مَاعُونَ** کی اختلاف ہے اکثر صحابیوں اور تابعین سے روایت ہے کہ ماعون زکوٰۃ ہے اور زیادہ الا زکوٰۃ نہیں دیتا اس واسطے کہ واجب نفقے جیسے جو روٹھے اور اقربا اور مہمان اور فقیروں کے جو وہ ادا کرتا ہے تو فیضی کے خوف سے کہ اگر ادا نہ کرے گا تو حاکم سے کہہ کے زبردستی لیں گے اس واسطے کہ یہ حق بندوں کے ہیں اور روے لوگوں کے سامنے محکمے میں طلب کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ تو فقط خدا ہی کا حق ہے پھر جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو اُس کو کاہے کو ادا کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ماعون سے مانگے دینا گھر کا اسباب مراد ہے جس کا دینا پڑوسیوں اور محتاجوں کو مروج ہے جیسے ہانڈی دیگچہ پیالہ کٹورا سوئی دھاگہ ڈول کلھاڑی پھاوڑا اور اسی قسم کی اور چیزیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ماعون کیا چیز ہے فرمایا کہ آگ اور پانی اور نمک اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو آگ دیتا ہے پھر جو کچھ اُس سے پکاتا ہے گویا کہ سب اُس نے دیا اور نمک بھی اسی طرح ہے اور جو کوئی کسی کو پانی دیتا ہے ایسی جائے پر کہ وہاں پانی کا قحط نہ ہو تو ایسا ہے جیسے پردہ آزاد کیا اور اگر ایسی جائے پر دے کہ وہاں پانی نایاب ہو تو گویا مَرُوے کو زندہ کیا

سُورَةُ الْكُوشِ

یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں تین آیتیں اور بارہ کلمے اور بیالیس حرف ہیں اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دو صاحبزادے تھے قاسم اور عبداللہ کہ ملقب تھے طیب اور طاسر کے ساتھ اور یہ دونوں صاحبزادے بچپن میں بچے درپے گزر گئے تو کا فر بطور طعن کے کہنے لگے کہ یہ پیغمبر ابتر ہے یعنی نسل اسکی منقطع ہو گئی بعد اس کے کوئی نہیں ہے کہ دین کو اس کے برپا اور قائم رکھ سکے قریب ہے کہ اس کا دین جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کی تسلی

اور تشفی کیواسطے یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ کا نام سورۃ کوثر اسواسطے رکھا ہے کہ
 اس میں ذکر کوثر کا ہے اور وہ ذکر دلالت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال
 بزرگی اور مرتبے کی بلندی پر قیامت کے دن کہ سب اگلے اور پچھلے انبیاء اور رسول اُسدن
 پیاس کی حالت میں اس حوض کے پانی کے محتاج ہونگے اور کوثر لعنت میں بہتی چیز کو کہتے
 ہیں مشق ہے یعنی نکلا ہے کثرت سے اور بہت اولاد کو بھی شامل ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دی ہے اور اولاد کی دو قسم ہیں ایک حقیقی اور دوسرے مجازی سو ان دونوں
 قسموں سے کثرت آپ کو اس قدر ہے کہ کسی پیغمبر کو عشر عشر یعنی دسواں حصہ بھی اسکا حاصل
 نہیں ہوا اور علم کثیر کو بھی شامل ہے سو کثرت علم کی بھی اس اُمت میں جو کچھ کہ ہے ظاہر ہے
 اسواسطے کہ جو علم پہلوں کے جیسے یونانیوں اور فارسیوں اور ہندیوں کے تھے سب اُن کو
 پہنچے اور ان علموں کو اس اُمت کے عالموں نے اس طرح پر تحقیق اور صاف کر دیا ہے کہ اُن
 علم والوں کو بھی میسر نہیں ہوا تھا اور سوائے اس کے اور علم نئے مثل نوح اور صرف اور معانی
 اور بیان اور تفسیر اور حدیث اور اصول اور فقہ اور علم حقائق اور معارف کے جو اس اُمت
 کو عنایت الہی سے ملے ہیں ہرگز اگلوں کو اسکی خبر بھی نہ تھی اور بہت علموں اور خزانوں
 اور سلطنتوں کو بھی شامل ہے جو اس اُمت کو اُس کے فضل و کرم سے عنایت ہوئے ہیں لیکن
 کوثر کا لفظ عرف میں خاص نام ہے اُس حوض کا جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوگا اور حقیقت میں وہ حوض ایک نمونہ ہے خیر کثیر کا اور اُس
 وسعت اور کشادگی کے کمال کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے مخصوص
 ہے اور اسی سبب سے کہا ہے کہ قرآن اور جاننا اس کا کوثر بڑا نازنچگانہ کو بھی کوثر کہا ہے
 اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کو بھی کوثر کہا ہے اور حقیقۃ الامر وہی ہے جو پہلے
 ذکر ہو چکا اور حوض مذکور میں بموجب احادیث صحیحہ کے پانی آتا ہے ایک جنت کی نہر سے
 اور وہ نہر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیواسطے ہے اور اس کا نام بھی کوثر ہے اور معراج
 کی رات کو وہ سب نہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی ہیں چوڑا اُس نہر کا ایک
 مہینے کے راستے کے برابر ہے اور کناروں پر اُس کے خیمے موتیوں کے اندر سے خالی کیے

ہوئے کھڑے ہیں اور آنجورے سونے اور چاندی کے آسمان کے تاروں کے مانند اُس نہر کے کناروں پر چننے ہیں اور گرداگرد اُس نہر کے درخت اُگے ہیں جن کی جڑیں سنہری اور شاخیں زمردی اور کنکر پتھر اُس کے موتی اور یاقوت ہیں اور مٹی اُس کی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور پانی اُس کا شہد سے میٹھا اور دودھ سے سفید اور برف سے ٹھنڈا جو کوئی ایک گھونٹ ایک بار اُس سے پیے لذت اور مزہ اُس کا کبھی نہ بھولے اور نہ کبھی اُس کو پیاس لگے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مقرر دیا ہے مجھے جو عرض کوثر کوثر کے دینے کی نسبت پہلے سے اپنی طرف فرمائی اس واسطے کہ مخاطب پیغمبر بلند قدر تھے اور انکی نظر بخشش اور نعمت پر نہیں پڑتی اُن کا منظور نظر منعم اور بخشنے والے کی ذات پاک کے سوائے اور کچھ نہیں اسلیے تاکید کیواسطے پھر اَعْطَيْنَا میں منعم کو مکرر مذکور کیا گیا یا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چند نظر تیری بہت بلند ہے ان چیزوں کی طرف خیال نہیں ہے لیکن جو ہماری وی ہوئی ہو تو واجب التعظیم ہے فَضِّلْ لِرَبِّكَ پھر نماز پڑھا اپنے پروردگار کیواسطے ایسی بڑی نعمت کے شکرانے میں ہر چند کہ شکر یہ کے مقام پر جو عبادت کرے مقبول ہے لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں نمونہ کوثر کا ہے یعنی مناجات پروردگار کی اسمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور انوار غیبیہ کہ اسمیں چمکتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہیں اور وہ یقین کہ اس سے حاصل ہوتا ہے برف سے بھی زیادہ سرد اور جولطف اور دل کے چین نماز پڑھنے والے پر نازل ہوتے ہیں مسکے سے بھی زیادہ نرم ہیں اور سنن اور آداب کہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور زندگی معنوی کی سرسبزی کے نشان ہیں وہ مانند درختوں زمرد کے ہیں اور ذکر اور تسبیحیں کہ ہر رکن میں مقرر ہیں مانند چاندی سونے کے برتنوں کے ہیں کہ محبت الہی کی شراب گھونٹ گھونٹ اُن سے باطن میں جاتی ہے اور شوق کی پیاس کو تسکین بخشی ہے اور اس جگہ رَبِّكَ فرمایا لِنَا نہ فرمایا کہ تا اُس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ شکر کہ مناسب مرتبہ و بزرگی اُس ذات پاک کے ہے کسی بشر سے ادا نہیں ہو سکتا اور انتہا ہر بشر کے شکر کی یہ ہے کہ مقابل مرتبہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ہو نہ نسبت اس شخص کے اور جو کوثر کو عرض فرزندوں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا

ہے تو لازم ہوا کہ ایک اور شکر فرزند دینے کے شکرانے کی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کریں اس واسطے فرمایا کہ *دَاخِلْهُ* یعنی قربانی کر جیسا کہ اور لوگ فرزند عطا ہونے کے بعد عقیقے کو قربانی کرتے ہیں اور حقیقت نحر اور ذبح کی یہ ہے کہ شکر اُسی کے مقام میں مال اور جاہ کا اور دوسری مرغوب چیزوں کا خرچ کرنا معمول سب آدمیوں کا ہے لیکن جان دینا دستور نہیں ہے اس واسطے اس شریعت میں جان دینے کے عوض میں ذبح کرنا جانور کا مقرر ہوا ہے تو ظاہر میں مال دینے کی صورت اور حقیقت میں حقیقت جان دینے کی ہوئی اور یہ بھی سمجھ لیا چاہیے کہ آپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے غلام کو ذبح کرنا اس شریعت میں جائز نہیں ہے اس واسطے کہ جان آدمی کی کسی کی ملک نہیں ہوتی ہے سوائے خدا کے اس واسطے مار ڈالنا غلام اور لونڈی کا روا نہیں ہے ملکیت آدمی کی آدمی پر صرف ملک اور منافع اور کمائی پر اس کے ہوتی ہے پھر جس آدمی سے اسکی لونڈی یا غلام کی جان طلب کرے تو اس حکم کی فرمانبرداری سوائے اس کے کہ جان کسی جانور کی جو خاص اسی کا پالا ہوا ہو یا کسی اور آدمی کا دے چارہ اور علاج نہیں ہے اور یہی ایک نکتہ اور بھید ہے اس بات میں کہ قربانی سوائے چار قسم کے جانور کے کسی اور پر درست نہیں ہے ایک اونٹ دوسرے گائے تیسرے بھیڑ چوتھے بکری کہ حقیقت میں نفع لینا آدمی کا ان ہی چار قسم سے ہے جیسے گھی دودھ دہی سوار ہونا بوجھ لادنا کھیتی کرنا نسل کو پالنا بخلاف دوسرے جنگلی جانوروں اور درندوں کے کہ یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی *إِنَّ شَاءَ نَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ* بیشک دشمن تیرا وہی ہے پیچھے لٹا اور لفظ ابتر کا عرب کی اصطلاح اور محاورے میں اس شخص کے حق میں بولتے ہیں کہ نسل اُس کی باقی نہ رہے اور ذکر خیر اس کا جاری نہ ہو اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نسل ظاہری اور باطنی تمہاری قیامت تک باقی رہیگی اور تمہاری اُمت کے لوگ ممبروں اور مناروں پر چڑھ کے تمہارا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارا کریں گے اور پانچوں وقت نماز میں اور سوائے اس کے تم پر درود بھیجا کریں گے اور تمہاری محبت میں جاننازیاں کریں گے اور نہروں عاشق تمہارے نام کو اپنا طریقہ کر کے ہر سال تمہاری قبر کی زیارت کو دوڑیں گے پس ذکر خیر تمہارا جاری رہیگا اور دشمن تمہارا ایسا گنہگار ہوگا کہ کوئی نام بھی اُس کا نہ لے گا

مگر لعنت اور پھنکار کے ساتھ تو حقیقت میں ابتر اور بھیجا کٹا دشمن ہی ٹھہرا ہے

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

یہ سورۃ کئی ہے اس میں چھ آیتیں اور چھ تیس کلمے اور ننانوے حرف ہیں اور اس کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ قریش کے کافروں میں سے ایک جماعت نے جیسے ابو جہل اور عاص بن امل اور ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد یغوث اور اسود بن عبد المطلب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی پیغام بھیجا کہ تم ہمارے معبودوں کی فرمانبرداری کرو اور بُرا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں انکی شفاعت کا اقرار کرو تو ہم بھی تمہارے معبود کی بزرگی کے قائل ہوں اور اسکی عبادت کریں حق تعالیٰ نے انکی اس بات کے جواب میں یہ سورۃ بھیجی اور اس سورۃ کو سورۃ کافرون اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے مضمون میں کمال جدائی ہے مسلمانوں اور کافروں میں عبادت کے مقدمے میں جس کے واسطے سب پیدا کیے گئے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ کہ تو اے محمد کہ اے کافر اور مراد کافروں سے وہ لوگ ہیں کہ جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے اس واسطے کہ جو شخص آخر کو ایمان لایا عند اللہ کافر نہیں ہے گو کہ ظاہر میں لوگوں کی نظر میں کافر معلوم ہوتا ہے ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ انہیں پوجتا ہوں میں اُس چیز کو جس کو تم پوجتے ہو اس واسطے کہ معبود تمہارا پتھر ہے یا درخت یا پانی یا آگ یا ستارہ یا شیطان یا فرشتہ یا روح کسی بزرگ کی اور ان سب چیزوں کو میں لائق عبادت کے نہیں جانتا ہوں اور اگر ان کو معبود ٹھہراتے ہو اس اعتقاد سے کہ وہ چیزیں معبود حقیقی کے مشابہ ہیں یا معبود حقیقی اُن میں سما گیا ہے یا ایک ہو گیا ہے تو حقیقت میں عبادت تمہاری نہیں ہوتی مگر اس چیز کے طرف جو معبود نہیں ہے ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ اور نہ تم پوجنے والے ہو اُس چیز کو جس کو میں پوجتا ہوں یعنی ہر چیز کہ تم اپنے معبودوں کو صفات الہی کا منظر جان کر پرستش کرتے ہو لیکن صفات الہی کا ظہور مخلوقات میں موافق انکی استعداد کی فراخی کے ہے اور کوئی مخلوق اس بات کی لیاقت نہیں رکھتی ہے کہ صفات الہی کا حلقہ اُس میں ظہور فرمادیں والدہ مخلوق

مخلوق نہ ہوگی اور اگر تم ان منظہروں میں کمال ظہور کا اعتقاد رکھتے ہو تو حقیقت میں اس اعتقاد سے صفات الہی میں نقصان لازم آتا ہے تو کسی طور سے ذات الہی معبود تمہاری نہیں ہے وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ شُرَکَہُ اور نہ میں پوجنے والا ہوں اُس چیز کو جس کو تم نے پوجا ہے یعنی اگر میں عبادت کرتا ہوں اسمائے آسمیہ کو اور تم عبادت کرتے ہو صورتوں کو اسموں کی اور اعلیٰ کی عبادت کرنے سے ادنیٰ کی عبادت لازم نہیں ہو جاتی وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبَدْتُمْ اور نہ تم پوجنے والے ہو اُس چیز کو جس کو میں پوجتا ہوں اس واسطے کہ عبادت تمہاری فقط صورتوں کو ہے اسموں کی اور میری عبادت اُن اسموں کی حقیقت کی طرف رجوع ہونیوالی ہے لَكُمْ دِیْنُکُمْ تمکو تمہارا دین جس میں منظر مشتبہ ہو گیا ہے ظاہر سے اور صورت مشتبہ ہو گئی ہے حقیقت سے دِیْنِ دِیْنِہُ اور میرے واسطے میرا دین جس میں کسی طرح کا التباس اور اشتباہ نہیں پس یہ دونوں دین نہ اصول میں مشارکت رکھتے ہیں نہ فردع میں اور نہ تائل کی صورت میں اور اس مضمون کو دو بجائے پر مکرر لانا محض اسی واسطے ہے کہ مشرکین دو قسم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ اپنے معبودوں کو صفات الہی کے کمال کا مظہر اعتقاد کرتے ہیں اور اُن کی عبادت کو خدا کی عبادت جانتے ہیں اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ غرض اُنکی اسمائے الہی کی عبادت ہے لیکن صورت کے پردے میں اور اہل حق کے نزدیک یہ دونوں مردود ہیں سو ان دونوں فرقوں کی نفی کے واسطے اس عبارت کو مکرر لائے ہیں بعضوں نے حال اور استقبال پر جو لَا اَنَا عَابِدٌ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ کے لفظ سے مفہوم ہوتا ہے حل کیا ہے اور ایک طائفے نے حال اور ماضی کی نفی پر کافروں کی طرف سے جو مَا عَبَدْتُمْ دُنَّ وَمَا عَبَدْتُمْ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے حل کیا ہے وَالْکَلِمَیْنِ یعنی ان سب مضمون کا احتمال ہو سکتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اس سورۃ کو پڑھے تو گویا چوتھائی قرآن پڑھا اور تفسیر کواشی میں لایا ہے کہ اس سورۃ کو اور سورۃ اخلاص کو مشفقین کہتے ہیں اور جو کوئی کہ اس سورۃ کو اور سورۃ اخلاص کو پڑھیکا تو کفر و نفاق سے پاک رہیگا اور مسنون ہے کہ فجر کی سنت کی اول رکعت میں اس سورۃ کو پڑھے اور دوسری میں قل ھُوَ اللہ احد کو اور شہور یہ بات ہے کہ یہ سورۃ منسوخ ہے قتال کی آیت سے لیکن تحقیق یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے اس واسطے کہ اس

سورۃ کا مضمون مسلمانوں اور کافروں کے دین کی کمال جہالتی اور فرق کے بیان میں ہے نہ کہ کافروں سے بالکل تعرض نہ کرنا بلکہ مسلمانوں کے دین میں جہاد اور قتال بھی داخل ہے پس منسوخ ہونا اس کا قتال کی آیت سے کسی وجہ سے ثابت نہیں ہوتا

سُورَةُ النَّصْرِ

یہ سورۃ مدنی ہے اور اس سورۃ کو سورۃ فتح بھی کہتے ہیں اس میں تین آیتیں اور انیس کلمے اور اُناسی حرف ہیں اور اس سورۃ کو سورۃ تودیعہ بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ اس سورۃ کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے نزدیک ہونے سے خبر دیتا ہے اور امت کے رخصت کر نیکا حکم ہے اور اس سورۃ کا مضمون یہ ہے کہ جب انبیاءؑ سے وہ کام جو دنیا میں اُنکے ہونے پر موقوف تھا سر انجام پا چکا تو چار ناچار اُن کو رجوع الی اللہ اور داخل ہونا عالم ارواح میں ضرور ہوا اس واسطے کہ یہ عالم فانی بھرا ہوا دکھ دردوں کا اور نقصانوں کا ہے رہنے کی جائے اس قسم کی ارواح مقدسہ کی نہیں ہے فقط ضروری کاموں کی تدبیر کیواسطے ان کو اس ناقص گھر میں نازل کرتے ہیں اور ضرورت کے قدر انکو یہاں رکھتے ہیں اب معلوم کیا چاہیے کہ وجود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں کون کون سے ضروری کاموں کیواسطے تھا اور وہ ضروری کام کب سر انجام کو پہنچے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سچے دین میں خلل ڈالنے والی اور سیدھی راہ سے ہکانیوالی چار چیزیں ہیں اول نفس دوسرے شیطان تیسرے کفار جو شوکت اور حکومت رکھتے ہوں چوتھے منافق بد باطن کہ چھپے چھپے لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں اور اگلے انبیاء نفس اور شیطان کے شر اور موسے کو دفع کرنے کیواسطے مبعوث ہوتے تھے اسواسطے کہ شران دونوں کا سبب شرور کی جڑ ہے اور کفار اور منافق بھی فرمانبرداران دونوں کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے میں ان چاروں چیزوں کا دفع کرنا علیحدہ علیحدہ منظور ہوا اسواسطے فوج کشی اور جہاد اور ملک گیری اور مفسدوں اور باغیوں اور ہماروں کی تنبیہ کا طریقہ اور حدود اور تعزیر کا جاری کرنا بدکاروں پر انکے دین کی اصل میں داخل ہوا ہے اور اس شریعت کی صورت بادشاہت کی صورت پر

ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے بعثت سے درجہ بدرجہ نبوت کو ترقی دیکر خلافت کبریٰ کی انتہا کو پہنچایا اور جب اس کام سے فارغ ہوئے تو اُن کو اپنے حضور میں بلوایا اور میسر برس تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا زمانہ تھا چار یاروں نے کہا اس امت کے افضل تھے قاعدے خلافت کے جاری کیے اور ایک دستور العمل پہنچلوں کیواسطے چھوڑ گئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ جِبْ آئِ مدد اللہ کی یعنی کافروں پر شمشیر اور سنان کے استعمال سے یعنی ہمارے حکم سے اور منافقوں اور بدعتیوں پر حجت اور دلیل قائم کرنے سے اور نفس پر ذکر کے غلبے اور اسکی کثرت سے اور شیطان پر پرہیزگاری کے لازم پکڑنے سے وَالْفَتْحُ اور آئی فتح کے کی اور دوسرے کفر کے مکانون کی اور ٹوٹنا بتخانوں کا اور کھلنا علموں کی مشکلات کا اور باطنی احوال کا اور فتح کا ذکر کرنا نصرت کے بعد اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فتح ہر مرتبے میں فرع اور تابع نصرت کے ہے پس فتح شہروں کی اور بتخانوں کی کفار پر نصرت پانے کے تابع ہے اور فتح علوم کی دفع ہونے بشہوں سے منافقوں اور یدہدہبوں پر نصرت پانے کے تابع ہے اور فتح احوال سنیہ اور مقامات علیہ کی تابع ہے نصرت پانے سے نفس اور شیطان پر پس نصرت اشارہ ہے ادا اعلیٰ اور نیچے کے مرتبہ کی طرف اور فتح اشارہ ہے انتہا اور کمال کے مرتبہ کی طرف گو یا وہ حرکت کہ نقصان سے کمال کی طرف شروع ہوئی تھی انتہا کو پہنچی اور اسیدواسطے فرمایا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور دیکھے گا تو لوگوں کو یعنی عرب کو اسواسطے کہ اقول نبی ہونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُن ہی کی طرف تھا اور جب وہ اس دین میں داخل ہو چکے تو دوسروں کو بزور شمشیر اور رعب اور برہان کی قوت سے اور نفس و شیطان کے فریبوں کے دفع کر نیسے اس دین میں داخل کر نیسے اور نہیں تو داخل ہونا ان کا ناقص ہو یا دَخُلُوْا فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ داخل ہوتے ہیں دین میں اللہ کے یعنی اس دین میں جس میں شرک اور بدعت اور نفاق اور فجور کا دخل نہیں ہے بلکہ حق سے باطل کی طرف میدان بھی مطلق نہ ہوگا اِنْ جَاءَ گروہ کے گروہ اور قبیلے کے قبیلے ہر چند کہ شروع نبوت سے لوگ اس دین میں داخل ہوتے تھے لیکن ایک ایک دو دو اور تفصیل ان تینوں باتوں کی اس صورت سے ظہور میں آئی

کہ ہجرت سے ایک برس کے بعد قوت لڑنے بھڑنے کی ہم پہونچی اور انصار جاننا زمی میں مشغول ہوئے تو وہ زمانہ نصرت کے شور کا تھا اور مکے کی فتح کے بعد بڑے بڑے ملک اور شہر کفار کے لینا شروع ہو گیا اور نویں دسویں سال میں خلق کا رجوع ہونا اور پے در پے آنا اسلام میں گرد ہوں اور قبیلوں کا ظاہر ہوا چنانچہ بنی اسد اور بنی فزارہ اور بنی کنانہ اور بنی مرہ اور بنی ہلال اور بنی عامر نجیب اور دارم اور دوسرے قیم کے بطنوں کا اور عبداللہ بن قیس کے قبیلے اور بنو طے اور بنی کے اور شام کے اور عراق کے لوگ اطراف و جوانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہونچے اور ان میں سے بعضوں نے نفس اور شیطان کے جہاد پر اور بعضوں نے کفار اور منافقوں سے جہاد کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کمر باندھی اور تیار ہو گئے اور چار بار کبارا بتلے نبوت سے اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدا کی راہ کے رفیق اور مشورہ دینے میں اور مددگاری میں ہر قدم کی دل اور جان سے حاضر تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور وضع ابتداء نبوت سے انتہائے خلافت تک کا حقیقہ دریافت کیے تھے پس اس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود شریف کی ضرورت نہ رہی تھی ایسا واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل نزدیک آ پہونچی اور ان کو مامور دوسری چیز کی طرف فرمایا یعنی قَسْبِجُ بَحْثِی سَابِقَ پھر پاکی بول اپنے رب کی تعریف کے ساتھ آوریہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عارف کو بعد سیر اور سلوک تزیینی اور تجمیدی کے انتہا کی ایک اور راہ کھولتے ہیں اور اس کی حقیقت منفرد اور یکتا ہونا عارف کا ہے اسکے کمال کے ساتھ جو اس کو نصیب ہوا ہے اور کوئی شخص اس کمال میں شریک اس کا نہیں ہے وَاسْتَخْفِیْ کَمَا اور گناہ بخشوا اس سے آوریہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب عارف تکمیل کے مرتبے کو پہونچا اور ہر طرح کے لوگ اس کے تابع ہوئے اور انکی استعدادیں نقصان اور کمال میں بہت تفاوت رکھتی ہیں تو اس کو ضرور چاہیے کہ ناقصوں کی تکمیل کے واسطے طلب بخشش کی کرے کہ وہ سب استعداد اصلہ کے نقصان اسکی اتباع کے سبب سے قیامت کے دن اسکی کمال استقلال کی طرف پہونچ جائیں اور یہی حقیقت ہے شفاعت کی اِنَّہٗ كَانَ تَوَّابًا مقرر وہ بخشنے والا ہے ناقصوں کے حق میں اور تکمیل رحمت

کی فرماتا ہے پس اُس سے بعید نہیں ہے کہ تیرے تابعداروں کو تیرے طفیلِ کامل سے کامل کر دے اور یہ سورۃ سب سورتوں سے پچھلی ہے اس کے بعد کوئی سورۃ نازل نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نازل ہونے کے بعد ہمیشہ یہ دعا زبان پر جاری رکھتے تھے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ کے چچا حضرت عباسؓ نے جب یہ سورۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سُنی تو روئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے فرمایا کہ اس سورۃ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سُنتا ہوں

سورۃ تہت

یہ سورۃ مکی ہے اس میں پانچ آیتیں اور بیس کلمے اور کیا سنی حرف ہیں اور اسکے نازل ہونیکا سبب یہ تھا کہ جب آیت وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی نازل ہوئی یعنی ڈرا اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو خدا کے عذاب سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر کوہ صفا پر گئے اور ہر ایک کو اپنے نزدیک کے ناتے والوں سے آواز دی جب سب جمع ہوئے تو بعد اسکے فرمایا کہ اگر میں کوئی بات جو عقل میں نہ آتی ہو تم سے کہوں تو تم یقین کرو گے مثلاً میں کہوں کہ ایک بڑا شکر تھا اسے لوٹنے کو اس پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہے تو تم یقین کرو گے تب کہنے لگے ہاں فرمایا کہ میں تم کو ڈراتا ہوں خدا کے اُس عذاب سے کہ اگر اطاعت میری نہ کرو گے اور قرآن شریف پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر آویگا ابواب نے کہ اُسکا نام عبدالعزیٰ تھا اور وہ سوتیل چچا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سخت سخت کلمے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کہے اور بولا کہ تو نے اسی واسطے ہلکوبلایا اور جمع کیا ہلاکت باد ترا جیسے ہندی میں سے ہیں تو غارت ہو جو یہ سورۃ جواب میں اُس خلیث کے نازل ہوئی اور اس سورۃ میں اس خلیث کو کنیت کے ساتھ یاد فرمایا ہے باوجود اس بات کے کہ کنیت عرب کے نزدیک صیغہ تعظیم کا ہے و د طور سے اول تو یہ کہ نام اس کا عبدالعزیٰ تھا اور یہ نام شرک کا ہے اور اہل توحید کے نزدیک یہ نام نہایت مکروہ ہے دوسرے یہ کہ اسکی کنیت اس کے دوزخی ہونے پر دلالت کرتی ہے اسواسطے کہ اب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں ہر چند کہ اُس کے باپ نے اُس کے چہرے کی دمک کے سبب سے جو آگ کے شعلے کے مانند تھی یہ کنیت مقرر کی تھی لیکن حقیقت میں اُس کے

دو زخمی ہو نیکا سبب ہوئی اور جو روالو اب کی ام جلیلہ کہ ابوسفیان کی بن تھی وہ بھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں نہایت کوشش کرتی تھی یہاں تک کہ بول کے
کانٹوں کے اور دوسرے کٹیلے درختوں کے کٹھے جنگل سے لاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
راہ میں رات کو بکھیر دیتی تھی کہ صبح کو نماز کی واسطے مسجد الحرام میں تشریف لیجاویں تو ان کے
پاؤں میں جھیں آخر اسی کام میں مر گئی کہیں کہ ایک گٹھا کانٹوں کا سر پر رکھا تھا اور اسکی
رسی اپنے گلے میں خوب لپیٹ لی تھی اتفاقاً وہ گٹھا سر سے ڈھلک پڑا اور وہ رسی اسکے گلے
میں پھنس گئی آخر اسی حالت میں گلا گھٹ کے مر گئی اور دوزخ کا کاندہ ہوئی اور اس طرح سے
سے ابواب بھی آخر عمر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عداوت رکھتا تھا یہاں تک
کہ بار بار مارنے کو بلکہ شہید کرنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد کیا لیکن حافظ حقیقی کی حمایت
سے ہمیشہ اس خبیث کے شر سے محفوظ رہے چنانچہ سیر اور توار یخوں میں مذکور ہے اور دو صاحبزادیاں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اسکے دونوں بیٹوں سے کہ ان کا
نام عتبہ اور عتیبہ تھا منسوب تھیں ابواب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر میری
رضا مندی چاہتے ہو تو اس علاقے سے ہاتھ اٹھا لو نہیں تو زندگی بھر تمھارا منہ نہ دیکھوں گا
اس کا بڑا بیٹا جس کا نام عتبہ تھا یہ بات سن کر چپ رہا اور دوسرا بیٹا جس کا نام عتیبہ تھا کمال
بیچاری سے اُس مجلس سے اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آکر بولا کہ میں نے
تمھاری بیٹی کو طلاق دی اور کچھ دوسری نالائق باتیں بھی بکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ بار خدا یا ایک کتا اپنے کتوں میں سے اپہر مقرر کر دے آخر کو اُس کو شام کے سفر میں شیر
نے پھاڑ کھایا اور اس سورہہ کا مضمون یہ ہے کہ ابواب اگرچہ نسب اور مال اور جاہ اور ثروت
اور ریاست کے سبب سے دنیا کی بڑی شرافت رکھتا تھا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
عداوت اور دین حق کے انکار کے سبب سے ہلاکت ابدی اور دونوں جہان کی رو سیاہی
اسکو نصیب ہوئی پس ہر شخص کو چاہیے کہ ان چیزوں پر یعنی حسب اور نسب اور مال و جاہ پر
مغرور نہ ہو اور رسم در راہ اللہ کی درگاہ کے مقربوں سے درست کرے یعنی انبیاء کے
انکار سے توبہ کرے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی حضرت صفیہ کو

اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بعد نازل ہونے اس سورۃ کے فرمایا لَا أَهْلِيكَ
لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہؓ اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا
کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کر رکھو یہاں تھا ہے واسطے کچھ نہیں کر سکتا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَايَ آتَى لَهَبٍ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابوبس کے آب سمجھ لیا چاہیے کہ انسان کے
نفس میں دو قوتیں ہیں ایک قوت علمی اور دوسرے قوت علمی قوت علمی وہ ہے جس سے جانتا ہے
اور بوجھتا ہے اور قوت علمی وہ ہے کہ جس کے سبب سے نیک اور بد کام اس سے صادر ہوئے
ہیں سودوں ہاتھ سے اشارہ ان دونوں قوتوں کی طرف ہے یعنی ہلاک ہو گیا اس کا عمل اور
اعتقاد اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے نیک اور بد عمل مراد ہوں اور بد عملوں کی
ہلاکی تو ظاہر ہے کہ برا پھل لاتے ہیں اور نیک عمل کی ہلاکی یہ ہے کہ کفر کے سبب سے نیک پھل
نہ لایا بلکہ پیغامبرؐ گیا اور بعضوں نے ظاہر اور باطن کے عملوں پر قیاس کیا ہے اور بعضوں نے
قوی اور ضعیف جانب پر حمل کیا ہے اور یہ سب ہو سکتے ہیں وَتَبَّتْ ہلاک ہو گیا وہ آپ
یعنی اس خبیث کے اعتقادوں اور عملوں کی ہلاکی اور خرابی ذات کی اسکی ہلاکی اور اس کے جوہر
نفس کے فساد کی خرابی کی سبب پڑی یہاں تک کہ کوئی سبب اسکی درستی کا باقی نہ رہا مَّا أَغْنَىٰ
عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَتْ کچھ کام نہ آیا اُس کو مال اُس کا اور جو کیا جیسے نام اور جاہ اور اولاد
اور نوکر چاکر اور دوست اور آشنا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال سے مال موروئی مراد لیا جائے اور
مَا كَسَبَتْ سے اپنا کیا یا جو مال جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے اور بعضوں نے فرزند مراد لیے ہیں آب
اُس کے مال اور مکتوبات کا بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں اُس کو البتہ کچھ نفع کر سکتی
ہیں لیکن آخرت میں جو بڑی احتیاج کی جائے ہے اور سدا رہنے کا گھر ہرگز نفع نہ کر سکی اسواسطے
کہ سَيَصِلُ نَارًا اب پڑیگا آگ میں یعنی مرنے کے ساتھ ہی اسکو آگ میں ڈالیں گے اور انتظار
قیامت کے آگیا اُس کے واسطے نہ کر نیئے بخلاف اور کافروں کے ذَاتِ لَهَبٍ ہ جو بڑے شعلے
والی ہے اسواسطے کہ کفر اس کا اوروں کے کفر سے بہت زیادہ ہے اس سبب سے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں بہت قریب تھا یعنی چچا تھا سو ٹیلا اور خصلتوں کی نیکی اور بات

کی سچائی اور امانتداری سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچپن سے پائی جاتی تھی بخوبی واقف تھا پھر باوجود ان سب باتوں کے نہایت دشمنی اور عداوت آپ سے رکھتا تھا اور اُسکے عذاب کے زیادہ ہونیکے اسبابوں میں سے ایک یہ ہے کہ اُسکی محبوبہ کو اُسکے روبرو جلا دینگے اسید واسطے فرمایا ہے وَاسْتَرْأَتْهُ اور جو رو اُسکی یعنی جس طرح اُسکی عداوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا جو رو کی سبب سے زیادہ ہوئی تھی اسید طرح عذاب بھی اُس کا عورت کا عذاب دیکھنے سے زیادہ ہوگا حَمَالَةَ الْحَطِیْطِ یعنی مراد لیتا ہوں میں وہ عورت جو ایندھن اٹھاتی ہے یعنی دوزخ میں بدلہ اُس کا جو دنیا میں کرتی تھی یعنی کانٹوں کے گٹھے لاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بکھیرتی تھی فی جہنم چنیدھا اس عورت کی گردن میں جو زرا اور جواہر پہننے کی جگہ ہے جَبَلٌ رَّسِیٌّ ہے مِّنْ مَّسَدٍ کھجور کی چھال کی جو خوب بڑی ہوئی ہو اور خاصیت اس رستی کی یہ ہے کہ جیب پسینے سے بھگکتی ہے تو اینٹھکتی ہے اور گلا گھونٹ ڈالتی ہے اور موافق اس کلام کے جو اسکی شان میں آیا ہے اسی طور سے وہ مری واللہ اعلم اور اس سورۃ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مال کا کمانا مردوں کا کام ہے اور انکے ذمے پر ہے اور گھر کی خدمت یا مالک کے جمع کرنا کھانے پکانے کے اسباب کا جیسے ایندھن وغیرہ عورتوں کا کام ہے اور ان کا ذمہ ہے

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں چار آیتیں اور پندرہ کلمے اور سینتالیس حرف ہیں اور اس سورۃ کے نازل ہونیکا سبب یہ تھا کہ کافروں کے سرداروں کے ایک گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آکر سوال کیا کہ تم ہمارے خداؤں کو تو برا کہتے ہو اور انکی عاجزی اور ناتوانی بیان کرتے ہو اور طرح طرح کے عیب انمیں بتلاتے ہو بھلا کہو تو تمہارا خدا کیا صفت رکھتا ہے اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اُس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے اصل اور فرع اُسکی کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کیا پھر جبریل علیہ السلام یہ سورۃ لائے اور بعضی روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ کافروں کے سوال میں یہ بھی تھا کہ کیا چیز ہے اور کیا کھاتا ہے اور کیا پہنتا ہے اور اُسکو خدا کی کس سے میراث ملی ہے اور اُسکی میراث کون لیکا اور مشیر اور مددگار اُس کا خدا کی کس سے میراث لے گا اور اُس

سورہ کو سورہ اخلاص اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ سورہ مسلمانوں کے دلوں کو حق کی معرفت کے واسطے خالص کرتی ہے اور اسکی ذات اور صفات کے دریافت کیواسطے مددگار ہوتی ہے اور اس جگہ پر جاننا چاہیے کہ آدمی کی معرفت کی اتہا حق تعالیٰ کی حقیقت اور کثرت کے دریافت میں یہ ہے کہ اس کی ذات پاک کے خواص کو جو اس ذات کو لازم ہیں دریافت کر لے اور پس اسواسطے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس بسیط ہے یعنی جزا اور کٹے اُس میں پائے نہیں جاتے اور کسی علت کی معلول بھی نہیں ہے یعنی اُس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے اور ہر چیز کے دریافت کر نیکاطریقہ عالم میں چار طور پر منحصر ہے یعنی چار علتیں اُسکے واسطے ضرور ہیں پہلے اس چیز کے مادے کا دریافت کرنا یعنی اصل اسکی کیا ہے دوسرے اُسکی صورت کا دریافت کرنا کہ کس طرح کی ہے تیسرے اُسکی علت کا دریافت کرنا چوتھے اُسکی غرض کا معلوم کرنا کہ یہ چیز کس کام کی ہے سو پہلے تینوں طریقے یہاں پر جو نہیں سکتے اس کا بیان یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے تخت کی حقیقت سے سوال کیا تو اسکا جواب چار طور سے ہو سکتا ہے یعنی اُس کے جواب میں چار چیزیں بیان کی جائیں گی اول اس کے مادے کو بیان کرینگے کہ لکڑی کے تختوں اور لوہے کی میخوں سے بنا ہے اور اسکو علت مادی کہتے ہیں دوسرے صورت اسکی بیان کرینگے کہ چوکھنٹی ہے یا لمبی ہے اور اسکو علت صوری کہتے ہیں اور تیسرے اُسکے بنانوالے کو بیان کرینگے کہ بٹارے بنا یا ہے اور اسکو علت فاعلی کہتے ہیں چوتھے اُسکی غرض کو بیان کرینگے کہ یہ چیز بیٹھنے کیواسطے بنی ہے اور اسکو علت غائی کہتے ہیں سو حق تعالیٰ کی جناب میں پہلے تینوں طریقے ممکن نہیں ہیں تو ضرور ہوا کہ چوتھے پر اکتفا کیجاوے لیکن جناب الہی کی پاکیزوں کا بیان کرنا ضرور ہوا کہ پوری تمیز اور جہدانی حاصل ہووے پس اللہ کا لفظ تمام غرضوں کو شامل ہے جو عالم کی نسبت سے اُسکی ذات پاک سے خیال کیجاتی ہیں جیسے خالقیت اور رزقیت اور داد و دہش اور معبود ہونا اور سوائے اُسکے اسیواسطے اللہ کے لفظ کو سرنامہ اس سورہ کا کیا تو گویا یہ بات فرمائی کہ صفت اسکی یہ ہے کہ معبود اور پرکار نیوالا اور بنائوالا اور رزق دینے والا اور زندہ کر نیوالا اور ماریوالا ہے اور سب عالم کی ضروریات اسی سے پائی گئی ہیں اور آخر تک اسی سے تعلق رکھیں گی اور جو یہ بات عوام کے خیال میں علیحدہ علیحدہ مشترک تھی تو سلبیہ صفتوں کا ملاناماس کے ساتھ ضرور ہوا تاکہ وہ اشتراک دہی بھی دور ہو جاوے اور توحید خالص حاصل ہووے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (ہو) اللہ وہ جس کو تم پوجتے ہو اللہ کی ذات ہے جو سب کمال کی صفیوں کو جامع ہے اور جو کچھ عالم میں دیکھا یا سنا جاتا ہے سب اُس کے حیات اور علم اور ارادے اور قدرت اور کلام اور سمع اور بصر سے ہے اور سوائے اُس کے جو جاہل اور اعراض پائے جاتے ہیں سب اُس کے وجود سے ہیں اَحَدٌ نہ یگانہ ہے جو نہ شریک رکھتا ہے نہ جز یعنی نہ جز عقلی نہ خارجی نہ بالفعل نہ تجلی اور اس کے بسیط ہونے کی طرف اشارہ ہے جو اَحَد لفظ لائے ہیں اس واسطے کہ واحد کا لفظ شریک عدد کی نفی میں اکثر بولا جاتا ہے نہ اجزا کی نفی میں جیسا کہ کہتے ہیں زید انسان واحد ہے اگر یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان اور سوائے اُس کے بہت اجزا رکھتا ہے اسی سبب سے اُسکو احد نہیں کہتے ہیں پس احد وہ ہے کہ کسی طرح سے قیمت اور بانٹ اُس میں نہ ہو سکے اور یہ بات خاص اسی ذات میں پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی اَللّٰهُ الصَّمَدُ اللہ کے لفظ کو پھر مکرر لائے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ باوجود اس صرف بسیط اور مجرد احدیت کے اُسکو ہم کمال کی صفتیں ثابت کرتے ہیں اس واسطے کہ اسکا صمد ہونا ان ہی صفیوں کو تقاضا کرتا ہے اور صمد کے معنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں کہ صمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اُس کے محتاج ہوں اور وجود کا سلسلہ بغیر ایک ایسی ذات کے جو صمد کی صفت سے موصوف ہو قائم نہیں رہ سکتا اس واسطے کہ عالم میں بالکل احتیاج دیکھی جاتی ہے اور جب ہر چیز دوسرے کی محتاج ہوئی تو ضرور ہوا کہ ایک ذات ایسی ہو کہ سب کی احتیاج اس کی طرف منتہی ہو اور وہ محتاج کسی کی نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو احتیاج کا سلسلہ منقطع نہ ہو تو حقیقت میں اُس ذات پاک کے خواصوں میں سے دو چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ایک احد ہونا اور دوسرے صمد ہونا اور باقی صفتیں انہی دونوں صفیوں سے نکلی ہیں کہ تَبَدُّد نہ جتنا ہے اس واسطے کہ اگر کسی چیز کو جنے تو حقیقت میں وہ چیز اُسکی شریک ہو جاوے اور جب شریک ہوئی تو اُس سے بے پڑائی حاصل ہوئی اور جب اس سے بے پردائی ہوئی تو وہ صمد نہ رہا وَلَمْ يُولَدْ اور نہ جنایا گیا ہے کسی سے اس واسطے کہ اگر کسی سے جنایا ہو تو اُسکا محتاج ہوتا اور جب محتاج ہوتا تو صمد نہ ہوتا اور جب احد ہوا تو وَلَمْ يَكُنْ لَّكَ فَوْا اَحَدٌ یہی صفت اُسکی ہوگی یعنی اور نہیں ہے اُس کے واسطے

کوئی برابر ہی والا اس واسطے کہ اگر اس کا کوئی ہمسر ہوتا تو دے دو نول ایک چیز میں شریک ہوتے اور دوسری چیز میں دو نول علیحدہ علیحدہ خاص ہوتے تو اسکی ذات پاک بیکانہ نہ ہوتی بعضے علمائے کہا ہے کہ کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے تو اسکی احد کے لفظ سے نفی فرمائی اور کبھی شرکت مرتبہ اور منصب میں ہوتی ہے تو اسکی صمد کے لفظ سے نفی فرمائی اور کبھی شرکت نسب میں ہوتی ہے تو اسکی لم یلد ولم یولد سے نفی فرمائی اور کبھی شرکت کام اور تاثیر میں ہوتی ہے تو اسکی لم یکن لہ کفوا احد سے نفی فرمائی اور اسی سبب سے اس سورۃ کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ باطل مذہب والے دنیا میں پانچ فرقے ہیں پہلا فرقہ دہریہ کا جو کہتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے کسی طرح سے یہ اسباب جمع ہو کے یہ کارخانہ بن گیا ہے سو مسلمان آدمی نے جس وقت ہو کے لفظ کو اپنی زبان سے نکالا تو اس باطل عقیدے سے اسکو جدائی اور بیزاری حاصل ہوئی دو تفرقہ فلاسفہ کا جو کہتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا تو ایک ہے مگر کوئی صفت نہیں رکھتا یعنی جو تاثیریں کہ عالم میں پائی جاتی ہیں وہ کسی سبب سے ہیں نہ اس ذات واحد سے اور حقیقت میں ہندوؤں کا مذہب بھی یہی ہے اور جب مسلمان آدمی نے اللہ کے لفظ کو جو سب کمال کی صفات کی جامعیت پر دلالت کرتی ہے ٹھٹھ سے نکالا تو اس فرقے کے عقیدے سے خلاصی حاصل ہوئی تیسرا فرقہ ثنویہ کا جو کہتے ہیں کہ سب عالم کا پیدا کرنے والا ایک نہیں ہو سکتا ہے اسکو کئی پیدا کرنے والے چاہئیں اور جب مسلمان آدمی نے احد کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے جانا تو اس شرک سے نجات پائی چوتھا فرقہ گمراہوں کا اہل کتاب سے جیسے یہود اور نصاریٰ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا دوسرے مخلوقات کی طرح سے جو رواداد بھی رکھتا ہے چنانچہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو حق تعالیٰ کے بیٹے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جو رکھتے ہیں اور جب مسلمان آدمی نے لم یلد ولم یولد کہا تو اس عقیدے سے بالکل پاک ہوا اور اسی قسم سے ہیں وہ تشبیہیں جو یہود اور نصاریٰ نے باری تعالیٰ کی جناب میں ایجاد کی ہیں اور اس جناب پاک کو دوسرے مخلوقات کی طرح سے چیزوں کا محتاج جانتے ہیں سو ان تشبیہوں کے رد کیواسطے صمد کے لفظ کو جو تمام احتیاج کی نفی پر دلالت کرتی ہے کافی ہے پانچواں فرقہ مجوسیوں کا جو کہتے ہیں کہ عالم

کے دو خالق ہیں ایک کا نام یزداں اور جتنی اچھی چیزیں ہیں سب اُسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور دوسرے کا نام اہرمن اور اس کو قوت تاثیر میں یزداں کے برابر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں تاریک اور ناپیدائنی والی ہیں اور سب بدیاں اور بُرائیاں اُسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور ہمیشہ یزداں کے لشکر اور اہرمن کے لشکر سے جھگڑا قصہ رہتا ہے سو کبھی یزداں غالب ہو جاتا ہے اور اُس کا حکم جاری ہوتا ہے تو عالم میں بھلائیاں غالب ہوتی ہیں اور کبھی اہرمن کا لشکر زور کرتا ہے تو عالم میں بُرائیاں پھیل پڑتی ہیں تنوع عقیدے کے رد کی واسطے لم یکن لا کفو احد کو آخر سورۃ میں لائے اور یہ بھی کہا ہے کہ آدمی مرکب ہے نفسی اور عقلی اور قلبی اور روحی اور سرری لطیفوں سے اور نفس کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ لَمْ یَلِدْهُ وَاَلَمْ یُوَلِّدْهُ وَاَلَمْ یُکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ کو دریافت کرے اس واسطے کہ نفس جس چیز کو شہویہ یا غضبیہ قوت سے حاصل کرتا ہے تو ان دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہوتی یعنی یا کسی چیز سے وہ پیدا ہوتی ہے یا عالم میں کوئی دوسری چیز اُسکے برابر موجود ہے اور جو پروردگار کو سب موجودات سے اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں تو ناچار ان صفوں کی اُس سے نفی کرتے ہیں اور اُس سے برتر عقل کا مرتبہ ہے اور اُسکی معرفت کی انتہا مضمون اللہ الصمد کا ہے یعنی اللہ ایسی چیز ہے کہ احتیاج کا سلسلہ اُسی پر منقطع ہو جاتا ہے اور وہ محتاج دوسرے کا نہیں ہوتا اس واسطے کہ اسباب اور مسببات کا علم عقل کو دیا ہے سو عقل ہر چیز کو ایک سبب کا محتاج جانتی ہے اور اُس سبب کو دوسرے سبب کا اور یہی سبب ہے کہ دین دنیا کی تدبیریں کرنا جو عقل کا کام ہے سو وہ تدبیریں اسباب کے ملاحظے پر موقوف ہیں پس آدمی کی عقل کے دریافت کی انتہا اُس ذات پاک کی حقیقت میں اس قدر ہے کہ وہ ذات پاک عالم اسباب اور مسببات سے بلند اور برتر ہے اور دل کی شان یہ ہے کہ کسی مشہور حالوں سے ایک حال میں مستغرق رہے جیسے محبت اور خوف اور امتداد اور اعتماد اور دل کی معرفت کی انتہا احدیت کا مرتبہ ہے اور روح کہ عالم امر سے آئی ہے اور نُفُوسٌ فِیْہِ مِنْ رُّوحِیْ کی خلعت سے سرفراز ہوئی ہے اُسکی معرفت کی انتہا اپنی اصل کی طرف پہنچ لیجنا ہے اور اسم ذات کی یعنی اللہ کے ذکر سے اُنس اور راحت پانا اور وہ بھید جس کا مرتبہ روح سے اوپر ہے سو سوائے

ہویت مستقلہ کے نہیں جانتا ہے اور اسکا علم وجود کی خصوصیات کے دریافت میں منحصر ہے نہ سوائے اسکے سوا سورۃ میں وہ معرفت جو تمام لطائف انسانی سے متعلق ہے ارشاد فرمائی ہے تاکہ ہر لطیفہ اس معرفت سے بہرہ یاب ہو اور یہ بھی کہا ہے کہ کلمہ ہو کا عاشقوں اور واهلوں کیواسطے ہے کہ اُس ذات پاک کے ملاحظے میں اس درجے کو مستغرق ہو گئے ہیں کہ سوائے اسقدر کے یعنی ہو کے اُنکے سامنے کچھ نہیں رہا ہے اور کلمہ اللہ کا عارفوں کے نصیب ہے جو سب اسموں اور صفیوں میں اسکو پہچانتے ہیں اور ہر مرتبے کے حکموں کو جُدا جُدا جانتے ہیں اور احد کا لفظ حصّہ دوسرے اولیاء اللہ کا ہے جو اس ذات واحد کو ہر کثرت میں اسی وحدت کی صفت سے ملاحظہ کرتے ہیں اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد کے معنی عام مسلمانوں کے نصیب ہیں کہ عقلی اور نقلی دلیلوں کی قوت سے اس مرتبے تک پہنچتے ہیں اور جب ان سب معنوں کو کوئی شخص جمع کرے تب پورا موحّد ہو اور جاننا چاہیے کہ اس سورۃ کو حدیث شریف میں ثلث یعنی چوتھائی قرآن فرمایا ہے اور ایسا مقرر ہوا ہے کہ اس سورۃ کو جو کوئی پڑھے تو گویا چوتھائی قرآن سے پڑھا سوا اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد تین چیز سے باہر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا بیان ہے یا وصول کے طریق کی معرفت کا بیان ہے کتابوں کے نازل کر نیسے اور پیغمبروں کے بھیجنے سے اور شریعتوں کے بیان کر نیسے یا اس حالت کا بیان ہے جو جنت یا دوزخ میں پہنچنے کے بعد حاصل ہوگی اور یہ سورۃ ایک قسم کے بیان میں ان تینوں قسموں سے جو اشرف اور اول قسم ہے کافی ہے چنانچہ اُسکی توضیح اوپر ہو چکی والسترا سلم

سُورَةُ الْفَلَق

یہ سورۃ مدنی ہے آئیں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور تشریف ہیں اور فلق لغت میں صبح کی سفیدی کو کہتے ہیں جو رات کے اندھیرے کو بھاڑ کے ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی سے صبح کا ظاہر ہونا ایک نمونہ ہے وجود کے ظاہر ہونیکا نیستی کے پر دے سے اسواسطے کہ نیستی کی حالت میں کچھ تمیز اور تشخیص نہیں ہے اور سب عالم پوشیدہ ہے اور جب وجود کے نور نے ظہور کیا تو ہر چیز معین اور مشخص ہو گئی اور ہر چیز کے نشان اور حکم اس پر مرتب ہونے لگے اور

یہ حالت بعینہ صبح کے نور ظاہر ہونے کی حالت ہے کہ اس کے سبب سے سب چیزیں جدا جدا معلوم ہوتی ہیں اور حس و حرکت عالم میں ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی نیستی کا نمونہ ہے جو برائی یا بدی عالم میں پائی جاتی ہے تو حقیقت میں وجود عدم کے ساتھ مختلط ہونے کے سبب سے ہوتی ہے تو سب بُرائیاں عدم کے ساتھ منسوب ہیں اور وجود کا نور ان بُرائیوں کا دفع کرنے والا ہے اور جو یہ سورۃ سب بُرائیوں سے پناہ مانگے کی واسطے نازل ہوئی ہے تو ابتداء میں اس سورۃ کے نور کے ظہور سے اشارہ ہونا ضرور ہوا اور اس سورۃ کی اضافت اس نور کی طرف کر کے سورۃ فلق نام رکھا ہے اور یہاں پر ایک نکتہ بہت لطیف اور باریک ہے وہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں ایک ہی صفت سے اللہ تعالیٰ کی جو رب الفلق ہے تو ذوق واقع ہوا ہے تین چیزوں کی بُرائیوں سے ایک تاریکی دو سراسر تیسرے حسد اور سورۃ ناس میں ایک چیز کی بُرائی سے یعنی شیطان کے وسوسے سے حق تعالیٰ کی مین صفتوں سے کہ رب الناس اور ملک الناس اور آلہ الناس میں تو ذوق واقع ہے تو یہ اس لیے ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ دین کی حفاظت مقدم ہے جان اور بدن کی حفاظت سے اس واسطے کہ وسوسہ شیطانی دین کا خراب کرنے والا ہے اور دوسے تینوں چیزیں تاریکی اور سحر اور حسد جان اور بدن کو ضرر پہنچانے والیاں ہیں واللہ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہ اے پناہ لینے والے کہ پناہ لیتا ہوں میں فلق کے پروردگار کی اور فلق لغت میں صبح کے معنوں میں ہے اور حقیقت میں اُس چیز کو کہتے ہیں جو پھٹے اور اُس میں سے دوسری چیز نکلے تاکہ عجیب اور غریب نشانیاں اُس نکلی ہوئی چیز سے ظاہر ہوں جیسے غلے کا دانہ اور کھجور کی گٹھلی اور ہر درخت کا بیج جیسے پتھر اور زمین کہ اُن سے پانی نکلتا ہے یا جیسے باپ کی پیٹھ اور ماں کا پیٹ سو ان سب چیزوں کو فلق کا لفظ شامل ہے اور فلق کی تخصیص اس جائے پر اس واسطے ہے کہ مخلوقات کی بُرائی اکثر اُنکی اصل کی جہالت کے سبب سے ہوتی ہے اور جو ربوبیت اللہ تعالیٰ کی اصل اور فرع دونوں پر محیط ہے تو شر کے دفع ہونے کی واسطے اہل کمال کی طرف ضرور پڑی چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کے نوکر سے کچھ خوف و خطر رکھتا ہے تو ضرور اُس کے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اگر اُس سے بھی کچھ ایذا کا لگھکا ہوتا ہے تو اُس کے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ آقا کی

کا سلسلہ تمام ہو جائے اور یہ سلسلہ تمام نہیں ہوتا مگر رب کے پاس سوا سوا سطر پہلے ہی سے التجا کی تعلیم رب ہی کی طرف سے فرمائی ہے تاکہ جھگڑا ہی چک جائے مِّنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ ۚ بُرَآئِیْ سَے اُس چیز کی جو پیدا کی ہے یہاں پر معلوم کیا جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تین قسم کی ہیں ایک تو وہ جسمیں خیر غالب ہے اور شر مغلوب بلکہ معدوم جیسے مقرب فرشتے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام دوسری قسم وہ ہیں کہ جنہیں بُرَآئِیْ غالب ہے اور بھلائی مغلوب ہے یا معدوم جیسے شیطان اور دوسرے موذی آدمیوں سے ہول یا جنوں سے اور درندے اور چوپائے اور کپڑے موڑے جیسے سانپ اور پتھو تیسری قسم وہ ہیں جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں پھر کبھی کسی کے واسطے شر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کے حق میں خیر جیسے دنیا کا مال اور جو رو نیچے یا دوسرے اسباب بلکہ اخلاق اور علوم اور حسب اور نسب اور دوسری صفقتیں اور نسبتیں بھی یہی حکم رکھتی ہیں پس شر یا خلق سے خیر کی دونوں قسموں میں وہ بدی مراد ہے جو اُن میں موجود ہے اور قسم اول کی نسبت سے جو مطلق بدی نہیں رکھتی ہے باعتبار نزویک ہو جانے دوسری چیزوں کے ہے جیسے عبادت کا شر یا اور جمع ہے اور ایمان کا شر نفاق اور مرتد ہو جانا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا شر انکو جھٹلانا اور انکی فرمانبرداری میں قصور کرنا ہے اور اولیاء اللہ کا شر اُن کے انوار صحبت سے محروم رہنا اور نہ پانا ہے اور علیٰ ہذا القیاس اسی واسطے کہا ہے کہ شر الخیر تاخیرہ و شر العمل الصالح تقصیرہ یعنی خیر کی بُرَآئِیْ اُس میں ڈھیل کرنا ہے اور دیر لگانا اور نیک عمل کی بُرَآئِیْ اُس میں قصور کرنا ہے اور اس قسم کے شر کی نسبت نیک کی طرف کرنا جائز ہے چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ پھول کا شر کاٹنا ہے اور خزانے کا شر سانپ ہے اور خوبصورتی کا شر بدخونی ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ شر ماخلق سے بدترین مخلوقات کا مراد ہے یعنی شیطان اور جو منشا تمام شرول کا وہی شیطان ہے تو خاص اُسی سے پہلے پناہ مانگی دَمِنْ شَیْءٍ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَہُ اور شر سے اندھیرے کے جب گھر آوے اور ہجوم کرے آپ سمجھ لیا جائیے کہ اندھیری کبھی حتی ہوتی ہے یعنی ظاہر میں نظر پڑتی ہے اور کبھی معنوی سو جو نظر آوے رات کی اندھیری ہے کہ اُس میں بہت سی بُرائیاں ظاہر ہوتی ہیں اول تو پھیل پڑنا جنات اور شیطانوں کا ہے کہ اندھیری کی مناسبت کے سبب سے کھلیں میں آتے ہیں اور چمچکا ڈرول کی طرح اپنے اپنے نکالوں سے نکل کے لوگوں کو اندھا دیتے ہیں

اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رات آوے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دو کہ وہ شیطانوں کے منتشر ہونیکا وقت ہے دوسرے درندے جانوروں کا نکل پڑنا اور موزی کیڑوں کا بیلوں سے باہر آنیکا وقت ہے جیسے سانپ اور بچھو تیتھرے چوروں کا پھیل پڑنا لوگوں کے گھر بار لوٹنے کو چوتھے جادو گروں اور طلسم والوں کی قوت کا وقت ہے کہ آفتاب کے نور قاہرہ کے سبب سے اُنکے عمل دن کو تاثیر کم کرتے ہیں پانچویں فسق اور فجور والوں کا مشغول ہونا گناہوں میں اور معنوی تاریکی بھی کئی قسم کی ہے پر ان سب میں بڑھکے وہم کی اندھیری ہے جو عقل کے نور پر غالب آتی ہے اور اشیاء کی حقیقتوں کو نظر سے چھپا دیتی ہے اور اسی کی شاخوں سے کفر کی اندھیری ہے اور گناہوں کی اندھیری اور بُرے اخلاق کی اندھیری اور بُری صحبتوں کی اندھیری ہے سو اس آیت میں ان سب تاریکیوں سے پناہ واقع ہوئی ہے **وَمِنْ شَرِّ اللَّغْوِ فِي الْعَقْدِ** اور بدی سے چھوٹنے والیوں کی گانٹھوں میں یعنی نفوس خبیثہ کے شر سے جو شیطانوں کے نام بچنے سے اور اُنکے کلموں سے توسل کر کے جانوں میں اور بدنوں میں تاثیر کرتے ہیں اور یہی معنی ہیں **سَحَرِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ** اور بدی سے حسد کر نیوالے کی جب اپنے حسد کو ظاہر کرے اور اُس کے موافق عمل میں لاوے اور یہ قید واسطے ہے کہ حاسد جب تک کہ اپنے حسد کو چھپاتا ہے تو اُس چیز کا ضرر اسکی طرف پہونچتا نہیں ہے اور یہیں سے معلوم ہوا کہ حسد سب بُرائیوں سے زیادہ بُرا ہے اور حقیقت میں جو شر کہ تمام عالم میں پیدا ہوتا ہے سو یا ارادے اور اختیار والوں سے ظہور میں آتا ہے جیسے لوٹ قتل ظلم تاوان لینا اور سحر اور سوا اسکے یا غیر ذوی الارادہ اور اختیار کی طبیعتوں سے جیسے غرق ہونا پانی میں اور جلنا آگ میں اور سوائے اس کے اور سب بدیوں سے بُری بدی اختیار اور ارادے والوں کی ہے اور جڑان سب بُرائیوں کی حسد ہے اسی واسطے کہا ہے کہ اول گناہ جو آسمان میں واقع ہوا ابلیس کا حسد تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور اول گناہ جو زمین پر صادر ہوا سو قابیل کا حسد تھا ہابیل سے باقی رہے یہاں دو سوال اول تو یہ کہ جو پہلے تمام شرور سے مخلوقات کے پناہ مانگی گئی تو بس جادو گروں اور حاسدوں اور تاریکیوں کی تفصیل کر نیکی حاجت نہ رہی تھی پھر کس واسطے ان تین چیزوں کا خاص ذکر فرمایا جواب اس کا یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں کا شر پوشیدہ اور

چھپا ہوتا ہے بخلاف دوسرے مخلوقات کے شر کے کہ وہ ظاہر اور کھلا ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ پوشیدہ شر بہت سخت ہوتا ہے کھلے شر سے اس واسطے پناہ مانگنا اُن سے خاص کر کے ضرور ہوا دوسرے کہ فاسق اور حاسد کو اس واسطے نکرہ لائے ہیں اور لفافات کو اس واسطے لام تعریف سے معرف کیا جواب اس کا یہ ہے کہ لام تعریف کا استغراق کیواسطے ہے اور جادوگر بالکل شر ہیں کیونکہ بحر فی نفسہ گناہ کبیر ہے گو کہ اس سے شر کو دفع کرنا یا بھلائی کما نامنظور ہو اس واسطے حرنی کافر و نکو جادو سے مارنا اور عورت کی طرف سے اُسکے خاوند کے دل کو پھیرنا جادو سے درست نہیں اور ہر فاسق اور ہر حاسد شر نہیں ہے کیونکہ بہت سی راتیں خیر سے گزرتی ہیں اور حسد ظالموں اور کافروں کا بد نہیں ہے تو حاسد اور فاسق محل استغراق نہ تھا اور تنکیہ مناسب معلوم ہوئی

سُورَةُ النَّاسِ

یہ سورۃ مدنی ہے اسیں چھ آیتیں اور بیس کلمے اور اسی حرف میں اور اس سورۃ کو سورۃ الناس اس واسطے خطاب دیا ہے کہ حقیقتیں آلیہ اور کونیہ جو الناس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس میں مذکور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ کا اس واسطے ہے کہ اسما اور صفات اور افعال ذات باری کے انسان میں روشن ہیں اور رحمن اس لئے لائے ہیں تاکہ نور وجود کے فیضان کے نزول کے بعد الناس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو اور رحیم اس واسطے لائے ہیں تاکہ جو بدی کہ انسان میں ہے یا اُس سے ظاہر ہوتی ہے اُس سے محافظت کی طرف اشارہ ہو اور ان دونوں سورتوں کے نازل ہونیکا سبب یہ تھا کہ لبید بن عاصم یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُسکے جادو کے سبب سے بیمار ہو گئے تھے اور بعض وقت ایسا جانتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا جب اس عارضہ کو چھ مہینے ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات خواب میں دکھایا کہ دو فرشتے آئے ایک تو سرہانے اور دوسرا پانٹی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھا اور آپس میں پوچھنے لگے ایک بولا کہ اس رسول کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا ہے پھر اسنے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے انکا بال کنکھی سے لیا ہے اور انکی کنکھی کے

دنڈانوں میں کمان کے چلنے سے گیارہ گرہیں لگائی ہیں اور اسکو کچور کے پھول کے غلاف میں پلیٹ کر بیرزدوان میں پتھر کے نیچے دبا دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کو اٹھے تو اس کنویں کی طرف تشریف فرما ہوئے دو شخصوں کو اپنے یاروں میں سے اس کنویں میں اتارا دے پتھر کے نیچے سے اسکو نکال لائے اور جبریل علیہ السلام یہ دونوں سورتیں لیکر نازل ہوئے ان دونوں میں گیارہ آیتیں ہیں پھر جب آپ ایک آیت کو پڑھ کر چھوٹے تھے تو وہ کرہ کھل جاتی تھی اسی طرح سب گرہیں کھل گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت کلی حاصل ہوئی اور معوذتین پر قرآن شریف کے تمام ہونیکا نکتہ یہ ہے کہ جب نعمت تمام ہوتی ہے اور کمال کو پہونچتی ہے تو دشمن کے حسد اور فریب کے سوا کوئی خوف نہیں رہتا اسواسطے یہ مقام استغاثہ کا تھا اور اس سورۃ میں استغاثہ شیطان کے شر سے خاص تین ناموں کے ساتھ فرمایا ہے رب اور ملک اور آلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا داخل ہونا آدمی کے دل میں تین طرف سے ہے شہوت اور غضب اور باطل عقیدہ جس کو ہوا بھی کہتے ہیں تورب کا نام شہوت کے شر سے دفع ہونے کیواسطے ہے اور ملک کا نام غضب کے شر سے دفع ہونے کیواسطے ہے اور آلہ کا نام ہوا کے شر سے دفع ہونے کیواسطے ہے تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اگر شیطان تجھ کو شہوت کی راہ سے دوسو سہ ڈالے تو ربوبیت کو پروردگار کی نظر کر اور اگر غضب کی راہ سے پیش آوے تو بادشاہت اور عدل اور بدلہ لینے کو اس کے پاؤں کر اور اگر ہوا کی راہ سے ستاوے تو الوہیت کے مرتبے کی طرف التجا کر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حک کہ اے کئے والے اگر شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہے تو اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پناہ لیتا ہوں میں آدمیوں کے پروردگار کی ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی پرورش سب مخلوقات کو شامل ہے لیکن جو تربیت کہ آدمیوں پر واقع ہے دوسری کسی مخلوقات پر نہیں ہوئی اسواسطے کہ انسان کا وجود تمام عالم کا نمونہ ہے تو گویا وہ ایک مختصر ہے حضرت انسہ اور خلاصہ عالم کا جمع کرنا والا اسکی تفصیل یہ کہ وجود اور حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور شنوائی اور بینائی اور گویائی یہ سب حضرت الوہیت کے صفاتوں کا پر تو ہے اور حرارت اور برودت اور رطوبت اور یوبست یہ سب

اربع عناصر کے بدلے ہیں اور وجود میں مرکب ہونے کے سبب سے معاون یعنی کھانوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور غذا اور بڑھنے میں درخت اور جھاڑ کے مشابہ ہے اور حرکت میں اور خیال اور وہم کرنے میں اور لذت اور رنج پانے میں حیوان کے مانند ہے اور حیوان کی ہر قسم سے مشابہت رکھتا ہے جیسے غصہ اور جرأت کے وقت میں ورنہ اور بھاڑ نیوالے سے مشابہت پیدا کرتا ہے اور شہوت اور حرص کے وقت میں چار پالے چرنیوالے کے مانند ہوتا ہے اور مکر اور فریب جیلے اور بہکانے اور نیکیوں کے خراب کرنے میں شیطان کے مانند ہے اور معرفت اور بندگی اور پاکی میں فرشتہ مقرب کے مثل ہے اور حکمتوں کے جمع ہونے میں لوح محفوظ کے مانند ہے اور چیزوں کی صورتیں شاگردوں اور مریدوں کے دلوں میں جو اسکی تاثیر کے سبب ثابت ہو جاتی ہیں اور قرار پڑتی ہیں اس بات میں قلم اصلی کے مانند ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ آدمی کی ابتدا اور انتہا کی تفاوت کو دیکھا چاہیے یعنی اس کے نطفے کی حالت کو دیکھیے کہ کس طرح کی نیکی چیز سے پھر اسی کو بعد بلوغ کے پھر ولایت اور نبوت کے مرتبے کو یہاں تک کہ رسالت کے خاتمیت کے مرتبے کو لحاظ کیا چاہیے جو اسکو نصیب ہوا ہے اور ان دونوں ادنیٰ اور اعلیٰ مرتبوں کو غور کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور پرورش کو متاثر کرنا چاہیے کہ کیا تھا اور کیا کر دیا مِلَلِ النَّاسِ ۱۰ آدمیوں کے بادشاہ کی اس صفت کے بیان میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمیوں کی روح مدبر یعنی تدبیر کرنے والی عنایت ہوئی ہے اور قوتیں دریافت کرنے والیوں اور حرکت کرنیوالیوں میں اس روح کو تصرف اور دخل دیا ہے سو روح آدمی کے بدن کے عالم میں بادشاہ مطلق ہے اور سب بدن اس کا ملک آبادی کے مانند ہے اور قوتیں مدبر کہ اور محرکہ اس بادشاہ کی فوج اور سپاہ کے مانند ہے سو یہ سب ایک کارخانہ ہے حق تعالیٰ کی بادشاہت کے کارخانوں میں سے اِلٰہِ النَّاسِ ۱۱ آدمیوں کے معبود کی یہ صفت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمیوں کو حق تعالیٰ کی معرفت کا اور اسکی عبادتوں کا اور اس کی نزدیکی حاصل کرنیکا شوق اصل پیدائش میں امانت رکھا ہے سو اسی پیدائشی شوق کے سبب ہر گروہ آدمیوں کا اس کام کی تلاش اور جستجو میں سرگرداں اور پریشان ہیں اور یہ شوق اور گرفتاری تمام خلق کی ایک کرشمہ ہے اسکی معبودیت کے کرشموں سے اور بعض مفسرین نے

ان تینوں صفوں کی تفصیل میں آدراس ترتیب سے ذکر کر نہیں بیان ایسا کیا ہے کہ آدمی بچپن کی حالت میں اپنی پرورش کر نیوالے کے سوائے دوسرے کو نہیں پہچانتا ہے اور بھوک پیاس کے وقت میں اُسکی طرف التجا کرتا ہے اور اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اُسی کی طرف بھاگتا ہے اسلواسطے لڑکا اُسوقت میں ماں باپ کو پکارتا ہے اور اُن ہی سے فریاد کرتا ہے اور جب جوان عاقل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماں باپ بھی میری طرح بادشاہ اور امیر کے محتاج ہیں اور بادشاہ اور امیر سے روزی طلب کرتے ہیں اور بلا کے دفع کر نہیں بادشاہ یا امیر کی طرف التجا لیجاتے ہیں ناچار اُس کے بھی دل میں یہی بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے بادشاہ اور امیر ہے اُنکی نزدیکی وجود کے کارخانے کے انتظام کا سبب ہے پس اس حالت میں اُسکو بادشاہ اور امیر ہی پر اعتماد ہوتا ہے اور جب اس حالت سے بھی آگے بڑھا اور دیکھا کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض چیزوں میں کچھ اختیار نہیں رکھتے بلکہ عالم الغیب کی طرف التجا کرتے ہیں اور ادھر سے اپنے مطلب کے جاری ہونے اور اپنے مقصد کے حاصل ہونے میں مدد طلب کرتے ہیں تب تو اسے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ اور امیر بھی میری طرح دوسرے کے محتاج ہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا کا کارخانہ دوسرے سے تعلق رکھتا ہے جس کو آکہ کہتے ہیں تو ان تینوں صفوں کا لانا یعنی رب اور ملک اور آکہ کا اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر بندہ نیچے کا سامراج رکھتا ہے اور سوائے ربوبیت اور پرورش کے کچھ اور نہیں جانتا تو میں یہ بھی صفت رکھتا ہوں اُس کو چاہیے کہ میری ہی طرف التجا کرے کہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت اور پرورش عام ہے سب بی آدم کو شامل بخلاف ماں باپ کے کہ اُنکی پرورش اپنے بچوں کی واسطے خاص ہے اور اگر اس بندے کی عقل بلوغ کی حد کو پہنچی ہے اور بادشاہ اور امیر کو مالک سب کام کا جانتا ہے تو یہ بھی صفت مجھ میں جیسی چاہیے ویسی پائی جاتی ہے اسواسطے کہ سلطنت میری سب آدمیوں پر بلکہ تمام دنیا پر ہے اور اگر تجربے سے معلوم کر لیا ہے کہ ماں باپ اور بادشاہ اور امیر سب دوسرے کے محتاج ہیں جس کو آکہ کہتے ہیں اور دن رات اُسی کو چپا کرتے ہیں تو اس صفت سے بھی میں موصوف ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اُسی کی جناب پاک میں التجا لیجا یا چاہیے اور نیچ کے سبیلوں اور وسیلوں پر اعتماد کر کے نہ ٹھہرا چاہیے

شعر کسی سے براؤں نہ کچھ کام جان + جو وہ مہربان ہو تو کل مہربان + دو ہا ہر سے
 تو تم ہی ہو اور تم لگ ہری دور + جیسے کاگ چھاج کے سو جھے اور نہ ٹھور + میں شکر
 الٰہ سنو اس ۱۰ خیال فاسد کے اثر سے اور یہ اعوذ سے متعلق ہے یعنی پناہ لیتا ہوں میں
 فاسد خیالات کی بدی سے اور فاسد خیال کئی طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں پہلے مزاج
 کے فاسد کر نیسے دوسرے نفس کی تدبیر میں تیرے معرفت میں چوتھے عبادت میں پانچویں
 حق تعالیٰ کی نزدیکی کے سببوں میں اور آدمی کو ابتداء عمر سے انتہا تک یہی کام درپیش ہیں
 اور جب ان کاموں میں خلل پڑا تو عمر اُسکی برباد ہو گئی اَلْحَتَّائِیں ۱۱ اس کے جو بھاگتا ہے اور
 یہ وسواس کی صفت ہے اُسکے صاحب کے اعتبار سے اسواسطے کہ شیطان کی پیداہی یہ بات
 ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر اور قرآن شریف کی تلاوت اور فرشتوں کی سامنے سے بھاگتا ہے اور
 اس صفت کا لانا اسواسطے ہے کہ شیطان مردود سے بچنا بہت مشکل ہے اور اُسکی بدی سے
 محفوظ رہنا اسوائے اس بات کے کہ رب الناس کی جناب میں التجا لیجائے دوسری صورت
 ممکن نہیں ہے اسواسطے کہ جو دشمن سامنے ہو کے مقابلہ کرتا ہے اُس کا دفع کرنا آسان ہے
 برخلاف اُس دشمن کے جو سامنے نہ ہو اور ہمیشہ چھپی دشمنی میں لگا ہو سو ایسے دشمن سے ہر وقت
 اور ہر آن بچنا لازم ہو اور یہ بات بہت مشکل ہے اسی واسطے بادشاہوں اور حاکموں پر ان کا
 دفع کرنا جو سامنے ہو کر صفت جنگ میں لڑتے ہیں بہت آسان ہے ٹھگوں اور چوروں کے
 دفع کرنے سے اسواسطے کہ یہ لوگ قابو پا کر اپنا کام کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اسی سبب
 سے ان کا تدارک اور انتظام مشکل پڑ جاتا ہے مگر اس کھلے اور چھپے جانے والے پر یہ سب
 آسان ہے اَلَّذِیْ یُؤْتِیْوْ سِوْ سِوْ یہ دوسری صفت ہے وسواس کی یعنی وہ فاسد خیال ڈالنے والا
 جو بُرے بُرے وسوسے ڈالتا ہے فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۱۲ آدمیوں کے سینوں میں سینے
 کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ نفس ناطقہ کے آثار حیوانیت سے مخلوط ہونے کا طور
 جلد قبول کر لیتے ہیں برخلاف دوسرے اعضاء کے اسواسطے کہ جگر میں بُرے خظروں کی جگہ
 نہیں ہے اور نفس ناطقہ نفس نباتی سے اپنا کام لیتا ہے اور دماغ میں اگرچہ فساد ہو سکتا ہے
 اس طرح پر کہ قوت و ہمہ عقلیہ قوت کو تشویش میں ڈالتی ہے لیکن اکثر اُس کا فساد نفس حیوانیہ

کے آثار بلند ہونے سے ہوتا ہے چنانچہ اس حکمت کے جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے
 مِنَ الْجِنَّةِ يَدُوسُوا اس کا بیان ہے یعنی فاسد خیال لمیں ڈالنے والا خواہ جن کی قسم سے ہو
 جیسے شیاطین کہ دُخانیت کے غلبے کے سبب سے پیدائشی تاریکی انہیں گھسی ہوئی ہے اور فاسد
 مشورے اور انتظام کی بگاڑ نیوالی تدبیریں انکی طبیعت کو لازم ہیں اور آتش مزاج ہونے اور
 اسکی لطافت کے سبب سے گھس جانا ان جسموں کا انسان کی حیوانی روجوں میں بہت جلد
 اور سہل ہوتا ہے اور جو وہ جسم کہ ان فاسد تدبیروں اور باطل رایوں کے اٹھانیوالے ہیں اور انسانی
 روجوں سے مختلط ہوتے ہیں اور ان کا اثر روجوں کو پہنچتا ہے اور وہ روجیں ان تدبیروں اور
 رایوں کو اٹھانیوالی ہوتی ہیں اور اس کے سبب سے بدن میں حرکت اور سکون ظاہر کرتے ہیں
 اور گناہ ان سے ظاہر ہوتے ہیں اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان
 یجری من الانسان مجری الدم یعنی تحقیق شیطان خون کی طرح آدمی کی رگ اور پوست میں
 دوڑتا ہے اعاذنا اللہ منہ اور شیطان کے دوسوں کی حد اور نہایت نہیں ہے اکثر شیطان بدی
 اور فسق اور فجور کی طرف بلاتا ہے اور کبھی بھولے سے طاعت اور نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے تو
 اُس کا نیکی کی طرف بلانا دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو بڑی طاعت سے جس کا ثواب بہت ہے
 پھر کے چھوٹی طاعت کی طرف جس کا ثواب بہت تھوڑا ہے رغبت دلاتا ہے جیسے عبادت کی یعنی
 بیمار کے دیکھنے کی رغبت دلا کر نماز کو چھوڑا دے یا تھوڑی سی نیکی کو بڑی بدی کا سبب کر دیتا ہے
 جیسے ایک ٹکڑا روٹی کا فقیر کو دینا اور اُس پر احسان کرنا اور اُس سے ہنسی اور مسخری کرنا اب
 یہاں پر تھوڑے شیطانی وسوسے جو آدمیوں کے دلوں کو اکثر خراب کرتے ہیں بیان کیے جاتے
 ہیں چنانچہ ان ہی شیطانی وسوسوں سے ایک یہ بات ہے کہ عوام لوگوں کے دلوں میں وہ باتیں
 جو انکی بوجھ اور فہمید سے باہر ہیں ڈالتا ہے جیسے ذات اور صفات الہی کی تحقیق کا اور نبوت
 کے بھیدوں کا اور آخرت کے کاموں کا خطرہ اور جبر اور اختیار کے مسئلے کی تحقیق اور قضا و قدر
 کے بھید اور صحابہ کے آپس کے لڑائی جھگڑے میں حق بات کی تقشیش کرنا یعنی حق کس کی طرف
 ہے یہ شیطانی وسوسے ہیں تاکہ رفتہ رفتہ عین تحقیق میں ان حقیقتوں کا انکار کر بیٹھیں اس واسطے کہ
 ان باتوں کی حقیقت وہ لوگ بوجھ نہیں سکتے اور بعضوں کے دلوں میں داہی شبہ ڈالتا ہے

جیسے بزرگوں سے شفاعت کی اُمید رکھنا اور تھوڑی سی طاعت پر بڑے ثواب کی اُمید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام پر غرہ کرنا اور اُس کے عذاب سے نڈر ہونا اور بعضوں کے دلوں میں اس کا عکس ڈالتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم اور بخشش اور ثواب سے بالکل نا اُمید ہونا اور بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی سے فریب دیتا ہے کہ اسمیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے اور دیو اور پری اور جتنا کی عبادت چھوڑنے میں دُنیا کے نقصان سے خوف دلاتا ہے اور ولیس ڈالتا ہے اگر اُنکی طرف نہ مچھکے اور اُن سے التجا نہ کرے تو تمھاری اولاد ورجائیگی یا مال میں نقصان ہو جائیگا اور ناز پڑھنے والوں کو پہلے ریا اور دکھلانا اُنکی نیت میں ملاتا ہے پھر کعتوں اور رکنوں کے شمار کو بھلاتا ہے اور بعضوں کو نیت کے اچھا جاننے میں اور قرأت کو راگ سے پڑھنے میں اور حرفوں کو مخرج سے نکالنے میں گرفتار کرتا ہے اور زکوٰۃ کے دینے میں فقیر ہو جائیے ڈراتا ہے اور کبھی زکوٰۃ بھی دی تو ریا اور جمعہ اور بکتر سے اور فقیر پر احسان رکھنے سے اُس کے ثواب کا پل کر دیتا ہے اور حرام چیزوں میں مال خرچ کرنے کو نیک اور اچھا دکھاتا ہے اور ایسا خیال میں ڈالتا ہے کہ شہوت اور جاہ میں جلدت ہے وہ کسی میں نہیں ہے اور غصے کے وقت ایسا ولیس ڈالتا ہے کہ اگر تو غصہ نہ کریگا تو عاجزا و ذلیل ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر کسی طرح کی محنت یا مشقت ہوئی تو اس کو دونا ملنا کر کے دکھاتا ہے اور بتوں کی عبادت کرنے میں بڑی بڑی مشقتیں کا فرد کو آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنیکو حرام اور بُرا دکھاتا ہے اور یہاں پر جان کی محافظت کا خیال اُن کے دلوں میں ڈالتا ہے اور کافروں کو اپنی جان دینا بتوں کی واسطے اور بیٹے اور خاوند کی محبت میں جلنا آسان دکھاتا ہے اور اُس پر اٹھا کھڑا کرتا ہے اور کسی کو اپنی عورت کو بصورت زیور و لباس سے آراستہ جو صلال وجہ سے موجود ہے اُسکی طرف سے دل کو اُس کے پھیرتا ہے اور بد اصل بد خلق شخص یا پاک عورتوں سے زنا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور امیروں کو لوگوں کے مال زبردستی لینے کی طرف حرص دلاتا ہے باوجود اس کے کہ اُنکے پاس مال اور اسباب بہت سا موجود ہوتا ہے اور اُن کو آدمی کا مار ڈالنا تھوڑے سے قصور کر نہیں آسان دکھاتا ہے اب جانتا چاہیے کہ جو کچھ شیطان کے وسوسوں سے مذکور ہوا ہے ایک نمونہ ہے اُس کے فریبوں سے آورا اگر اُس کے سب فساد اور بُرائیوں کی شرح کی جائے تو ایک بڑا

دفعہ چاہیے لیکن ان سب کا علاج تین چیزیں ہیں پہلی یہ کہ اُس کے مکر اور حیلوں کو پہچانتا اس واسطے کہ جب کسی کو معلوم ہوا کہ یہ عمل شیطانی ہے تو اُس کا زور گھٹ جاتا ہے اور اُسکی بُرائی کم ہو جاتی ہے جیسے چور کہ جب گھر والوں کو جاگتا پاتا ہے تو بھاگتا ہے اور جیسے مکار فریبی آدمی کہ جب کسی کو جانتا ہے کہ یہ میرے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے تو اُس سے ناامید ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اُس کے وسوسوں کو سہل جانتا اور اُسکی طرف ہرگز التفات نہ کرتا اس صورت میں بھی اُس کا شر کم ہو جاتا ہے جیسے کتا بھونکتا ہوا کہ جس قدر اُسکی طرف التفات کیجئے بھونکتا اُس کا زیادہ ہوگا اور اگر کچھ بھی نہ بولے تو آپ ہی آپ چُپ ہو رہیگا تیسرے یہ کہ ذکر قلبی اور لسانی پر ہمیشگی کرنا اور بڑی صفوں سے جیسے شہوت اور غضب ہے اپنے دل کو پاک رکھنا اس واسطے کہ شہوت اور غضب کے غلبے کی حالت میں ذکر کا اثر دل کے کناروں کی طرف بھاگ جاتا ہے اور شیطانی وسوسے نیچے دل میں آجاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے ڈالتا ہے اور خواہ وہ دسوا س ڈالنے والا لوگوں کی قوت تختہ ہو جو فاسد اعتقاد اور شہوت اور غضب کے غلبے سے جھوٹے خیال تمام رحوں اور قوتوں میں بکھر کے بگاڑنے والا طبیعت یا نفس کی تدبیر کا یا عبادت اور تقرب کے سببوں میں سُستی کا یا معرفت میں خطا کا سبب پڑتا ہے آپ سمجھ لیا چاہیے کہ تناس کا لفظ اس سورۃ میں پانچ جگہ پر واقع ہوا ہے لیکن لباب دالے نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے اس واسطے کہ پہلی جائے پر تناس سے لڑکے مراد ہیں اور تزئین کا ذکر جو پرورش کے معنوں میں ہے اُن کے حال کے مناسب ہے اور دوسرے مقام پر جو ان مراد ہیں اور ملک کا لفظ جو تہر اور سیاست کی طرف اشارہ کرتا ہے اُن کے حال کے بہت مناسب معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ یہ شہویہ اور غضبیہ قوت اُن کے اندر کمال کو پہنچی ہے اس واسطے تہر اور سیاست اُن کی شان کے مناسب ہے اور تیسرے مقام پر بوڑھے مراد ہیں اس واسطے کہ آلہ کا لفظ جو طاعت اور عبادت پر مبنی ہے اُن کے حال کے بہت مناسب ہے اور چوتھے مقام پر صلحا مراد ہیں کیونکہ اکثر شیطان نیکوں کے بگاڑنے پر کمر باندھتا ہے اور اُن کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پانچویں مقام پر مفسد اور شیطاں مراد ہیں جن کا کام ہکانا اور وسوسہ ڈالنا ہے اور بعض مفسروں نے یوں بھی کہا ہے

کہ ناس کے لفظ کو اس سورۃ میں پانچ مرتبے اس واسطے لائے ہیں کہ پانچ کا عدد عددی طبیعت کی راہ سے بھی شرافت رکھتا ہے اور عدد دو کی رو سے بھی ناس کی شرافت عددی طبیعت کی جہت سے اس واسطے ہے کہ وہ عدد دائرہ ہے اور دائرہ کے یہ معنی ہیں کہ جب اُس کو اُس کی ذات میں ضرب کریں اور حاصل ضرب پھر اُس میں ضرب کریں اسی طرح جہاں تک چاہیں لیکن ہر صورت میں پانچ اصلی اُس کے موجود رہیں اور اُس عدد کے اخیر میں اپنے تئیں ظاہر کرتے رہیں جیسے پچیس اور ایک سو پچیس اور علیٰ ہذا القیاس اور وہ شرافت جو عدد دو کی راہ سے ہے سو اس واسطے ہے کہ ظہور حضرت حق کا مراتب کلیہ میں کہ اُن کو حضرات خمس کہتے ہیں پانچ میں ہیں اور خلاصہ تمام پیدائش کا کہ انسان ہے اس کی بھی انتہا پانچ اعضا پر ہے دہ ہاتھ اور دو پاؤں اور ایک سر اور ہر ہر ہاتھ اور ہر ہر پاؤں میں بھی پانچ انگلیاں ہیں اور سر جو اکثر دپر کی جانب سے علائقہ رکھتا ہے تو اُس کا ظاہر جو اس خمسہ ظاہری سے اور اُس کا باطن دوسرے پانچ حصوں کی طرف متقی ہوتا ہے اور بعض محققوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کی ابتدا بے کے لفظ سے ہے اور انتہائین کے لفظ پر بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید دونوں جہان میں بس ہے چنانچہ حکیم سنائی نے کہا ہے شعر

اول و آخر قرآن زچہ بآمد و سین یعنی اندر رہ دین رہبر تو قرآن بس

خاتمۃ الطبع

الحمد للہ کہ تفسیر عزیزی پارہ عم مصنفہ حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی مرحوم حسب ایمائے جناب حاجی محمد سعید صاحب تاجر کتب گلکٹہ خلاصی ڈولہ نمبر ۸۵۰ بحسن انتظام و اہتمام تام حاجی محمد شفیع صاحب و تصحیح مالکلام در مطبع مشہور نزدیک دورینے عجیبی پریس واقع کانپور ماہ ستمبر ۱۹۳۹ ع مطابق ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۸ ہجری طبع ہو کر مشتاقان کو مرغوب ہوئی رجا کہ جو صاحب اس کے مطالعے سے مستفید و مستفیض ہوں مالک و مہتمم و صحیح و کارکنان مطبع ہذا کو دعائے خیر سے یاد و شاد فرمادیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین

CALL No. {

۴۹۷

۲۴۹

ACC. No. _____

AUTHOR _____

TITLE _____

THE BOOK MUST BE CHARGED AT THE TIME
OF ISSUE

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

